

مذہبہ اربعین جلی کا ماہ ہوا ارسا

برہان

مؤتَب
سَعِيد احمد اکبر آبادی

ایم۔ اے، فاضل دیوبند

اغراض و مقاصد تصنیف ہلی

(۱) وقت کی جدید ضرورتوں کے پیش نظر قرآن و سنت کی مکمل تشریح و تفسیر درجہ زبانوں علی الخصوص اردو انگریزی زبان میں کرنا۔

(۲) مغربی حکومتوں کے تسلط و استیلا اور علوم مادیہ کی بے پناہ اشاعت و ترویج کے باعث مذہب اور مذہب کی حقیقی تعلیمات سے جو بُعد ہو تا جا رہا ہے بذریعہ تصنیف و تالیف اس کے مقابلہ کی مؤثر تدبیریں اختیار کرنا۔

(۳) فقہ اسلامی جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مکمل ترین قانونی تشریح ہے موجودہ حوادث و واقعات کی روشنی میں اس کی ترتیب و تدوین۔

(۴) قدیم و جدید تاریخ، سیر و تراجم، اسلامی تاریخ اور دیگر اسلامی علوم و فنون کی خدمت ایک بلند اور مخصوص معیار کے ماتحت انجام دینا۔

(۵) مستشرقین یورپ ریسرچ ورک کے پردے میں اسلامی روایات، اسلامی تاریخ، اسلامی تہذیب و تمدن یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ناروا بلکہ سخت بے رحمانہ اور ظالمانہ حملے کرتے رہے ہیں، انکی تردید ٹھوس علمی طریقے پر کرنا اور جو ایسے انداز اثر کو بڑھانے کیلئے مخصوص صورتوں میں انگریزی زبان اختیار کرنا۔

(۶) اسلامی عقائد و مسائل کو اس رنگ میں پیش کرنا کہ عامۃ الناس انکے مقصد و مشاہدہ آگاہ ہو جائیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ان حقائق پر زندگی جو تھیں چڑھی ہوئی ہیں انہوں نے اسلامی حیات اور اسلامی روح کو کس طرح دبا دیا ہے۔

(۷) عام مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کو جدید قالب میں پیش کرنا، خصوصیت سے چھوٹے چھوٹے سال کے لکھ کر مسلمان بچوں اور بچوں کی دائمی تربیت کے طریقے پر کرنا کہ وہ بڑے ہو کر تمدن جدید اور تہذیب نو کے ملک اثرات سے محفوظ رہیں۔

جلد اول شمارہ (۱)

جمادی الاولیٰ ۱۳۵۴ھ مطابق جولائی ۱۹۳۸ء

فہرست مضامین

۲	سید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۱۳	مولانا محمد ادریس میرٹھی	۲۔ سحر و صائیت تاریخ کی روشنی میں
۲۳	مولانا حامد الانصاری غازی	۳۔ مسلمانوں کی آمد ہندوستان میں
۴۰	پروفیسر یعقوب الرحمن عثمانی	۴۔ مذہب اور انسانیت
	از خالد شیلوارک	۵۔ میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟
۵۰	(مترجمہ قاضی زین العابدین تہجد میرٹھی)	
۶۲	جناب ہنگال سیوہاروی	۶۔ لطافت ادیبہ
۶۵	ح	۷۔ فنون علمی
۶۸	س	۸۔ قد و علم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نظرات

نَدْوَةُ الْمُصَنِّفِينَ

آج ہندوستان کے مسلمان ملک کے اندرونی اور بیرونی سیاسی اور غیر سیاسی اثرات کے تحت جس عظیم الشان دورِ انقلاب سے گزر رہے ہیں اُس نے ہر صاحبِ فہم و بصیرت کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر اسی وقت مسلمانوں نے اپنی انفرادیت کو اور قومی حیثیت کو برقرار نہیں رکھا تو سیلِ انقلاب کی فلک بوس موجیں اُن کے وجود کو خس و خاشاک کی طرح ہالچلیاؤ گی اور اُن کے کارناموں کا نقشِ لوحِ جہاں سے حرفِ مکر کی مانند مٹ جائیگا۔

مسلمانوں کی قومیت اُن کے مذہب سے وابستہ ہے جس قدر مذہبی بندشیں اضمحلال پذیر ہوتی جائیں گی اُن کی قومیت میں بھی کمزوری پیدا ہوتی رہے گی۔ مسلمان بحیثیت ایک قوم کے یہ قرآنی اصطلاح کے مطابق بحیثیت ”امتِ واحدہ“ کے اُسی وقت تک اقوامِ عالم کے سامنے رُخاس ہو سکتے ہیں جب تک کہ اُن کے دلوں میں ایمان و عقیدت کا جوش اور ان کے اعمال و افعال میں خلوص و للیت کی گرمی موجود ہے۔ یہی مذہبی احترام و جوش اُن کی قومیت کی اصل روح اور رُواں ہے۔ اس کو نکال لیجیے تو دنیا کی تمام مسلم حکومتیں مل کر بھی ایک جسدِ بے روح اور ایک صورتِ بے معنی سے زیادہ نہیں

تجربہ دیا میں معاشی و اقتصادی مشکلات کے باعث نئی نئی تحریکیں برپا ہوئے کارا رہی ہیں مغربی علوم و فنون کی بے پناہ اشاعت نے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کے خطرناک جرائم پیدا کر دیے ہیں اور فرنگی تہذیب و تمدن کی بڑی دو آتشہ نے آنکھوں میں خیرگی اور دماغوں میں زہر شربی و خدا ناطری کا جو خمار پیدا کر دیا ہے، غور کیجئے تو ان سب کی زد بالواسطہ یا بلاواسطہ مسلمانوں کی اُس سختی ایمان و یقین پر پڑ رہی ہے جس کے بغیر ان کی قومیت کا تصریت کے ٹیلہ کو زیادہ دقیق اور پائیدار نہیں ہو سکتا۔

پھر اس سے بھی زیادہ مسرت انگیزہ امر ہے کہ ایک طرف شب تاریک ہو، ہمد میں صدمہ ہمارا کہنا طوفانی موجیں اٹھ رہی ہیں، نشان راہ سراسر مفقود ہے، اگر داب بلا انتہائی قہر سمانی کے ساتھ دعوتِ خوف و ہراس دے رہا ہے، آسمان پر تیرہ دھار گھٹاؤں کا ہجوم ہے اور بادِ خفا کے تیز و تند جھونکوں نے ساحلِ تصدود کو بہت دور کر دیا ہے۔ صرف برق جہاں سوز ہو جو کبھی کبھی پردہِ سحاب سے منہ نکال کر رہسپارانِ بحر کی بکسی پر ایک قہقہہ لگا جاتی ہے لیکن دوسری طرف کشتی کا عاقبتِ ناشک ناخدا ہے جو یہ سفر کی مشکلات کا اندازہ رکھتا ہے نہ راستہ کے خطرات سے آگاہ ہے، اور نہ اُس نے آئندہ پیش آنے والی دستاویزوں کا کوئی صحیح جائزہ لیا ہے۔ اُس نے اپنا ستول اور بادبان بھی نہیں بدلا۔ اور اُس نے موجِ حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے کشتی کے پرانے تختوں کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اور اس کے باوجود غایت بے فکری کے ساتھ راہِ ناشناس انسانوں کے ایک عظیم قافلہ کو اپنی کشتی پر بیٹھے اور بحرِ ناپیدا کنار کو عبور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ پھر مادہ پیمایانِ بحر کے اس کلاہانِ گم کردہ راہ میں بعض روشن خیال لوگ ہیں جو ناخدا کے اس تغافل کو دیکھ کر کلامی کے فرائض خود انجام دینے پڑے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ انہیں سفر کی مشکلات کا ایک بڑی حد تک اندازہ ہو۔ انہوں نے راستہ کے خطرات کا تھوڑا بہت جائزہ بھی لیا ہے۔ اور انہیں اس کی بھی فکر ہے کہ کشتی کے پرانے اوبان

اور مستول کو تبدیل کر کے سنے بادبان اور مستول فراہم کرنے چاہئیں لیکن مشکل یہ ہے کہ انہیں بحیرہ روم کے سفر کا تجربہ ہو تو ہو، بحیرہ عرب کے بحران و ملامت سے یہ بیگانہ محض ہیں۔ انہیں اس کا کوئی علم ہی نہیں کہ بانی کہاں کتنا گمراہ ہے اور مستلاطم موجوں کے اُبھرنے اور بلند ہونے کا وقت کیا ہے اور اُس کے لیے کن تدابیر کو عمل میں لانا چاہیے۔ انہوں نے کشتی کے ساز و سامان کو درست کرنے کے لیے شام مغرب کی جس دکان سے سودا کرنا چاہا ہے وہ طوفان حوادث کی بلا انگیزیوں میں زیادتی کا موجب تو ہو سکتا ہے، اُن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

ان کے برعکس چند انتہا پسند اور پرجوش لوگ ہیں جنہوں نے کشتی کے پُرانے تختوں کو بدل کر انکی جگہ نئے تختوں کا انتظام کیا ہے اور اُس میں اس قدر جدت طرازیوں سے کام لیا ہے کہ سفینہ کی وضع قطع اور ہیئت و صورت بالکل ہی نئی اور نرالی ہو گئی ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین کی وہی قدیم کشتی ہے جس نے سینکڑوں طوفانائے حوادث کا کامیاب مقابلہ کیا اور کروڑوں گم کر گمان راہ کو نجات کے ساحل مقصود تک پہنچا کر شاد کام و دفا نرا المرام بنایا۔

اس ہنگامہ اُمید و بیم میں غریب مسافروں کا عجب حال ہے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے ناخدا کے اس قیامت خیز تغافل کو دیکھ کر اس کشتی پر سوار ہونے کا ارادہ ہی فریغ کر دیا اور اپنے لیے کارخانہ فرنگ کے بنے ہوئے نو جہازوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ کچھ ہیں جو خدا کا نام لے کر اس کشتی پر سوار تو ہو گئے ہیں لیکن اُن کے دل کشاکش یاس و اُمید کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ چند اصحاب ایسی ہیں جنہوں نے اپنے سرِ رشتہ اُمید کو دوسرے ناخبرہ کار ملاحوں کے ہاتھوں میں دیدیا ہے لیکن آگے پہنچ کر وہ بھی گردابِ بلا میں چکر لگا رہے ہیں اور اپنی اس عجلت پسندی پر انتہائی نادم و شرمسار ہیں، کچھ ہیں جو غرق ہو گئے ہیں اور جو بچ رہے ہیں وہ امواجِ حوادث کے تھیرپڑوں میں گھر جانے کے باعث ساحل مقصود تک پہنچنے

کی امید ختم کر چکے ہیں۔

ایک طرف پُرانی کشتی کا حال یہ ہے اور دوسری جانب ”دایان فرنگ“ نے بڑے طرُق کے ساتھ ایک عجیب و غریب جہاز تیار کیا ہے جس کا کیپٹن نہایت چُست و چالاک اور بہرجہایت نرِ ذرا و ہوشیار ہے، اس کے پاس آلات بھی نئے ہیں جن کے ذریعہ پانی کی گہرائی معلوم کی جاسکتی ہے، جہاز کی مقدار حرکت اور اس کی مسافت کی پیالش بھی ہو سکتی ہے۔ سمندر گناہی عین ہو اور رات کتنی ہی تیرہ و تار، جو جگہ لائٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، رائٹ لیس لگے ہوئے ہیں، ستارہ شناسی اور سمت معلوم کرنے کے آلات موجود ہیں، جہاز پر پالش بھی بہت دلغریب اور لاؤ زیر ہے اور وزن کے اعتبار سے بھی وہ اس قدر بھاری بھر کم ہے کہ سمندر کی پرشور موجیں اس سے ٹکرائے کے فنا ہو جاتی ہیں پس ان حالات میں کیا پُرانی کشتی کے ناخداؤں اور پاسانوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ اٹھیں اور ہر ممکن کو کوشش کے ذریعہ اس متلع قدیم و گرانمایہ کے تھنڈ و بقاء کا انتظام کریں

”الکافیۃ بلغ من التصحیح“ میں جو کچھ کہنا تھا اُسے مختصر استعارہ و تشبیہ کی زبان میں ادا کر دیا گیا ہے۔ آپ کی چشم فرست و فہانت اگر ان کنایات کے باریک نقاب میں واقع حقائق کے روشن چہرہ کو دیکھ سکتی ہے تو دیکھیے اور سوچیے کہ ہم کس جہاز کے مسافر ہیں، کس راہ پر چل رہے ہیں۔ کن کن دشواریوں سے مقابلہ کرنے کا خطرہ ہے، اور بنام خدا جو ہماری ملاحی کے فرائض انجام دے رہی ہیں وہ کس حد تک اس بحرِ آفتاب میں کامیاب ثابت ہو سکتے ہیں۔

ان حالات کا صحیح احساس ہی ندوۃ المصنفین دہلی کو جس کا خصوصی مجلہ شہر یہ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، عالم وجود میں لانے کا باعث ہے۔ اس ادارہ کے اغراض و مقاصد

پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے پیش نظر اس وقت چار اہم کام ہیں :-

(۱) قرآن مجید کی انگریزی اور اردو تفسیر ایسے انداز میں لکھنی کہ قرآن کا صحیح مفہوم اور اس کی تعلیمات حدّ اُن لوگوں کے ذہن نشین ہو سکیں جو واقعی طور پر راہِ حق کے متلاشی ہیں لیکن مغربی علوم و فنون کی سحر کاریاں انہیں اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتیں۔

(۲) فقہ اسلامی کی ترتیب و تدوین اس طرح کرنی کہ تمدن جدید نے جو انسانی زندگی کے بعض مخفی گوشوں کو بے حجاب کر کے نئے نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں اُن کے لیے قرآن و سنت اور اتباعِ اُمت و قیاس کی روشنی میں اسلامی نقطہ نظر کی صاف و سترج و وضاحت کو شریع ہو جائے۔

اسی دفعہ کے ماتحت تحریکات جدیدہ اور اسلام پر کتا بین شائع کرنا بھی ادارہ کے اہم مقاصد ہیں جو (۳) غیر مسلم اہل قلم اسلامی تاریخ اور اس کی روایات کے متعلق جو یہ سیرج کی آڑ میں مکروہ پروپاگنڈہ کرتے رہتے ہیں اُن کی موثر اور سنجیدہ تردید کرنی۔

(۴) مسلمان بچوں اور بچٹیوں کے لیے ایسا مکمل نصاب تعلیم تیار کرنا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق اُن کی صحیح دماغی نشو و نما کا کفیل ہو اور ساتھ ہی امورِ معاشی میں اُن کی کامیابی کا ضامن۔

ان میں سے اول کے دو کام تو ایک دو برس کے نہیں بلکہ سالہا سال کے ہیں جن کا سلسلہ اب شروع ہو کر اُس کے اختتام تک جاری رہیگا۔ بقیہ نمبر ۳ و ۴ کے ماتحت کتابیں تیار ہو رہی ہیں اور خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر ہم آپ کو کم سے کم چھ کتابیں دے سکیں گے۔ اس وقت جو کتابیں تیار ہیں اور جن کی کتابت شروع ہونے والی ہے، اور جو ملکی جاہری ہیں اور عنقریب پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں گی اُن کے نام یہ ہیں :-

(۱) تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام۔ از مولانا محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند۔

(۲) اسلام کا نظریہ سلطنت۔ از مولانا حامد الانصاری غازی

(۳) تفسیر قرآن مجید اور اسرائیلیات - از مولانا محمد ادریس میرٹھی

(۴) الرِّق فی الاسلام - از سعید احمد کبیر آبادی -

ان میں سے پہلی اور چوتھی کتاب تیار ہے اور بقیہ لکھی جا رہی ہیں۔

مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی ناظم ندوۃ المصنفین اور مولانا ابوالقاسم محمد حفظ الرحمن میواری

رفیق اعلیٰ ندوۃ المصنفین فقہ کی ترتیب و تدوین اور تفسیر کی اہم خدمت انجام دینگے لیکن یہ کام

بہسوں کا ہے اس لیے برابر جاری رہیگا اور اس اثنا میں یہ دونوں بزرگ مختلف عذومات پر

ذائدہ تصنیفات پیش کرنے کا کام ضمنی طور پر انجام دیتے رہینگے۔

کسی ادارہ کی کامیابی کے لیے دو چیزیں شرط اولین کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک ارکانِ ادارہ

کی اس کام کے لیے اہلیت و صلاحیت اور دوسری چیز جو عملاً اُس سے بھی زیادہ ضروری ہے

وہ ہمارے کونوں کا خلاص و کلیت ہے۔ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مخلصین اس

ادارہ سے وابستہ ہیں وہ اگرچہ نوجوان ہیں لیکن ہندوستان کے بڑے بڑے تعلیمی یا صحافی اداروں

سے وابستہ رہ کر علم و مذہب کی مفید خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اور اب اسلامی ضرورتوں کے

احساس قومی نے سب چیزوں سے کڑھ کش کر کے اُن کو ایک ہم مرکز پر جمع کر دیا ہے۔ انہوں نے

اب تک کبھی شائد تصنیفی کارنامہ پیش نہ کیا ہو لیکن ان لوگوں کی اہلیت و صلاحیت سے مسلمانوں

کا مذہبی طبقہ ایک بڑی حد تک واقف ہے۔ کارکنانِ ادارہ میں مجددِ علوم اسلامیہ دینیہ کے اہل

بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو اسلامی علوم کی سادات کے ساتھ ساتھ تعلیمِ جدید کی اعلیٰ ڈگریاں بھی اپنے

پاس رکھتے ہیں۔ ان میں انگریزی کے علاوہ جرمنی زبان کے ایک ماہر بھی شریک کار ہیں جو اسلامی

علوم و فنون پر جرمنی سے اُردو میں ترجمہ کرنے کی خدمت انجام دینگے۔ یہ صاحبِ ہمارے دوست

مسٹر سید مفتی الدین شمسی ایم اے ہیں۔

رہی دوسری چیز یعنی علومِ للہیت، تو اس کا تعلق قلب سے ہے اور سوائے خدا کے بصیر
خیر کے کوئی اُسے محسوس نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس وقت نہ ہم آپ کو اس کا یقین دلا سکتے ہیں اور
نہ آپ سے کہتے ہیں کہ یقین کر لیجیے، صرف درخواست اتنی ہے کہ اگر آپ ہم پر اعتماد و اعتبار کا اظہار
نہیں کرتے تو لَوْ اَنَّ بَعْضَ النَّاسِ اَشْفَقَ عَلٰی نَفْسِکُمْ اَزْکُمْ یہ تو کیجیے کہ اورا بنائے زمانہ پر قیاس کر کے
ہماری نیتوں اور ارادوں کو اپنے شوقِ طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیے، مگر ہمارے غرائم میں غلو ملد
نیتوں میں للہیت ہے تو آپ لاکھ نہ چاہیں خواہی نہ خواہی آپ کو ہماری کوششوں کی داد دینی چوگی
اور ان خدمات کا اعتراف کرنا ہوگا بس ضرورت اس کی ہے کہ آپ چند دنوں تک خاموش رہیں
اور نتائج کا انتظار کریں۔ وَمَا تَوْفِیْقُنَا اِلَّا بِاللّٰهِ وَعَلِیْہِ التَّکْلٰفُ وَهُوَ یَعْلَمُ الْمَوٰلِیَّ وَیَعْلَمُ الْغُیُوبَ

اس موقع پر مباحثہ ہم کو اپنے اُستاد حضرت علامہ مولانا سید محمد انور شاہ قدس اللہ سرہ کی یاد
آ رہی ہے جو علوم و فنون کے بحرِ ذخار ہونے کے ساتھ اپنے پہلو میں بدرجہ غایت حساس و بیدار دل رکھتے
تھے اور مغربی علوم کی حشر سامانیوں اور تہذیب و تمدن جدید کی بلا خیزیوں کا تذکرہ دردناک لہجہ میں
کر کے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانہ میں اگر ہم علم و مذہب کی خدمت ہندوستان میں رہ کر کرنی چاہتے
ہو تو اردو تحریر میں کمال پیدا کرو اور انشاء کے جدید طرز میں مہارت حاصل کرو۔ حضرت اقدس نے
اپنی تصنیف و تالیف کے لیے ہمیشہ عربی زبان کو اختیار فرمایا لیکن زمانہ کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھ کر
اپنے خدام کو تاکید کرتے تھے کہ اردو زبان میں کمال حاصل کریں، اور علماء پر بالعموم اردو زبان میں کوتاہ
قلم ہونے کا جو الزام عائد کیا جاتا ہے اُس کو حرفِ غلط کی طرح مٹا ڈالیں۔ ہم اس وقت ایک خارزار
میں قدم رکھ رہے ہیں لیکن ہیں قوی امید ہے کہ اولاً خدا کے قدوس کے فضل و کرم اور ثانیاً حضرت اُستاد
کا فیضانِ روح ہمارے لیے خضر راہ ثابت ہوگا۔ ہمارے تمام دلوں، اُنکلیں، ارادے اور جوصلے اہل

یہ ہے کہ یہ سب کے سب حضرت اساذ کے سرشتیہ فیض ہی کا ثمرہ اور انہی کی پیدا کی ہوئی روح کا نتیجہ ہیں۔ رضی اللہ عنہ و اسرافہ

ڈاکٹر اقبال مرحوم

دو دینچا! دو سال کی طویل علالت کے بعد اسلام کے مایہ ناز فرزند ڈاکٹر سر محمد اقبال فوتابا یخ ۲۱ اپریل ۱۳۳۵ء لاہور میں انتقال فرمایا، اور ہماری بزمِ علم و حکمت کو خالی چھوڑ کر دگر نئے عالم جاودانی ہو گئے اقبال کا وجود عشقِ رسول کا پیکر تھا۔ آخر عمر میں تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ جہاں ”مدینہ“ یا آقائے مدینہ کا ذکر آیا اور مینا ختہ رونے لگے ان کی شاعری علم و حکمت کے انمول موتیوں کا خزانہ اور انکی زبان حقیقت و معرفتِ بانی کی ترجمان تھی ان کا قلب اسلامی سوز و گداز سے معمور اور ان کا دماغ حبِ اسلام کے نشہ سے معمور تھا۔ اگرچہ انگریز اور جرمنی کی اعلیٰ یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ تھے لیکن ختمِ حجاز کی جس بادِ ہوش افزا کے چند جہے انھوں نے اپنی طولیت کے ابتدائی دنوں میں بے لے لئے تھے اس کا نشکم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتا ہی گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی سرتاپا اسلامی سوز و گداز بن کے رہ گئی اقبال نے اسلام کے دورِ عروج و تنزل کا بہت عمیق مطالعہ کیا تھا اور ان کی شاعری میں اسلام کے روشن مستقبل سے متعلق بہت کچھ امید و فراخیات پائے جاتے ہیں اقبال نے اپنا ترانہ اس وقت چیرا جبکہ ہنگامہ غد کے اثرات ابعد سے مسلمانوں پر انتہائی جمود و خمود کا عالم طاری تھا۔ اور انکے قومی ملی احساسات پامال ہو چکے تھے اقبال نے اپنے خیالاتِ آفریں نفوسِ سوانحیوں کے قوم کو ابھارا اور زندگی کے احساس کو پھر نہیں پور کر دیا ڈاکٹر اقبال مرحوم کی نفاتِ حسرتِ آیات کا صدر ہے اس لیے بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ آں مرحوم میں اور ہمارے اساذ حضرت شاہ صاحبؒ میں ایک ص قلبی ارتباط تھا۔ ڈاکٹر صاحب علوم اسلامیہ میں حضرت شاہ صاحب کو اپنا مرشد رہنا جانتے تھے اور دل و جان سے اُن کی عزت کرتے تھے چنانچہ خطباتِ مدراس جو

”The Reconstruction of Religious Thought in Islam“ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں ان میں

ڈاکٹر صاحب نے حضرت شاہ صاحب سے اپنے علمی استفادہ کا برملا اعتراف کیا ہے اُردو حضرت انا ذرحمۃ
 شریعہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت لیاقت، اسلام پرستی و فقر منشی کی قدر کرتے تھے اور دونوں میں مراسلت
 کا سلسلہ جاری تھا۔ دیوبند سے حضرت شاہ صاحب کی صلہ رگ و پیکر کے بعد ڈاکٹر صاحب کی دلی خواہش تھی کہ
 کسی طرح حضرت مرحوم لاہور میں مستقل قیام کرنا منظور فرمائیں لیکن چند و چند مواعظ کے باعث ایسا نہ ہو سکا
 حضرت شاہ صاحب سے اس خاص تعلق کے علاوہ ندوۃ المصنفین جن اغراض و مقاصد کے تحت
 قائم ہوا ہے ڈاکٹر اقبال مرحوم کو ان سے خاص و کچھپی تھی اور اپنی گفتگو میں ان کی اہمیت کو بڑے ذور سے
 بیان کرتے تھے، علی الخصوص فقہ کی جدید ترتیب تدوین کا مسئلہ انکی نظر میں بڑی اہمیت رکھتا تھا اور حضرت
 شاہ صاحب سے بھی بارہا اس کا تذکرہ کر چکے تھے اس بنا پر ندوۃ المصنفین کے بعد ا قیام سے ہی ہمارا
 ارادہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم کو اپنے ادارہ کے بورڈ آف ٹریسٹرز میں شامل کریں اور ہمیں قوی توقع
 تھی کہ آں مرحوم ہماری اس خواہش کو مسترد نہ کرتے۔

صدیف کہ ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے لاہور کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ
 اچانک ان کی وفات کی اطلاع آگئی اور ہمارا یہ منصوبہ دل کا دل ہی میں رہ گیا

وماکان قیس ہلک ہلک احد ولکنۃ بنیان قوم تھما

حق تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور اپنی بیش از بیش نعمتوں کو نوازے۔ آمین ثم آمین

حضرت مولانا سید سراج احمد رشیدی مرحوم

اس سلسلہ میں ہم کو اپنے انا حضرت مولانا سید سراج احمد رشیدی کا بھی ماتم کرنا ہے۔ حضرت
 مولانا دیوبند کے قدیم اساتذہ میں سے تھے۔ انعام کے دوران میں اس کی ادارت کے فرائض آپ
 سے متعلق تھے صاحب علم و فضل ہونے کے ساتھ صاحب باطن تھے حضرت مولانا گنگوہی سے نسبت حاصل تھی
 بچہ زاکر شاغل، وضع کے پابند، اخلاق و مردت کا مجسمہ، بزرگانہ خصائل و شمائل کے پیکر، طلبہ کے مؤنس و غفور

دوستوں کے جاں نثار دوست اور چھوٹوں کے مشفق و شفیع بزرگ تھے۔ دیوبند میں عرصہ دراز تک شکوہ شریعت کا خصوصاً اور ادب و فقہ کی اعلیٰ کتابوں کا عنوان اور سدیئے رہے۔ علامہ میں حضرت الازہار و علامہ سید محمد انور شاہ اپنی جماعت کے ساتھ دیوبند سے ڈابھیل منتقل ہوئے تو آپ بھی اس کارروائی کے بزرگان کارروائی میں سے ایک تھے۔ صدیف کے دہائی تقریباً دس سال تک علم حدیث کی خدمت جلیلہ میں منہمک رہے۔ بعد آپ نے دائی اہل کو بیگ کہا اور اس دنیا سے دلی کو ہمیشہ کیلئے الوداع کہہ گئے۔ اناسوڈا لید راجو آپ کی صورت دیکھ کر بزرگان سنّت کی یاد آوازہ اور آپ کی باتیں شکر قلب و باغ کو خاص سر محسوس ہوتی تھی۔ آپ عالم کمال تھے، در شاعر خوشنوا بھی، آپ علم حدیث و ادب کے مدرس بھی تھے اور خوش زبان و ذہلہ سنج بھی، جمیدہ فطرت آپ کی باتوں کا جو ہر قسم کی عرصہ سے دوسرے کے عارضہ میں مبتلا تھے لیکن اس کے باوجود تہجد اور وظائف کی پابندی کرتے تھے۔

خاتمہ بھی ایسا اچھا ہوا کہ خدا ہر مسلمان کو نصیب کرے، خاص بقرعید کے دن عصر مغرب کو درمیان جبکہ دنیا سے اسلام میں ہر جگہ قربانیاں ہوئی ہونگی آپ نے اپنی جان ناتوان کی قربانی رب العالی و انوار کی بارگاہ کبریائی میں بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ پیش کی اور رفیق اعلیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوئے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ جاں آفریں کے سپرد کر دی جو احباب و مخلصین دم نزع آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انھوں نے دیکھا کہ ایک سافر علم دنیا و نصرت نہیں ہو رہا بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رحمت بانی کی آغوش نے دام کو گرا سکا اپنی ماطفت میں بلایا ہے اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے دوسرے ہی عالم میں پہنچ گیا جو حق تعالیٰ انہیں علی علیین میں مقام غایت فرماتے اور ان کے پساندگان کو صبر جلیل کی توفیق ارزانی کرے۔ آمین

مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

ہماری مرثیہ خوانی ناتمام رہی، اگر اس موقع پر ہم نے ایک اور ذات گرامی یعنی مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی کا ذکر نہ کیا۔ مولانا ہندستان کو مشہور و معروف تھے لیکن جدید طرز کے نہیں بلکہ قدیم طرز کے دہ راسخ و

مضبوط اسلامی عقیدت کی رہنمائی میں تاریخ کی قابل قدر خدمات انجام دینی چاہتے تھے اُن کی تصنیفات آئینہ حقیقت
تاریخ اسلام، مقدمہ تاریخ ہند، نظام سلطنت، حجت الاسلام، فصل الخطاب اور معیار العلماء وغیرہ یہ سب اُن کے
مذہبی جوش و دینی عقیدت کی شاہد عدل ہیں۔ مرحوم نہایت فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے ان کا اثاثہ بیت صرف
ایک عظیم الشان کتب خانہ تھا جس میں فارسی کی زیادہ اور عربی کی کم تاریخ کی نادر قلمی کتابیں موجود ہیں مرحوم
انتہا درجہ کے خود دار اور غیور تھے انھوں نے اپنی تمام عمر انتہائی افلاس و عسرت کے ساتھ ایک گوشہ گنہام میں
گزاری اور کبھی گوارا نہ کیا کہ ادب یا ثروت کے آستانہاں سے عظمت و غرور پر جبہ سالی مگر کے علم کی متاع لا اوال
کو رسوا و ذلیل کریں حالانکہ اگر وہ چاہتے تو مارت و ریاست کی دکان پر اپنے مذہبی تقدس اور علم کی فاختہ
پڑھنے والوں کی طرح ہزاروں روپے ماہوار کما سکتے تھے۔ آں مرحوم ہو بہو اسلامی اخلاق کا عمیق محقق۔ نہایت
متواضع حلیم و بزرگوار، صاف باطن، مردت کیش، بزرگوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والے۔
اپنے والدین کے اس درجہ اطاعت گزار اور فرمانبردار تھے کہ اس قدر علم و فضل کے باوجود اپنے
تیس والدین کا ادنیٰ سے ادنیٰ خادم تصور کرنے سے، عربی میں غلٹس والدین کی اطاعت میں ضرب اشل
ہے۔ کہا جاتا ہے ہو آجڑ من محمدتس ہماری رائے میں اگر غلٹس کی بجائے مولانا کا نام رکھ دیا جائے۔ تو
بالکل بجا و درست ہے۔

انسوس ہے کہ نو ماہ کی طویل علالت کے بعد ہماری بزم علم و فضل کا یہ نعل شب چراغ بھی ۱۰ ار
مئی ۱۹۳۷ء کو قیامت تک کے لئے گل ہو گیا۔ امطر اللہ علیہ شائب الرحمة والعفوان، واسکنہ فی
فرا دیس الجنان۔

سحر و صابئییت تاریخ کی روشنی میں

(۱)

(از مولانا محمد ادریس صاحب میرٹھی فاضل دیوبند)

صاحب مقالہ تفسیر قرآن مجید اور اسرائیلیات کے عنوان سے مذکورہ المصنفین کے لئے جو کتاب ترتیب دے رہے ہیں اور جس کا ایک مقدمہ مقدمہ تکمیل ہو چکا ہے پل کا مضمون اس کا ایک باب ہے۔ قارئین کرام کو اس کے مطالعہ سے اصل کتاب کے متعلق ایک عام اندازہ ہو سکیگا۔ (برہان)

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
الَّتِي هُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَآرُوتَ وَمَآرُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ
حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا عَجْنٌ مَسْنُونٌ فَلَا تَكْفُرْ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرءِ
وَمَرْءٍ وَجَمِيعٍ

بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ یہ لوگوں کو سحر سکھاتے ہیں
اور وہ (جادو) سکھاتے ہیں جو بابل میں ہاروت، ماروت
نامی دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ حالانکہ وہ نہیں
سکھاتے کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم نوصرت آنا
کیلئے ہیں لہذا تو کافر مت ہو پس لوگ کہتے ان دونوں
سے وہ جس سے جدائی کر دیتے مرد اور اس کی بیوی ہیں

تحریر عربی زبان کا ایک لفظ ہے اس کا ایک واقعی مفہوم و مصداق ہے یہ اپنی جگہ پر
طے ہو گا کہ وہ واقعی ہے یا تخیلی، ہر زبان میں اس کے لئے ایک مستقل لفظ ہے اردو و
ہندی میں اسے جادو کہتے ہیں، فارسی میں افسوں، انگریزی میں spells کہتے ہیں

ہر ملک اور ہر قوم میں سحر اور اس میں منہمک رہنے والی ایک جماعت بلا تفریق ملت و
مذہب پائی گئی ہے جن کو جادوگر اور ساحر وغیرہ کہتے ہیں، عرب میں یہودی، مصر میں قبطی شام و

عراق میں قطبی، ہندوستان میں بنگالی جادوگر مشہور و معروف ہیں۔ سحر بابل تو نام دنیا میں ضرب
الشل ہے۔

سحر ایک فن ہے اس کی تعلیم و تدریس کے لئے خاص خاص ادارے، درسا تہ فن
پائے گئے ہیں، بابل سحر کی سب سے پہلی درگاہ تھی اور بابل، انوار اس فن کے معلم اول ہیں مصر
میں اب تک سحر و طلسمات کے آثار باقیہ موجود ہیں، دوسرے فنون کی طرح وہ باقاعدہ مدون ہوا
اور اس پر کتابیں لکھی گئیں، علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں سحر و طلسم، نیزنگ اور شعبہ غیرہ
پر مفصل بحث کی ہے اور اس کے ارتقار و انحطاط، مدین و اساتذہ، تصنیفات و تالیفات کے مفصل
احوال بیان کیے ہیں۔

سحر کے خصوصی امتیازات | سحر عام طور پر ناجائز اغراض و مقاصد اور انسانی قدرت و اختیار سے خارج
ضرر رساں کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، خبیث الفطرۃ شریر نفس لوگ ہی اس خباثت میں
حقدہ لیتے ہیں چنانچہ مکائے فلاسفہ کے یہاں سحر اور معجزہ میں ابہ الامتیاز یہی ہے

وجود المعجزة لصاحب الخیر فی مقاصد | معجزہ ہمیشہ اہل خیر سے ظاہر ہوتا ہے اور نیک مقاصد میں
الخیر للنفوس المتحضرة للخیر والتحدی بها | مستعمل ہوتا ہے اور ایسے ہی نفوس قدسیہ سے ظاہر ہوتا
علی دعوی النبوة والسحر انما یوجد لصاحب | ہے جو فطری طور پر صریح نیکی کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور
الشر فی افعال الشر فی الغالب من التفريق | اس کو دعوی نبوت کی تصدیق کی جاتی ہے۔ سحر ہمیشہ اہل شر
بین الزوجین وضرر الاعداء وامثال | میں پایا گیا ہے اور برے کاموں میں مستعمل ہوا جو عام طور پر
ذلك والنفوس المتحضرة للشر . | تفریق زوجین، ضرر اعداء وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے اور
(مقدمہ ابن خلدون باب سحر) | وہی نفوس خبیثہ کرتی ہیں جو فطری طور پر بُرائی کیلئے پیدا ہوئے ہیں

لہ حقیقت سحر کی مفصل بحث اصل کتاب میں مذکور ہے۔

السحر انما يظهر من نفس شریرة

سحر صرف شریرہ نفس سے ظاہر ہوتا ہے

(دستور العلماء جن میں)

یلم الفطرت انسان ہمیشہ ساحر کو مودیٰ اور اس کے اعمال کو خلق اللہ کے لئے ایذا رساں سمجھتی
ہیں۔ تمام آسمانی مذاہب اور شریعتیں جادوگری کو بڑا اور موجب کفر قرار دیتی ہیں، مذاہب باطلہ
بھی اس کو بنظر احسان نہیں دیکھتے بڑا جانتے ہیں، علمائے مذاہب اور اہل باب حکومت دوسرے
مفسدین کی طرح ان کے استیصال اور یخ کنی کی فکر میں رہتے ہیں، نذرت ہوتی ہے۔ تو
سزائیں دیتے ہیں، عائدہ الناس کو روکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جس کسی زمانہ میں شرائع سادہ
اور توحید درمالت کا غلبہ ہوا ہے یہ علوم متروک ہو گئے ہیں۔

ولما كانت هذه العلوم مجعولة عند الشرائع
لما فيها من الضرر ولما يشترط فيها من الوجهة
الى غير الله من كوكب وغيرها كانت كتبها
كالمفقود بين الناس الا ما وجد في كتب
القدماء مما قبل نبوت موسى عليه السلام
مثل النبط والكلابيين
چونکہ یہ علوم نام مذاہب کے نزدیک متروک کتب تھے اس
لئے کہ ان میں تارہ وغیرہ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا
اور امداد حاصل کرنا پڑتا ہے لہذا اس کی کتابیں
لوگوں میں مفقود ہی ہو گئی ہیں بجز ان متقدمین کی
کتابوں کے جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گذرے ہیں
مثلاً نبطی، کلدا نی وغیرہ

(مقدمہ)

الساحر لا يأمر الا بما هو خلاف الشرع و
الملة (دستور العلماء)
ساحر ایسی ہی چیز دے گا علم کرتا ہے جو شریعت اور
مذہب کے مخالف ہو

سحر شایعین جن دانش کا اختراع ہی | قرآن حکیم کا یہ فیصلہ ہے کہ کفر و شرک، بت پرستی، ہوا پرستی اور
عام سرکشی و نافرمانی کا محرک اول ابلیس بین اور اس کی ذریت شیطاں ہیں جن میں یہ خلق اللہ کو معاصی

اور مینات کا سبز باغ دکھا کر گمراہیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں نفس اتارہ ان کی راہ پر لبیک کہتا ہے۔ ب اگر قوت ملکہ اور فطرت سلیمہ غالب ہوتی ہے اور توفیق الہی شامل حال تو انسان اس دائم زور سے بچ جاتا ہے اور اگر ہیبت کا غلبہ اور نفس اتارہ کا تسلط ہوتا ہے تو گرداب ضلالت میں غوطے کھانے لگتا ہے شیاطین اور ہوائے نفس کے پھندے میں پھنس کر خسرو الدنیا والاخرۃ کا مصداق بنا جیو یہ شیاطین اور نفس اس کو راندہ درگاہ بناتے ہیں اور نئے نئے معاصی میں مبتلا کرتے ہیں یہ ہے فلسفہ اثم و معصیت جس کو قرآن نے جا بجا بیان فرمایا ہے۔

وَذَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالُ لَهُمْ۔ شیاطین نے کفار کی نفروں میں ان کو اعمال کو آداسہ کر دیا۔
 اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُؤْخَذُ إِلَىٰ اُولَیْئِهِمْ۔ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے۔
 اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔
 اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَارَّةٌ يَّا سُوْدَ۔ بیشک نفس کثرت برائیوں کا حکم کرنے والا ہے۔

لہذا شرک و کفر اور بت پرستی کی طرح اس لعنت میں بھی دنیا کو انہی شیاطین نے مبتلا کیا ہے اعمال سحر لوگوں کو سکھاتے ہیں اور ترکیبیں بناتے ہیں لوگ ان پر عمل کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں چنانچہ قرآن حکیم سحر کا معلم اور پروپیگنڈہ کرنے والا انہی شیاطین کو قرار دیتا ہے۔

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِیْنَ كَفَرُوْا یُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السَّحْرَ۔ بلکہ شیاطین نے کفر کیا کیونکہ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور یہودیوں نے وَاَتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِیْنَ عَلٰی فُلُوْکِ مُلْتَمِیْنَ۔ اس سحر کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کو نام سکھلاتے ہیں۔

حقیقت سحر کی تحقیق اور اعمال سحر کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر کی وہ قبیح ترین قسم جس کو قرآن حکیم نے کفر سے تعبیر کیا ہے اور اس کو سکھانے والے شیاطین کو کافر قرار دیا ہے اس کا جزو اعظم شیاطین جن، ارواح خبیثہ، کوکب و اصنام کی استعانت ہے، ساحران کو خوش اور مطیع بنانے کے لیے ان کی حسب نشار کلمات کفر و شرک کہتا ہے خوفناک قسم کی قربانیاں اور چڑھاکے چڑھاتا

ہے حیوان اور انسان کے خون، بول دہرا اور اسی قسم کی پید چیزوں کی بھینٹ دیتا ہے، ان سے تقرب اور مناسبت حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے سجدے کرتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے، دعائیں اور مंत्र پڑھتا ہے، شراب، مُردار جانور اور خنزیر وغیرہ کا گوشت اور اسی قسم کی جھپٹ چیزیں استعمال کرتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے تاکہ وہ ارواح خبیثہ اور شیاطین خوش ہو کر اس کے حسبِ مشا کام کرنے لگیں اور اس کے تابعدار ہو جائیں، پھر ان اعمال اور ان کی تجدید کے خاص خاص زمانے ہوتے ہیں انہی میں وہ اعمال کیے جاتے ہیں۔

الساحر یسوق ویستصف بماء ہو ر جس فرتما جادوگر بدکار فاسق ہوتا ہے۔ ناپاک رہتا ہے بسا اوقات اور یغتسل من الجنبات ولا یستنجی من الغائط ناپاکی کا غسل نہیں کرتا یا خانہ سے اُکر استنجی نہیں کرتا بخش ولا یطهر الثیاب الملبوسۃ بالنجاسات پہنے ہوئے کپڑوں کو پاک نہیں کرتا کیونکہ سحر طلسمات میں لان لہذا ثبہا بلیغاً بالاتصاف بملک الامم ان چیزوں کو ناموس دھل ہے۔ رستور العلماء جزو ثانی علامہ ابن خلدون سحر کو ایک مشقیہ ریاضت قرار دیتے ہیں، اور اس کے اعمال پر تبصرو کہتے ہیں۔

وریاضة السحر کلھا انما تكون بالتوجہ تمام جادوگری کی مشق اور ریاضت صرف اس طرح ہوتی الی الافلاک والکواکب والعوالم العلویۃ و ہے کہ آسمانوں ستاروں اور عالم روحانیات اور شیاطین الشیاطین بأنواع التعظیم والعبادۃ والمخضوع کی طرح قطعیم وکریم، عبادت وپرستش، عاجزی و زاری والتذل فیہ لذلک توجہ الی غیر اللہ و کی جائے اسی لیے سحر غیر اللہ کی طرف جھکنے اور پرستش سجدہ لہ والوجہ لغیر اللہ کفر فلہذا کان کرنے کا مراد ہے اور ظاہر ہے کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا السحر کفر السحر کفر

علامہ موصوف مغرب کی ایک جادوگر قوم بجاہین سے ملے ہیں ان کے جادو انہوں نے

دیکھے ہیں وہ ان کا بیان نقل کرتے ہیں۔

واخبرنی ان لہم وجهة ورياضة خاصة اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ ہمارے ان خاص قسم کی توجہ بدعوات کفریہ واشتراك الروحانيات المحمودة اور ریاضت ہے جس میں کفریہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ واکوالب سطر فیہا صحیفة عندہم قسمی جن اور کوکب وغیرہ روحانیات کی پریش کی جاتی ہے الخزیرۃ: یتدارسونہا وان ہذہ الریاضة اور شرک وکفر کیا جاتا ہے ان اعمال کے متعلق ان کے پاس والوجهۃ یصلون الی حصول ہذہ الافعال ایک صحیفہ ہے جسے وہ تحریر کرتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں لہم جن اور انہوں نے کہا کہ اس ریاضت اور توجہ سے ہم

(مقدمہ ابن خلدون) ان کاموں پر قدرت حاصل کرتے ہیں۔

لہذا سحر فلسفات میں دنیا کو مبتلا کرنے والے صرف شیاطین اور ارواح خبیثہ ہیں دنیا کو اس تصرفات کی طرف انہوں نے ہی راستہ بتلایا ہے اور کچھ نہیں تو اللہ کے ایک حلیل القدر نبی کے معجزات کو جلسازیوں اور مکاریوں سے سحر بنا دیا اور اسی کے نام سے سحر سکھایا۔

سحر کہاں سے آیا اور کس قوم کے تغیل وماغی کا نتیجہ ہے | سحر کی اس اجمالی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت آسانی سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ سحر دراصل سیارات وکواکب، اجرام علویہ و سفلیہ اور روحانیات کی پریش کی پیداوار ہے یہ ایک نتیجہ ہے جو روحانیات اور کوکب کی پریش پر مرتب ہوتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے سحر کا وجود اسی قوم میں مل سکتا ہے جو سیارات اور روحانیات کی پرستار ہو۔

اس قوم کا کیا نام تھا؟ اس کے اعمال و معتقدات کیا تھے؟ یہ کہاں رہتے تھے؟

ان کا زمانہ عروج وارتقا کونسا زمانہ تھا؟ انبیائے کرام علیہم السلام میں سے کوئی نبی ان کی طرف مبعوث ہوئے یا نہیں؟ اس کے لیے ہمیں قرآن کریم اور تاریخ نیز آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کی طرف مراجعت کرنی چاہیے تاکہ سحر کا زمانہ ایجاد اور اس کے موجدین کی تاریخ سن سنا جائے۔

(۱) قرآن حکیم نے جن انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت و ارشاد اور مخالفت و طاعت کو
 کیا ہے اُن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے عام
 قوم بت پرست اور مشرک و نامنہرمان تھیں۔ حضرت نوح، ہود، صالح وغیرہ انبیاء
 کرام اُن کو توحید و رسالت اور ایمان کی دعوت دیتے تھے بت پرستی اور کفر و شرک سے
 روکتے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے بت شکنی کے ساتھ
 ربوبیت کو اکب کا طلسم بھی توڑا ہے، وہ ایک طرف اپنے بت پرست اور بت تراش باپ
 (باپچا) آزر کو جو تہود کے سب سے بڑے بتکدے کا دار و غہ تھا، اور اُس کی قوم کو بت
 پرستی سے روکتے ہیں، اور اس بت پرستی کو شیطان پرستی قرار دیتے ہیں، اُن کے اصنام
 کی تحقیر کرتے ہیں۔

اذ قال ابراهيم لابيهِ اذنا اتخذنا اصناماً
 الہة انی اراک وقومک فی ضلال مبین،
 یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان
 کان للرجل عصبیا۔
 جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو خدا بنا
 رہے ہو تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھنا پڑا
 اے میرے باپ تو شیطان کی عبادت مت کرو بیشک شیطان
 انسان کا نافرمان و سرکش ہے۔

اذ قال ابراهيم لابیہ وقومہ ما هذه التماثل
 التي انتم لها عاکفون۔
 کہا، یہ کیا مورق ہیں جن کو تم گھیرے ہوئے ہو۔
 اسی پر کٹھنائیں کرتے بلکہ محسوس طریق پر عمل بت شکنی کی سنت قائم کرتے ہیں۔

لجعلہم جزاء الا کبیر لکفر فکالوا من فعل
 هذا باہتنا یا ابراهيم قال بل فعل کبیرم هذا
 پس ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا بجز ان میں سے سب سے
 بڑے بت کلاؤرہنے دیا پس اُنہوں نے کہا کہ ابراہیم

فَاَسْمَلُوْا نَحْمَدُہٗ اِنْ کَانَ اِنْ یَنْطَقُوْنَ ۔ ہائے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، اپنے فرمایا، بلکہ ان کے بڑے بت نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ انہی سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ دوسری طرف ربوبیت کو الٰہ اور ستارہ پرستی کے تباہ کن عقیدہ کو اپنے بصیرت افروز احتجاج سے باطل فرماتے ہیں:-

وَكُنْ لَّكَ نَرٰی اِبْرٰہِیْمَ مَلَكُوْدَ السَّمٰوٰتِ اور ہم نے اسی طرح ابراہیم (علیہ السلام) کو آسمان و زمین کی مخلوق قرار دیا اور کہا کہ وہ کائنات میں رکھنے والوں میں سے ہو جائیں پھر علیہ السیلہ دای کو کبنا قال ہذا ربی فلما افضل قال لا احب الا فلین فلما دای القمر باذنا قال ہذا ربی ہذا البر فلما افضل قال لئن لم یهدنی ربی لا کون من القوم الضالین، فلما دای الشمس باذنت قال ہذا ربی ہذا اکبر فلما افضل قال یا قوم انی برئی مما تشرکون انی و جہت و جہی للذی فطر السموات الارض حنیفا و ما انا من المشرکین ۔

اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں آیت کریمہ کے آخری حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مشرک تھے مگر خدا کے منکر نہ تھے، خدا کے ساتھ سیارات کو بھی ”رب“ کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام حنیفیت اور توحید خالص کی دعوت پر تھے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی چیز ربوبیت کی اہل نہیں ہو سکتی۔

(۲) قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے خطابات و مکانات کا متعدد مقامات پر تذکرہ کیا مگر کسی ایک مقام سے بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بت پرست اور ستارہ پرست قوم کو کسی قوم تھی، کہاں رہتی تھی، اس کا کیا نام تھا، خطابات میں اذ قال ابراہیم لقومہ، پر اکتفا کیا گیا ہے۔ عاد، ثمود، اصحاب ایکہ، اصحاب حجر وغیرہ کی طرح ان کا کوئی نام و نسب نہیں بتلایا۔

لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے مذاہب باطلہ کی تردید کے سلسلہ میں بن دیان کا ذکر کیا ہے ان میں ایک مذہب صابئییت بھی ہے، یہود، نصاریٰ اور مجوس کے دوش بدوش قرآن حکیم میں تین مقام پر صابیئین کا ذکر بھی ملتا ہے۔

ان الذین امنوا والذین ہادوا والصابئیین جو ایمان لائے اور یہودی ہوئے اور صابیئیں اور النصاریٰ والمجوس والذین اشركوا، ان نصرانی اور مجوسی اور وہ جنہوں نے شرک کیا ہے، بیشک اللہ فیصل بینہم یوم القیۃ اللہ قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دیگا۔

مگر کسی ایک مقام پر بھی صابئییت کی تفصیلات، اصول و عقائد کا ذکر نہیں، نہ کسی قوم پر صابیئین کا نام لے کر تردید کی، نہ کسی نبی نے اس نام کے ساتھ کسی قوم کو مخاطب کیا اس لیے قرآن حکیم کے مطالعہ سے نہیں معلوم ہوتا کہ کس قوم کا مذہب تھا، اس کا بانی کون تھا، کس زمانہ میں اور کہاں پیدا ہوا۔ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ نہ وہ مومن ہیں نہ یہودی نہ نصرانی نہ مجوسی مشرک بلکہ مستقل شخصیت رکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے ضمن میں بھی نہیں آتے، نیز معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص قوم و ملک کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہیں۔

اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم بت پرستی اور کواکب پرستی کے ساتھ ساتھ فرشتوں اور جنوں کی پرستش کی بھی تردید کرتا ہے۔

وجعلوا للشرکاء الحن (انعام) مشرکوں نے جنوں کو خدا کا شریک بنایا۔

وجعلوا بینہ و بین الجنۃ نسباً (صافات) مشرکوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ قائم کیا۔

دوسرے مقام پر ذرا تفصیل کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے :-

یوم یحشرہم جمیعاً ثم یقول للملئکہ ایاکم کا نوا عبداً؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کا نوا عبداً ان الجن بالکفر ہم تو ہی ہمارا آقا و مولیٰ ہے نہ وہ بلکہ یہ جنوں کو پوجتے تھے یہ مؤمنون۔ اور ان میں سے اکثر لوگ جنوں پر ایمان رکھتے تھے۔

اس فرشتہ پرست اور جن پرست قوم کا بھی کوئی نام و نشان نہیں بیان کیا گیا، نہ کسی خاص نبی کی دعوت میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم از خود اس کی تردید کرتا ہے۔ اور اسی لیے صائبین کی تعین کے بارے میں مفسرین، محدثین، مؤرخین اور ائمہ لغت میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تاہم اختصار کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ صائبی وہ شخص ہے جو اپنا پہلا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے سابقہ میں مشرکین عرب نے حلقہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو یہی خطاب دیا تھا۔ صائبین کو اس لیے اس لفظ سے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کے فطری دین کو چھوڑ کر ارواح کی پرستش شروع کر دی تھی۔

صابئیت دنیا کا سب سے پرانا اور عالمگیر مذہب ہے۔ اس کا تعلق نبطی، سریانی، کلدانی، کلدانی اور بابل کی ان قوموں سے رہا ہے جن سے زیر نظر موضوع کا خاص تعلق ہے۔ انشاء اللہ ہم آئندہ فرصت میں صائبین، مذہب صائبیت، صائبیت کے اصولی عقائد کو پیش کریں گے اور علم تحقیق کی روشنی میں ان عقائد سے پیدا ہونے والے طلسمات، سحر و کمانت، تعویذات و نقوش اور علوم و فنون پر بحث کریں گے۔

مسلمانوں کی آمد ہندوستان میں

اسلام کی عالمگیر فتوحات کا ایک تاریخی باب

(از مولانا حامد الانصاری غازی)

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد تاریخ کا ایک اہم باب ہے یہ باب انسانی تاریخ کے ارتقاء کے ساتھ اپنے لیے ایک مستقل وسعت پیدا کرتا رہا ہے۔ مسلمان دنیا کے قلب سے اُٹھے اور ایک شانِ امتیاز کے ساتھ آگے بڑھے۔ ایک طرف عرب کے ہرے بھرے مملکتوں سے فیضیاب ہوئے اور دوسری طرف مغرب اقصیٰ کے دامنوں سے مردانہ وار گذرے۔ اسپین پہنچے تو انہوں نے ”ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست“ کا اصول وضع کیا۔ اس ملک کو پاک، صاف مسجدوں، شائستہ درسگاہوں، آراستہ، پیراستہ محلوں، ترقی یافتہ نوآبادیوں، اشفاقانوں اور صحت گاہوں، باغ و بہار اور گل و گلزار کی ایک رنگین و نرمیت آمینِ جنت بنایا اور اس کا نام اندلس رکھا۔ اندلس سے قدم آگے بڑھائے تو فرانس کے پہلو میں پیری نیز کے سلسلہ کوہ تک پہنچے۔

اسلام کی فتوحات کا یہ سلسلہ ایک طرف فرانس تک پہنچا تو دوسری طرف مشرق اور اقصاء مشرق کے بعید ترین گوشوں تک پہنچ کر بھی دنیا کے رد کے نہ رک سکا۔ مسلمانوں کی فاتح و مظفر فوج کا ہر لولہ دتہ جب ارادوں کے اسلمے لے کر اٹھا تو تمام دنیا کی فتح کی خبر لایا۔ اس نے عرب سے چل کر شام پہنچ کر صبح کی، قدس سے انسانی معراج کی منزل دریافت کی۔ بحر روم کے مشرقی ساحل پر پہنچ کر مسجدِ دہاں کے بیٹھے سنگتِ دہاں کا رس چوسا، عراق کے دجلہ و فرات کا شیریں پانی پی کر تازہ دم ہوا اور آخر کار عجم کی رام سے گذرا اور

سندھ پنچ کرہند کی سلطنت کے تخت پر اپنے قدم رکھنے میں کامیاب ہوا۔

ہندوستان میں زندگی و میداری کے جوتوں منزل بمنزل قائم ہیں اُن میں سے ہر ایک کی لوح پر مسلمانوں کا نام نقش ہے۔ جب مسلمان اس ملک میں داخل ہوئے تو وہ پرہیزی تھے لیکن جب اُن کی فیروزہ بخشی نے ان کی فوجات کو مکمل کر دیا تو انہوں نے ہر ملک کی طرح اللہ کے اس ملک کو بھی اپنا ملک بنایا۔ انہوں نے بعد میں آنے والے فرنگیوں سے بالکل مختلف پالیسی اختیار کی۔ اس ملک کو تہذیب و تمدن کی نئی فہم سے نوازا، اس کے پٹیل میدانوں میں چمن ہندی کی، اس کی سلطنت کو منظم کیا، اس کے قانون کی تجدید کی گئی۔ اس میں حصہ لیا، اسے اخلاق کی تازہ دولت دی۔ ایک سادہ سمجھ میں آنے والا فطری مذہب عطا کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دیس کو اپنا دیس بنایا۔ مسلمان بھی انگریزوں اور آریوں کی طرح باہر سے آئے۔ انہوں نے اس ملک کی زندگی کے صاف چشموں سے ہٹے ہوئے دریاؤں اور زوہر سے گرنے والے آبشاروں سے پانی پیادہ ساحل کے علاقوں میں لے کر راجوں اور خیر کے دروازوں سے اس ملک کی وادیوں میں پہنچے اور یہاں پنچ کر قدیم قوموں کی طرح مہنے سننے لگے۔ جب وہ اس ملک میں تازہ دم فوجیوں اور مبلغ تاجروں کی حیثیت میں آئے تھے تو سینکڑوں اور ہزاروں سے زیادہ نہ تھے مگر اب جبکہ وہ اس ملک میں عام ملکوں کی طرح صدیوں سے رہتے ہیں تو لاکھوں سے متجاوز کروڑوں ہیں۔

مسلمانوں کی موجودہ ترقی۔

۱۹۳۱ء کی مردم شماری کی رو سے برطانوی ہند کی ۹۵ فیصدی متمدن آبادی میں مسلمانوں کی تعداد چھ کروڑ ۶۵ لاکھ ہے۔ یہ تفرق آبادی اور برما کی اسلامی مردم شماری اس سے علحدہ ہے اور اس اعتبار سے ہندوستان کے مسلمانوں کی مجموعی آبادی ۸ کروڑ کے قریب پہنچتی ہے۔ مسلمان بالعموم اپنی آبادی کے متعلق نو کروڑ کا عدد استعمال کرتے ہیں۔ سرکاری مردم شماری میں فرق دارانہ رجحانات کے ماتحت مقررہ ضابطوں کے خلاف جو کارروائی ہوتی رہی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے مسلمانوں کی آبادی کے متعلق یہ قیاسی اعداد غلط نہیں ہیں۔

سرکاری دفاتر نے ہندوستان کی آبادی کے متعلق جو آخری اندازہ شائع کیا ہے اس میں تصریح کی گئی ہے کہ ہندوستان کی آبادی گذشتہ آٹھ سال میں ترقی کر کے ۲۰ کروڑ نفوس تک پہنچ چکی ہے۔ نئی نسل کے جن پانچ کروڑ انسانوں میں اگر دو کروڑ نہیں تو ایک کروڑ لازماً مسلمان ہونگے۔ قدرت نے مسلمانوں کو مردم شماری میں اضافہ کا جو سلیقہ دیا ہے اس میں شکوں کے علاوہ ہندوستان کی اندکوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسلام کی پرورش تبلیغ اور دین قہم کی فطری کشش ہی مسلمانوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ کا کیا کم باعث تھی کہ پھر اس پر مسلمانوں کے اخلاق فاضلہ جس سے بیکارے بیکارے اور دشمن دوستہ غائب ہونے پر سہاگہ ہوا۔

مسلمانوں نے جب ہندوستان کی زمین پر قدم رکھا تو وہ گنتی کے چند مبلغ مصلح اور تاجر تھے۔ ان کی فوجیں ہندوستان کی طرف پہلی بار حق کا نام لے کر ایک نیک مقصد سے آئے تھے۔ انہیں تو فوجیوں کی تعداد چھ ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ مسلمان سلطانین کا عہد ترقی کے اعتبار سے اگر اوس کن نہ تھا تو کچھ امید افزا بھی نہ تھا۔ مسلمانوں نے انگریزی غلامی کے عہد میں مردم شماری کی جو بہار دیکھی وہ آزادی کے اس عہد میں نظر نہ آسکی جو غیر مسلم مورخین کی رائے میں اسلام کی حکومت اور تلوار کا زماں تھا۔

اگرچہ ہندوستان میں انگریزی عہد حکومت کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز انیسویں صدی کے تیسرے ربع کے آخر میں ہوا تاہم جب مرہٹوں کی طاقت پارہ پارہ ہو گئی۔ مسلمانوں کی سلطنت کا دواں مکمل ہو گیا۔ محل تلک کے ایوان خاص کے بے نور خانوس کی جگہ انگریزی قہمے جھیل کرنے لگے اور ۱۸۱۸ء میں ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا مکمل تسلط قائم ہو گیا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد دو کروڑ سے زیادہ نہیں تھی مسلمانوں نے اپنے عہد میں ”مذہبوں تک تلوار چمکانے“ مورخین کے ایک متعصب طبقے کے خیال کے مطابق ”ہندوؤں کے مندروں کو سمار کرنے، ہندوؤں کو جبراً مسلمان بنانے اور ہندوستان کی آبادی کو اسلام کے ایوان حکومت میں حق بندگی ادا کرنے کے لیے تمام مظالم ٹھکانے“ کے بعد جو کامیابی حاصل کی وہ صرف ”دو کروڑ انسانوں پر مشتمل تھی یعنی برطانوی عہد کی کامیابی کا ایک چوتھائی — ہائے اس عہد کے بھناؤ

رغبت مسلمان ہونے والے آٹھ کروڑ مسلمانوں کا رنج۔

دوسری قوموں سے مسلمانوں کی ترقی کا مقابلہ

گذشتہ ایک صدی میں مسلمانوں کی وسعت پذیر آبادی کا یہ پھیلاؤ اپنی مکمل اور حقیقی شکل میں ان تمام تاریخی اعتراضوں کا جواب ہے جو ہندوستان میں اسلام کے ظہور اور اُس کی قدرتی ترقی پر کیے جاتے رہے ہیں۔ خدا کے چہ ہزار صلاحیت مند بندوں کا ایک قافلہ چھ کروڑ کی فوج کی صورت میں ہل جاتا ہے اور چھ کروڑ سے آٹھ کروڑ اور آٹھ کروڑ سے نو کروڑ ہو جاتا ہے۔

ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کی یہ ترقی اسلام کی عام اور عالمگیر ترقی کے مائل ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس طرح اسلام کا ظہور اور ایک صدی کا عروج تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں مسلمانوں کے نشوونما کی گذشتہ ایک صدی کچھ کم حیرت انگیز نہیں ہے۔

برطانوی ہند کی ۹۵ فیصدی آبادی کے علاوہ دوسری جماعتوں اور فرقوں کی آبادی جس قدر غیر اہم ہے اسی قدر ہندوستان کے مسلمان زندگی کی نمود گاہ میں زیادہ پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عیسائی اپنی سلطنت کے باوجود ایک صدی سے زیادہ عرصہ میں ۲۶ لاکھ (۱۴) فیصدی سے زیادہ بڑھ گئے جس مذہبی فرقہ کی سلطنت کی سرپرستی، جائز سے زیادہ ناجائز تبلیغ کی آزادی۔ انگلستان اور امریکہ کے کروڑ پتی خیر دولتمندوں کی ثروت۔ ہندوستان کے برطانوی حکام کی سیاسی حمایت، تقریر و تحریر تالیف قلوب اور تبلیغی فریب ہی کی پوری پوری آزادی حاصل تھی مگر اُس نے ۲۶ لاکھ انسانوں کو تعلیم و تربیت، شادی بیاہ اور کھانے پینے کے ایک مرکز پر جمع کر لیا تو ظاہر ہے کہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔

سکھوں کو پنجاب میں گرو نانک ایسا نیک سرشت مصلح ملا، گرو گوبند ایسا جرنیل دستیاب ہوا۔ رنجیت

لے فتوحات الاسلام (سید احمد زین الدین) مطبوعہ ۱۳۱۱ھ مکہ معظمہ (فتح سندھ ۱۳۱۱ھ)

۱۳۱۱ھ مجدد دین اسلام (ڈاکٹر لوتھ راپ اشاورڈ)

۱۳۱۱ھ سال سرینگ میکفرسن سابق گورنر ڈپٹی کمشنر انڈیا)

کے تحت کی حمایت نصیب ہوئی مگر انہوں نے اپنے اعداد و شمار کے نقشے میں تیس لاکھ کے خانے سے آگے
 قدم نہیں رکھا، یعنی کل آبادی میں ۲۰ فیصدی۔ لاکھوں قبائل اکیاوں لاکھ سے زیادہ نہ بڑھ سکے۔ ہندو
 کی آبادی سترہ کروڑ ضرور ہے لیکن تمام سیاسی ترقیوں کے باوجود ان کی ہتیس مردم شماری کے محاذ پر خط لاک
 اور غیر محسوس صورت میں پیچھے کی طرف کھسک رہی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ملکی تنظیم اور حکومت خود اختیاری کی اصلاح
 اسکین ان کی بے روح زندگی میں رفتہ رفتہ جان ڈال رہی ہیں لیکن اسلام غیر معلوم راہوں سے عام ہندوؤں
 تک جو رسائی حاصل کر رہا ہے اور اسلام کی فطری کشش ان کو جس طرح فتح کر رہی ہے اس کے نتیجہ کا ایک
 صدی سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑیگا۔ اگر چھوٹے چھوٹے کی شکستہ دیوا میں اور رخنہ پڑ گئے، سیاسی نفرت
 اور سیاسی چھوٹ چھوٹ چھوٹ کا وہ نقصان رساں نظر جس کے موجب اس عصر کے نا عاقبت اندیش مسلمان
 میں اپنی موت آپ مر گیا اور تمدنی زندگی کی عام راہوں پر ہندوؤں کو مسلمانوں سے زیادہ میل جول کا موقع
 ملا تو ہم یقیناً کہ سترہ کروڑ ہندوؤں اور چار کروڑ اچھوتوں کو مسلمانوں کی مقناطیسی کشش کس طرح اپنے اندر جذب
 کر لینے میں کامیاب ہو جائیگی۔

ماضی و حال کا ربط

ہم آج ہندوستان میں نو کروڑ ہیں، یہ بات ہمارے لیے جس قدر خوش آئند ہے اس سے زیادہ
 اس ملک میں ہماری ذمہ داریوں کو نمایاں کر رہی ہے۔ اگرچہ ہماری موجودہ زندگی۔ زندگی کے محرکات۔ ان
 محرکات سے پیدا ہونے والے آثار و علامت بالکل نئے ہیں اور واقعات و حالات کے آئینے مذہبی سے
 زیادہ سیاسی نظر آ رہے ہیں تاہم ہندوستان سے ہمارے اس تعلق کے ربط و ربط کا صحیح اندازہ کرنے کے
 لیے ان بنیادوں کا تلاش کرنا ضروری ہے جن پر ہماری ترقی پذیر تاریخ کا انحصار ہے۔

اگرچہ واقعات کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور ہم علم و آگاہی کے مقام پر اپنے ماضی کے آثار کو
 زیادہ محسوس کرنے کے عادی نہیں ہیں مگر یہ حقیقت ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم رہیگی کہ تاریخ کی عمارت ماضی ہی پر

قائم ہوئی ہے۔ زمانہ امروز و فردا کے واقعات کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ ہماری آج کی تشکیلات جن کو ہم زندہ آرزوؤں کے فانوس میں ایک پھیلی ہوئی روشنی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں اسی مجموعہ کا ایک حصہ ہیں۔ ہمارے حال کی وسعتیں اور ان وسعتوں کے خوشگوار و خوش آمد قانع کا تمام دار و مدار ہماری تاریخ ماضی کے ان مجاہدین پر ہے جنہوں نے ہم سے پہلے زمین کے دل پر دسترس حاصل کی۔

ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قواد کروڑوں انسانوں پر مشتمل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس ملک میں جس طرح ہم ایک خدا پرست اور راستیاز مسلمان کی حیثیت رکھتے ہیں اسی طرح ہماری ایک صحیح حیثیت یہ بھی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان سے ہمارا تعلق تاریخی ہے۔ دنیا کا کوئی جبر اور کوئی مخالف قوت : ہمارے اس تعلق پر حرف لاسکتی ہے اور نہ اس کو منقطع کر سکتی ہے۔

یہ بات نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ ہم ہندوستان کے سینے میں ایک گرم دل کی حیثیت رکھتے ہیں ہم نے یہاں مذہب و اخلاق اور تہذیب و تمدن کی جن نئی راہوں اور شاہراہوں کو تعمیر کیا ہے راہ سے گزرنے والے ان کی افادہ حیثیت سے انکار نہیں سکتے۔ اگرچہ ہماری موجودہ زندگی کے نئے عناصر کی تخلیق میں انیسویں صدی کے نصف اول میں رونما ہونے والے واقعات کا بہت دبر دست اثر ہے۔ لیکن جب ہم اس سرخیمہ کی تلاش میں نکلتے ہیں جہاں پہنچ کر ہم نے پہلے دن اُس ملک کا پانی پیا تھا جہاں گنگا ایسی اچھی اور بڑی ندی بہتی ہے اور جس کی حفاظت و پاسبانی قدرت کی جانب سے ہلالیہ ایسے بلند پہاڑ کے سپرد کی گئی ہے، تو ہمیں بالکل ابتدائی منزل پر محمد بن قاسم کی ظفر موج افواج کا ہر اول دستہ نظر آتا ہے۔

تاریخ قدیم کا ایک صفحہ

اس میں ذرا شک نہیں کہ ہندوستان میں ہماری آمد کی دشوار گزار راہوں پر جو سنگلاخ چٹانیں نظر آتی ہیں ان کے ہر گوشہ پر محمد بن قاسم کے فاتح سپاہیوں کا نام ثبت نظر آتا ہے لیکن ہیں اس

ہندوستان کو نظر انداز نہ کر دینا چاہیے کہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی آمد ان کی آبادی اور وسعت
 اور انحصار تمام تر فوج کشی پر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اسلام کے ان سعید فطرت باکمال اور صاحب حال
 بزرگوں سے بھی ہے جو زندگی بھر اس مادی دنیا میں اسلام کی حقیقی اور موثر روح کی نمائندگی کرتے رہے۔
 ہندوستان میلاد مسیح سے صدیوں قبل ایک شاندار اور مستقل تہذیب کا گہوارہ تھا۔ یہیں
 راجہ اشوک کے عہد حکومت میں ہندوستان کی زندگی میں مذہبی انداز پر سلطنت کی تنظیم کی ہوئی
 تھی۔ نظر آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فوج کشی
 سے قبل ہندوستان میں مذہب اور سلطنت کی قوتیں اپنی عظم صورت میں باقی نہیں رہی تھیں۔ محمد بن قاسم
 کے مذہب و تمدن سپاہیوں کے لیے انسانی خدمت کے نقطہ نگاہ سے یہ وقت کی ایک نیک فال
 تھی تاہم اس کا اثر جس قدر سندھ پر ہو سکتا تھا اتنا ملک کے بعد ترین علاقوں میں ہونا دشوار تھا۔

محمد بن قاسم کی آمد سے قبل اسی ہندوستان میں شمال مغربی راہ سے یونانی آپچکے تھے، ایرانی
 آپچکے تھے، اہل باختر (افغانستان قدیم اور وسط ایشیا کے باشندے) آپچکے تھے، سفید ہن اور سیٹھیں
 آپچکے تھے، اور ہندوستان کے باشندوں کے لیے جے نقوش اور ملک کے مختلف حصوں میں مختلف اہل
 انسانوں اور مختلف تمدنوں کی متعدد نشانیاں ان کی آمد کی گواہی دے رہی تھیں۔

یہاں سے آنے والے تمام ملک میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کے اس پھیلاؤ کو تاریخ کی آنکھ دیکھ
 رہی تھی ان کے مقابلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی آمد کا اثر سندھ پر تو ضرور تھا مگر ہندوستان کے
 دوسرے حصے اس سے محروم تھے۔

سوال یہ ہے کہ اسلام آج تک جس اعتقادی وحدت جس مذہبی اثر و نفوذ اور جس تمدنی تنظیم
 کا داعی رہا ہے اُس کی رسائی ملک کے دوسرے حصوں میں کیونکر ہوئی؟

یہ سمجھ ہے کہ وہ صحیح چل پہاڑ کے جنوب میں جہاں اسلام کی فتح و فوز کا قدم شمالی ہند کی فتوحات

کے صدیوں بعد پانچا مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کوئی نمایاں اہمیت نہیں رکھتا۔ ہم تناسب کی اس کمی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کے مطابق مدراس میں یہ تناسب صرف ۵ فیصد ہے، بمبئی کے مخصوص علاقہ میں ۹ فیصد ہے، صوبہ متوسط (سی۔ پی) میں ۵ فیصد ہے۔ صوبہ ہارو اڑیس میں ۱۱ فیصد ہے۔ صوبہ متحدہ (دریائے گنگا کے وسطی رقبہ) میں جہاں مسلمانوں کی شہری اہمیت ۵ فیصد سے زیادہ معلوم ہوتی ہے ۵ فیصد ہے۔ یہ تناسب ہر صوبہ میں اپنی جداگانہ حیثیت سے کم سہی لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ سرحد، سندھ، پنجاب اور بنگال کے علاوہ دوسرے صوبوں میں بھی مسلمان ایک مجموعی اہمیت رکھتے ہیں۔

مذہب و اخلاق کے عام مطمح نظر کی رو سے یہ بات کچھ کم اہم نہیں ہے اور اس مرحلہ پر پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلام کی یہ نوآبادیاں محض مسلمانوں کی فوج کشی کے زیر اثر رو بہ ترقی ہیں یا اس کے علاوہ کسی دوسرے سبب سے۔

ملک گیری کا اسلامی نصب العین

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ملک کی شہرہ آفاق ادیبہ سر جوینی نائیڈو نے جو اہل ہی سے اسلام، پیغمبر اسلام اور اسلامی تمدن کی مداح ہیں آج سے بارہ سال قبل فرمایا تھا:

”اسلام نے آج سے تیرہ سو سال قبل انسانی مساوات کا قابل قبول اصول پیش کیا۔ دنیا کو ایک خاندان کے مساوی افراد کا مجموعہ قرار دیا اور عوام کی بھلائی کے لیے ایک ایسی جاذب توجہ جمہوریت کی تشکیل میں حصہ لیا جس کو قانون الہی چلاتا ہے اور جس کی نظر میں امیر و غریب یکساں ہیں“

ان الفاظ کے بعد ایک مٹھین گونی بھی تھی اور اس کے یہ الفاظ تھے:۔ میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ ایک دن وہ آئیں گے جب اسلام تمام دنیا کے مذاہب کو اپنے اندر جذب کر لیگا“

اسلام کے متعلق انگلستان کے مشہور ادیب برنارڈ شا کے الفاظ بھی دنیا کے کانوں نے گذشتہ چند سال میں بار بار سنے ہیں۔ ”دنیا کا آئندہ مذہب اسلام ہوگا“

زبانِ خلقِ عوام میں خدا کی آواز ہے۔ ایک مسلمان کو یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اب دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا دنیا کا آئندہ مذہب اس لیے اسلام ہوگا کہ محمد بن قاسم کے فوجی اپنی قبروں سے اٹھ کر تلواریں سنھال کر گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گے اور ہندوستان کو فتح کر کے تمام دنیا کو فتح کر ڈالیں گے یا سچائی اور ایمان کی وہ قوتیں جو محمد بن قاسم کے اسلحہ کی قوت تھیں دنیا کو فتح کر کے اسلام کے فیضانِ عام کو عام کر دیں گی۔

سر جینی ہائیڈ اور برنارڈ شا کے اقوال اپنی جگہ دل خوش کن سی لیکن کیا یہ اقوال ان الفاظ کا تازہ دہاں نہیں ہیں جو آج سے تیرہ سو سال قبل دنیا کے سب سے بڑے انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے منے گئے تھے۔

لَا يَتَّبِعُنِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ بَيْتٍ مَدْرُوكٍ وَلَا دُبُرٍ
 زمین کی سطح پر کوئی گھر مٹی کا ہو یا ادنیٰ خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا
 اَلَا اَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ اِسْلَامٍ
 جس میں اسلام کا نام دیا جاتا ہو

اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے فاتحِ مذہب ہے وہ انسانی جسم کی طرح روح کو بھی فتح کرتا ہے۔ کروڑوں انسانوں کی ایک مستقل دنیا محض جبر و اکراہ سے مسلمان نہیں بن سکتی۔ اسلام کے پیروؤں نے ملک گیری میں حصہ ضرور لیا ہے لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کی ملک گیری کا نصب العین اسلام کے علاوہ اور کچھ نہیں اور اسلام اپنی سادہ اور حقیقی شکل میں انسانی بھلائی کا ایک منابط ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں جس کے باب میں سوچنے اور سمجھنے والے انسان کی فطرت کو کوئی جھجک پیدا ہو۔

ہندوستان میں اسلامی فتوحات اور مبلغینِ اسلام کی حیرت انگیز کامیابی کا اندازہ کرنے کے

یہ تاریخ کا ایک واقعہ کافی ہو گا۔ عثمان کا بادشاہ روم کے شہنشاہوں سے خاص تعلق رکھتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے شجاع بن وہب الاسدی کو اپنا مذہبی سفیر بنا کر شاہ عثمان کے پاس بھیجا۔ بادشاہ کے وزیر دربار نے شاہی ملاقات سے پہلے ملاقات کی اور اسلام کے متعلق کچھ سوالات اور کچھ اطمینان آفرین جوابات پائے، چند روز بعد شاہی دربار میں رسائی ہوئی اور سفارتی کاغذات پیش کیے۔ پیغمبر اسلام کے نام لکری میں یہ الفاظ بھی تھے۔

فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى أَنْ تَوَافِقَ بِاللَّهِ وَخَلْدَهُ
مِیں تم کو ایمان رکھنے کی حقیقی منزل کی طرف بلا رہا ہوں
اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارا ملک بدستور رہے بغیر میں کچھ

ان صاف الفاظ سے یہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ ہندوستان میں صحیح الاصول مسلمانوں کی ملک گیری کا مقصد ملک گیری نہیں تھا بلکہ ایمان کا وہ ضابطہ اجتماعی تھا جس نے خود ان کی زندگی میں ایک بہتر انقلاب پیدا کر دیا تھا اور جس کے متعلق ان کے دل کا سچا جذبہ یہ تھا کہ تمام دنیا اپنی فوز و فلاح کے اسی ضابطہ پر آکر جمع ہو جائے۔

خلفائے راشدینؓ کی نظر ہندوستان پر۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے متعلق اگر تاریخ کی غلط بینی سے غلط فہمی ہو کر غور کیا جائے تو مسلمانوں کی منظم آمد کے اس پہلو کے علاوہ جس کا تعلق سندھ سے ہے دوسرا پہلو دو امور پر مبنی نظر آتا ہے۔

(۱) بھائی بندی اور مساوات کے مذہبی اصول پر عقیدہ توحید کی تبلیغ

(۲) ایک ایسی عالمگیر عمرانی جمہوریت کی تشکیل جس میں تمام بندوں کے شہری حقوق مساوی ہوں اور جس کو بغیر شبہ خدا کی جمہوریت کا نام دیا جاسکے۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال الہی کے بعد خلفائے راشدین کے فوجی اقدام

ادھر مشرف کی بنیاد یہی دو امور تھے۔ ان امور کی تکمیل کے لیے اولین کام ایک ”سچے پیغام“ کا پہنچانا تھا۔ یہ پیغام جس ملک اور جس قوم کو دیا گیا اُس کے ساتھ چند حقیقتیں ہمیشہ رہتی تھیں لیکن ہر زمانہ کی طرح اس زمانہ میں بھی ایسی رو میں موجود تھیں جو اس پیغام کے پہنچنے سے پہلے جارحانہ ارادوں کے ساتھ میدان میں نکل آتی تھیں اور اُن کا مجبور کن نتیجہ ایک جنگ کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان میں محمد بن قاسم کی فوجوں کے آنے سے پہلے عرب تاجر تبلیغ کے لیے ساحلِ گجرات پر اتر کر سپائی اور وحدت کا پیغام پہنچا چکے تھے بلکہ ان میں سے بعض حالی ہمت ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے بادبانی جہازوں کو چین تک پہنچا کر دم لیا۔

امیر المومنین خلیفہ دوم کے زمانہ ہی میں شہادت کی انگلی ہندوستان کی طرف اشارہ کر چکی تھی۔ جب فاروق اعظم نے حضرت عثمان غنیؓ کو بحرین اور عمان کا گورنر بنایا تھا تو انہوں نے عمان پہنچ کر ایک لشکر کو سندھ کے ساحل کی طرف روانہ کیا تھا۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوجی نقطہ نگاہ سے ایک انتظامی افسر کو ہندوستان کے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ اس افسر کا نام حکیم بن جبہ عبدی تھا جب حکیم ہندوستان میں امر الہی کی اشاعت اور تحقیق حال کے بعد واپس ہوا تو امیر المومنین نے اس سے حالات دریافت کیے۔ حکیم نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا:-

”امیر المومنین! میں نے وہاں کے بہت سے شہروں سے واقفیت حاصل کی ہے اور خوب آزمایا ہے، ہندوستان میں پانی کم، کھجوریں خراب قسم کی اور لٹیرے بڑے دلیر ہیں۔ اگر ہماری فوج کم ہوگی تو تباہ ہو جائیگی، زیادہ ہوگی بھوکوں مر جائیگی۔“

لہٰذا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے متعلق یہ کسی قدر غلط رپورٹ تھی جو حضرت عثمانؓ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب حکیم نے سندھ کو آگے بڑھ کر ملک کی جو حالت معلوم کی ہوگی وہ بالکل درست تھی۔ سندھ کے مشرق میں راجپوتانہ کا درگت ایسا ہی ہے، جہاں پانی کی قلت اور اجناس کی پیداوار کی کمی ہے، نیز بھیلوں وغیرہ کا پیشہ ہی لوٹ تھا۔ ملک کی حالت کئی سو سال تک یہی تھی، اسی پر کل ہندوستان کو قیاس کر لیا گیا۔

امیر المومنین نے ان الفاظ کو بڑی حیرت سے سنا اور تعجب سے فرمایا کہ ”یہ شاعری ہو یا واقعہ، جو انہما عن کیا گیا کہ ”امیر المومنین صحیح عزم کر رہا ہوں“ چونکہ تحقیقاتی رپورٹ ہمت افزا نہیں تھی اس لیے حضرت عثمانؓ نے توحید کے سپاہیوں کو کوچ کا حکم نہیں دیا۔

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے عہدِ گرامی میں سرحدِ سندھ پر اسلامی سپاہ نے اقدام کیا اور خراسان کے پہلو میں سندھ کے ایک شہر پر فتح حاصل کی یہاں تک کہ اسلامی جنرل جناب حارث جن کے ماتحت رضا کاروں کے دستے تھے کچھ ہی روز بعد دوسرے حادثہ میں شہید ہو گئے عہدِ بنی قاسم کے حملہ سے پہلے اسی طرح مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، ابتدائی جنگوں نے ہندوؤں کے تعصب اور جیجی روح کو اور بھی بیدار کر دیا لیکن ان کا نتیجہ یہ ضرور ہوا کہ مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں کی اخلاقی روح کام کرنے لگی مفتوحین پر کوئی جبر نہ تھا۔ فاتحوں نے ان سے کسی قسم کے تعصب کا اظہار نہ کیا۔ ان کے مذہبی معاملات میں صلح کی پالیسی کو برقرار رکھا اور سابق باشندوں کو اس امر کا یقین دلادیا کہ ہمارے سفر کی روح رواں ملک گیری نہیں ہے، مسلمانوں کے انسانی اخلاق نے مفتوحہ طبقوں کے دلوں کو اس حد تک مطمئن کر دیا کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے یہ بھروسہ مند جو انہی راہوں سے آئے ہیں جن راہوں سے ہماری نسلیں اس سے پہلے آپگئی ہیں۔ ہم سب بہتر ہیں اور ہماری ترقی کے لیے ان کے پاس کچھ ایسی بنیادیں ہیں جن کو مادی سے زیادہ روحانی کہا جاسکتا ہے۔ ان کے معتقدات ہمارے معتقدات سے بہتر ان کے اخلاق ہمارے اخلاق سے افضل اور ان کے اصول زندگی ہماری زندگی کے طور طریقوں سے اچھے ہیں۔

چند تاریخی شواہد

مسلمان ہندوستان میں صحیح اعتقاد کی دولت لے کر آئے تھے۔ ہندو ازم کے اولام اور ہندو نظامِ سلطنت کی تقسیم و تفریق کے اس تاریخی دور میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اسلام کے پتھر

حقیقات کی تلوار ہی کے فاتحانہ کارناموں کی ایک صورت تھی۔

اس سلسلہ میں عسیفان کے بادشاہ کا ایک واقعہ اس تمام اجمال کی تفصیل پیش کر سکتا ہے۔ بادشاہ کشمیر کابل اور پٹان کے درمیان حکومت کرتا تھا۔ اس کی فطرت اپنی اصل کے اعتبار سے صحیح تھی۔ اعتقادی امور میں عقل و دانش کو رہنما سمجھتا تھا۔ اس کی رعایا بت کی پوجا کرتی تھی، رعایا کا ایک مندر تھا، مندر میں ایک سورتی تھی اور اسے کپڑے پہنا رکھے تھے۔ بادشاہ کا بیٹا بیمار ہوا تو پجاریوں کو دعا کا حکم ہوا، پجاری پتھر کی سورت کے سامنے حاضر ہوئے، دعا کی، ناکام ہوا تھا ناکام ہوئے ادھر دھارہ پوری تھی، ادھر لڑکا ختم ہو گیا۔ بادشاہ کی فطرت سلیم کو غصہ آیا مندر گروا دیا گیا، بت تڑوا دیا گیا اور مسلمان ناجردوں کو تلقین اسلام کے لیے دعوت دی گئی۔ انہوں نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور توحید کی تعلیم پیش کی تو بادشاہ کی فطرت سلیم کو سکون حاصل ہوا اور بالآخر اس نے اسلام قبول کر لیا یہ واقعہ عہد عباسی میں امیر المومنین متقن بن ہاشم کے عہد میں پیش آیا۔

خلیفہ ثالث کے عہد سے لے کر عباسیوں کے عہد تک ہندوستان میں اسلامی فوج کشی کی تاریخ اس قسم کے واقعات کی نعمت سے الما مال ہے۔

ہیں مسلمانوں کے حلوں میں بالعموم ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سلطنت میں ۳۹ھ کے آغاز میں حارث بن عمرہ عبدی نے رضا کاروں کے ایک دستہ کے ساتھ امیر المومنین کی اجازت سے اقدام کیا اور فتح حاصل کی اور آخر کار ایک دوسرے معرکے میں بجز چند کے سب شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) کا عہد تدبیر و تدبیر کا عہد تھا آپ کے عہد میں ۴۰ھ میں مہلب بن ابی صفروہ کی کمان میں حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا حملہ عبد اللہ بن سوار نے کیا اور انہیں شہادت نصیب ہوئی۔

ہیں ان تمام فتوحات میں ملک گیری سے زیادہ امر حق کی تبلیغ نظر آتی ہے۔ مگر ان کے متعلق

عربی ادب کا ایک ٹکڑا ہے کہ ”دہاں کی حالت یہ ہے کہ آدمی زیادہ ہوں تو بھوکے مرجائیں کم ہوں تو مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ مسلمانوں نے کران کو بھی فتح کیا، مکران کے فاتح سنان بن سلمہ کے لیے تاریخ کی یہ شہادت موجود ہے کہ اُس نے مفتوحہ علاقہ کی تنظیم کی، اس کی شہری حیثیت کو ترقی دی اور گورنر سندھ کی حیثیت سے اُس نے تمام ملاد سندھ کا نظم و نسق قائم کیا۔ تاریخ اُس کی قابلیت کا اعتراف کرتی ہے اور یہ بات ناقابل انکار ہے کہ اس کے اس اقدام میں خدا پرستی کے جذبہ کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہ تھا۔

ان فتوحات کے سلسلہ میں جو حقیقی جذبہ کار فرما رہا ہے اس کو صحیح صورت میں محسوس کرنے کے لیے اسی دور کی تاریخ کے چند واقعات کا ذکر کافی ہوگا۔

(۱) دیبل کی تاریخی جنگ محمد بن قاسم کی زندگی میں ایک یادگار ہے۔ دیبل کو پوری قوت صرف کرنے کے بعد فتح کیا گیا لیکن فتح کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا گیا وہ دہاں ایک مسجد کی تعمیر تھی جس میں چار ہزار خدا پرست انسان خدا کی عبادت کر سکیں۔

(۲) محمد بن قاسم دیبل سے ”بیرون“ آیا۔ اہل دیبل کی طرف سے دوسادھو اس سے ملے محمد نے ان کے پیغام صلح کو قبول کیا، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ خدا پرستوں کی فوج کے لیے رسد کا انتظام کریں گے۔

(۳) محمد بن قاسم آگے بڑھا تو ”سرمدیس“ کے سادھو آئے اور اسلام کی دولت صلح و سلام سے اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔

(۴) محمد ”سدوسان“ پہنچا، دہاں کے باشندوں نے صلح کا پیغام دیا، اُس کو قبول کیا گیا اور ان کی شہری زندگی پر ذرا بھی حرج نہیں آیا۔ سدوسان کے چار ہزار جاٹ اسلامی فوج میں داخل ہوئے۔

۵) محمد بن قاسم اسی طرح منزل بہ منزل اپنے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہا۔ اس نے اہل ساوندری کو امان دی اہل ساوندری نے اسلامی فوجوں کی جہانی کو قبول کیا۔ یہاں تک کہ اسلام ان لوگوں کی روح پر چھا گیا۔

۶) بسمہ والوں سے بھی وہی سلوک ہوا جو ساوند رسی والوں سے ہو چکا تھا۔
۷) رور کے باشندوں نے مقابلہ کیا، مسلمانوں نے سختی سے دفاع کیا اور بڑھ کر محاصرہ کر لیا۔ جب رور کے باشندوں نے دانش سے کام لیا اور آزمائشی صلح کا پیغام بھیجا تو صلح کی طے شدہ شرطیں یہ تھیں:-

ا۔ مسلمان اہل رور کو قتل نہیں کریں گے۔

ب۔ مسلمان ان کے مندروں کو نہیں توڑیں گے۔

اگرچہ مسلمان بُت پرستی کے خلاف تھے لیکن انہوں نے ان دونوں شرطوں کو قبول کیا، ان کی پابندی کی اور شہر والوں کو امان دینے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی کیونکہ خدا کے گھر میں خدا کا نام بلند کرنا ہی ان کی فتوحات کا مقصد تھا۔

اگرچہ اسلامی افواج نے معرکہ کے وقت سخت معرکہ کی جنگ لڑی لیکن بیشتر حالات میں جنگ اصل مقصد نہ تھی۔

۹) ۹۰ھ میں سلیمان کی وفات کے بعد جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے راجگان ہند کے نام خطوط لکھے۔ ان خطوط کی روح بالکل وہی تھی جو پیغمبر اسلام کے مکتوب محبوب (بنام ملکِ غستان) میں محسوس ہوتی ہے۔ ان خطوط کے الفاظ اپنے حقیقی مطالب کے ساتھ یہ تھے۔

اسلام و اطاعت کو قبول کرو جو اسلام لے آئیں گے ان کے حقوقِ سلطنت میں کوئی تبدیلی

نہ ہوگی وہ اپنے ملک میں بدستور حکمران رہیں گے۔ مسلمانوں کے برابر اُن کے حقوق ہونگے اور جود مذہب یا مسلمانوں پر عائد ہیں وہی اُن پر عائد ہونگی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ان خطوط کے ساتھ راجگان ہند کے مذہب اسلام کی تلوار نہیں گئی تھی۔ مگر ان کا اثر یہ ہوا کہ جسے سنگم اور بعض اور راجگان ہند نے بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ اسلامی ہند کے عناصر ترقی پسندی

تاریخ کی ترقی کے ساتھ مسلمان بھی ترقی کرتے رہے۔ اور ان کی ترقی کے لیے ہندوستان کی فصل نے کچھ اور ایسے نئے سامان کو دیے جنہوں نے مقصد کی حدود کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اسلام کو ہندوستان میں جو قبول عام، ترقی اور ہمہ گیر حیثیت حاصل ہوئی اُس کو علی گڑھ کالج کے مشہور پرنسپل سر تقی محمد دارین نے اپنے مقالے ”مسلم تحریکات“ میں ایک دلکش تقسیم کی صورت میں ظاہر کر لیا ہے۔ اس کا اختصار دیکھنے کے قابل ہے۔

(۱) تمام ہندوستان کی مجموعی آبادی (باستثنائے برما) میں کروڑ اسی لاکھ ہے جس میں سے سات کروڑ ستر لاکھ مسلمان ہیں۔

(۲) ان مسلمانوں میں کچھ تو وسط ایشیا سے آنے والے اُن فاتح عربوں، افغانوں اور ترکوں کی اولاد ہیں جو یکے بعد دیگرے آتے رہے۔

(۳) لیکن ان مسلمانوں کی اکثریت کی رگوں میں ہندوستان ہی کا خون جاری و ساری ہے۔ یہ اکثریت اونچی ذات کے راجپوتوں، جنتی شودروں اور سپاندہ اچھوتوں پر مشتمل ہے جنہیں نامعلوم الہام مبلغین نے مسلمان بنایا تھا۔ یا جن تک دعوت اسلام اُن مشہور اولیا و راہبر بزرگان دین کے ذریعہ پہنچی ہے جن کے مزار آج تک بے شمار عقیدتمندوں کا مرجع ہیں۔

لے پرنسپل انڈیا۔

(۴) ہندوستان کی اسلامی آبادی میں ایک اور ذریعہ سے بھی اضافہ ہوا۔ تیرہویں صدی میں قطب الدین ایبک کے زمانہ سے اٹھارویں صدی کے اوائل، آدھنگ زیب کے عہد تک شانِ اسلام کی حکومت میں ملازمین حاصل کرنے کے لیے وسط ایشیاء سے ستمن اور مذہب سپاہی، فوجی افسر، ماہرین فنون، مدبرین اور علماء مسلسل بڑی تعداد میں ہندوستان آتے رہے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں نامور خاندانوں کی بنیاد ڈالی۔

سر تھیوڈر مارین کی یہ تصریحات تاریخ کی سنجیدہ روایات سے ایک قدرتی مطابقت رکھتی ہیں۔ کروڑوں انسانوں کا کسی ایک مرکز وحدت پر اجتماع کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ تلوار کسی ایک مختصر جماعت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ کارلائل کے قول کے مطابق تلوار کی قوت کو تسلیم کرنے کے بعد بھی یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اگر اسلام کے تیزغز سپاہیوں نے دنیا کو مسلمان بنایا ہے تو ان تیزغز سپاہیوں کو پہلے پہل کون سی تلوار سے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا تھا۔

گاندھی جی کا اعلانِ حق

ہماتا گاندھی آج پوری عقیدت سے کہتے ہیں :-

”اسلام دینِ حق کی ایک آواز ہے جب مغرب تاریکی میں تھا تو مشرق کے افق پر نور کا ایک ستارہ طلوع ہوا، اسلام بے چین دنیا کے لیے سکونِ روح بن کر آیا۔ اسلام کوئی جھوٹا مذہب نہیں ہے۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلام کی ترقی و اشاعت میں تلوار نہیں بلکہ اس کی تعلیم اور تجربہ تھا۔“

گاندھی جی کی اس رائے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ اسلامی سلطنت کے زوال کے

بعد مسلمانوں کی ترقی اور مزید ترقی کی استعداد کسی غلط اصول پر مبنی ہے۔ جابر حکومتوں کا اثر ان کے جبکہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اپنے دور حکومت کے بعد زیادہ موثر ثابت ہوا۔ منکر طبیعتیں خواہ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہندوستان کی تعلیم اصلاحی تحریکوں کی رنج اسلام ہے۔ ممکن ہے اس روح کو عام نہ کیا ہو نہ دیکھ سکیں لیکن جس طرح خدا کو عام نظریں نہیں دیکھتیں مگر وہ موجود ہے۔ اسی طرح ہندوستان کی رگوں میں اسلامی روح کریم خون کی طرح جاری و ساری ہے۔

اگر گردانک کی اصلاحی تحریک اسلامی صوفیاء کے روحانی آثار میں سے ایک اثر ہے تو ویاسنجی کی وحدانیت اور ہندو مسلج کی نہی تنظیم، اسلام کی تنظیم کا نقش ہے۔ اوہام سے آزادی، مظلوم بیوہ عورتوں کی شادی، طلاق کی صحیح صورت مجلسی اصلاح کے لیے طبعی ابھار اسلام کی نعمتیں ہیں جن کو احساس شناس ہندو اور انصاف پسند طبائع بارہا تسلیم کر چکی ہیں۔

اس موقع پر مجھے مسٹر کوٹلم سائرس پورل (انگلستان) کے چند جملوں کا اظہار مفید مقصد معلوم ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی جملوں پر اس مضمون کو ختم ہو جانا چاہیے۔

”اسلام تلقین و تبلیغ کے اعتبار سے دنیا کے ایک بڑے حصہ پر ہیمنیت کے مقابل میں کامیاب رہا ہے، مذہب اسلام کی وسعت مراکو، جاوا اور نیجاریا سے چین تک ہے۔ اس نے افریقہ میں کوئٹو اور زمبزی تک رسائی حاصل کر لی اور سب سے قوی جوشی ریاست یوگنڈا کو بھی فتح کر لیا۔ ہندوستان میں نئی تہذیب ہندو کو تباہ کر رہی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کے لیے راستہ صاف ہو رہا ہے۔“

مذہب اور انسانیت

از جناب پروفیسر یعقوب الرحمن صاحب عثمانی ورنگل کالج

مذہب کا بنیادی اصول خدا کا یقین یا ایک مافوق الفطرت ہستی کا اعتقاد ہے یعنی ایک ایسی ہستی کا یقین جو تمام سے بالاتر ہو جس کو مختلف الفاظ میں اللہ، خدا، گاڈ، سریشکتی مان وغیرہ کہتے ہیں۔ تاریخ انسانیت بتاتی ہے کہ جب سے حضرت انسان کا ثنات کے دسترخوان پر مدعو ہوئے ہیں یا بقید حیات موجود ہوئے ہیں، اُس وقت سے اس وقت تک ہر دور ہر زمانے میں ایک مافوق الفطرت ہستی کا اعتقاد پایا گیا ہے۔ دور وحشت ہو یا دور تمدن، علم کا زمانہ ہو یا جہالت کا، تاریخ ہو یا قبل تاریخ، ہر زمانہ میں انسانی گروہ نے ایک بڑی قوت اور زبردست ہستی کے اعتقاد کے ساتھ عاجزی اور عبادت کے اعمال و افعال ادا کیے ہیں۔

پلوٹارک کہتا ہے کہ تم کو بہت سے ایسے مقامات ملیں گے جہاں نہ تمدن ہے نہ تہذیب لیکن ایسی کوئی جگہ نہ ملیگی جہاں خدا نہ ہو، غرض ایک بالاتر قوت کا اعتقاد یقین ہر دور اور ہر زمانہ میں پایا گیا ہے اور یہ چیز تمام اقوام عالم میں مشترک ہے اور یہی مذہب کا اصل اصول ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اقوام عالم میں عبادت کے مختلف طریقے پائے گئے ہیں اور اس بالاتر ہستی کی ذات و صفات کے متعلق مختلف بیان اور نظریے ملتے ہیں۔

لیکن یہ اختلاف اس بالاتر ہستی کے صحیح عرفان یا غلط پہچان کے منظر ہیں! اتنا تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اور انسانیت میں ایک گہرا اور نہ ٹوٹنے والا رشتہ موجود ہے۔ کیونکہ جس قدر فطری اور نیچرل چیزیں ہیں گو مختلف زمانوں میں ان کا ظہور مختلف صورتوں میں ہو لیکن وہ انسان

سے الگ اور خدا نہیں ہو سکتیں !

ہنری آف دی نیشنز (History of the nations) کے حصہ کتاب کا لڈیا میں لکھا ہے کہ دو چیزیں انسان کو حیوانیت سے جدا کرتی ہیں اول لفظ دوسرے مذہب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کا خیر مذہب اور لفظ سے گوندھا گیا ہے اور انہی دو اجزاء کے مجموعہ کا نام انسان ہے اس لیے اگر لفظ کو انسان سے جدا کر لیا جائے تو انسان انسان باقی نہیں رہتا اور اگر انسان سے مذہب الگ ہو جائے تو انسانیت کی روح ہی فنا ہو جاتی ہے ٹھیک یہی طرح بھوک اور پیاس ہر جاندار کی فطرت ہے اور انسان کی بھی لیکن کبھی سخت امراض کی وجہ سے بھوک کم ہو جاتی ہے پیاس باقی نہیں رہتی، اسی طرح جن انسانوں کو روگ لگ جاتا ہے وہ بھی مذہب اور خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ بھوک کے عارضی طور سے گم ہونے کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھوک فطری نہیں ہے۔ اسی طرح مذہب کے خال خال انگلی کی وجہ سے مذہب کے فطری ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قوتِ شہوانی جاندار کے لیے ایک فطری چیز ہے جس سے بقائے نسل اور اغراضِ تمدن وابستہ ہیں۔ خال خال انسان نامرد بھی پائے جاتے ہیں لیکن ایسے انسانوں کا وجود قوتِ شہوانی کے فطری ہونے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یوں بھی اگر آپ ایک ایسی فرست مرتب کریں جس میں بالاتر قوت کو ملنے والے ایک طرف اور منکرین کو دوسری طرف ورگ کریں تو منکرین کی تعداد اتنی ہی کم ہوگی جتنا کہ آٹے میں نمک۔ فلاسفہ کے گروہ کو لیجیے یا علماء و فضلاء کی جماعت کو، عوام کو لیجیے یا خواص کو، دنیا کی کثرت اور زیادتی خدا کے ملنے والوں اور ایک مافوق الفطرت ہستی کا اعتقاد رکھنے والوں کی طرف ہوگی۔

ہمارے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب ایک نیچرل چیز ہے اس کے وجود میں انسانی ہاتھ اور صنعت کا دخل نہیں بلکہ مذہب کا اُبھار خود بخود فطرت کی طرف سے عمل میں آیا ہے۔

خدا کا وجود نہ ذہن اور عقل کی پیداوار ہے اور نہ دلائل و فلسفہ کا محتاج وہ نہ نیچر کی بڑی سے بڑی چیز کے رعب کا اثر ہے اور نہ انسان کی احتیاج اور اس کی کمزوری مذہب کی تخلیق کا باعث ہے بلکہ مذہب فطرت کا ایک لطیف اشارہ ہے۔ انسانی روح اس اشارہ سے عبادت کا جذبہ انسان میں پیدا کرتی ہے۔

عقل و مذہب کی پابندیاں فطری اُبھار پر اجنبی لوگوں نے انسانی فطرت کا مطالعہ کیا ہے، جو حضرت مذہب اور تمدن کے فلسفے سے واقف ہیں، جن لوگوں کے ذہنوں میں تہذیب اور وحشت کے معنی کی تفسیر اور تشریح موجود ہے۔ جن حضرات کے علم میں انسانی معاشرت اور اخلاق حسنہ کی وہ حد یا حقیقت اچکی ہے جو اچھائی اور بُرائی تہذیب اور وحشت میں باہم امتیاز پیدا کرتی ہے وہ جانتے ہیں کہ احکام عقلی اور مذہب دونوں فطری خواہشوں اور نیچرل داعیوں پر پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ یہی عقلی اور مذہبی پابندیاں اور ان پابندیوں کا عدم، اخلاق و تہذیب کے بارے میں حتمی و قیہ تہذیب و وحشت کے معنی پیدا کرتا ہے۔ ان پابندیوں کو فطرت کے خلاف یا ان نیچرل *denaturation* نہیں کہا جاسکتا بلکہ فطرت کے اشارے کو عقلی اور مذہبی پابندیاں انسان کی عملی زندگی میں مفید بناتی ہیں گویا فطرت کے اُبھار اور اُس کے لطیف اشارے عقل اور مذہب کے راستے پر گامزن ہو کر انسان کے لیے مفید اور بہتر ثابت ہوتے ہیں، بھوک، پیاس، خواہش نقصان، رنج، علم کی خواہش اور جستجو وغیرہ فطرت کے لطیف اشارے ہیں، ایک وحشی انسان جو علم و فن سے محض ناواقف ہو، مضر اور مفید چیزوں سے نااہل ہے، اپنے اس فطری اشارے کو عقلی میوے آنا پشاپ کھا کر پورا کرتا ہے، لیکن فطرت کا یہی اشارہ علم و عقل کی پابندیوں میں انسان کے لیے مفید سے مفید اور اعلیٰ سے اعلیٰ غذا میا کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح، فوق الفطرت ہستی کا اعتقاد انسانی فطرت اور روح کا ایک لطیف اشارہ ہے۔

الہامی اور مذہبی پابندیاں جن کو بغیر وقت اپنے زمانہ میں ظاہر کرتے رہے ہیں، اس لطیف اشارے کو سمجھ اور عقیدہ راستے پر ڈالتی ہیں؛ اور اس طرح انسان ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ عقل اور مذہب نے جو پابندیاں فطری رجحان پر عائد کی ہیں وہ فطرت کے خلاف اور مقناذ نہیں بلکہ مقاصد فطرت کی منفسر اور خود فطرت کے لیے معین و مددگار ہیں۔

عقل و مذہب کے مرکز اور ان کے اختلاف کی حقیقت | ہم ادھر بیان کر چکے ہیں کہ مذہب یعنی خدا کا وجود اور اس کی نیت کی کالیفین فطرت انسانی کا ایک اشارہ ہے۔ اس لطیف اشارے کے مقاصد کی تفسیر عقل و مذہب کے احکام سے ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ لطیف اشارے کی اصل کیا ہے۔

تمام اقوام عالم کا عاجزی اور عبادت کے افعال و اعمال کی طرف رجحان اس لطیف اشارے کو بتاتا ہے جس کو خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔

وَإِذَا أَخَذَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتَ
بِرَبِّكُمْ فَالْوَابِلِيُّ شَهِيدٌ نَا۔ اور جب خدا نے بنی آدم کی پیٹھ سے ان کی نسل کو نکالا
اور خود ان کو انہی پر گواہ کیا یہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
سب بول اٹھے کہ ہاں ہم گواہ ہیں۔

جوہر حیات اور روح کا فرق | اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کے خمیر میں شروع سے ہی خدا کا اقرار رکھا گیا ہے۔ امتداد زمانہ اور اختلاف عالم کی وجہ سے انسان کو یہ واقعہ اور وہ شہادت جو خدا کے رب و بوردی تھی یاد نہ رہی ہو لیکن اقوام انسانی کا عبادت کی طرف متفق رجحان اس کی اصلیت پر روشن دلیل ہے۔ اس واقعہ سے، علاوہ اس کے کہ انسان کی فطرت میں خدا کا اقرار و جوہر ہے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ روح ایک حقیقت ہے افسانہ نہیں اور اس عالم کے پیدا ہونے سے قبل ہی ازلہ مخلوق ہو چکی تھیں اور جس کو آج دنیا زندگی اور حیات کہتی ہے وہ اور روح دونوں

الگ الگ چیزیں ہیں مدد انسانی حیات اور پیدائش سے پہلے یہ شہادت اور سوال کیسا؟ غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ انسان روح اور حیات سے مرکب ہے۔ گویہ دونوں خدا ہی کی طرف سے آتی ہیں! لیکن ان میں ایک یعنی حیات (زندگی) ایسا خدا کا حکم ہے جو اسباب قدرت طو کے انسان تک پہنچتا ہے اور روح خدا کا وہ امر اور حکم ہے جو بلا توسط اسباب خدا کی طرف سے آتا ہے اور غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ روح نفسانی خاصۃً انسانی ہے جو انسان کے سوائے دیگر حیوانات، نباتات و جمادات کو میسر نہیں، غرض انسانی روح اور حیات دونوں کے اجتماع سے نمودار ہوتی ہے کیونکہ مذہب اور عقل دونوں اس امر کی تائید کرتے ہیں کہ انسان میں اس قسم کے آثار موجود ہیں اول شعور و ادراک اور جذبہ ترقی اس لیے کہ آج تہذیب و ترقی کے جس بلند مقام پر ہم کھڑے ہیں، جن علوم و فنون کے چشموں سے آج ہم سیراب ہو رہے ہیں، جو سہولتیں معاشرت کی آج ہم کو حاصل ہیں، کیا وہ ہمیشہ سے تھیں؟ ہرگز نہیں انسان اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں تدریجاً ترقی کرتا آیا ہے۔ نائد حال نے ماضی سے فائدہ حاصل کیا اور ماضی و حال دونوں کی ترقیوں میں عقل و شعور و ادراک کی کار فرمائیوں نے چار چاند لگا دیے ہیں۔ انسان نے جزئیات سے کلیات بنائے اور اپنے تجربوں سے سربستہ رازوں کو آشکارا کیا۔ کبھی ایک حالت پر قائم نہ رہا۔

اُس نے اپنی بُری حالت کو بہتر اور بہتر کو بہترین بنانے کی سعی کی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ جو انسان قدیم زمانہ میں فاروں میں رہتا زمین پر سوتا، آگ سے گرمی اور روشنی حاصل کرتا اور پتھر سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتا تھا۔ آج جنگوں میں آرام کرتا، بجلی سے روشنی اور گرمی حاصل کرتا۔ بندوقوں، توپوں، ہوائی جہازوں اور گیسوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل حیوانات میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ ان کی تاریخ اس جذبہ سے یکسر خالی ہے۔ جہاں ہزار برس پہلے تھو وہیں آج بھی ہیں۔ انسانی تمدن کی بنیادیں اور مادی دنیا کا کل فروغ مندرکہ بالا آثار پر روشن دلیل

ہے۔ اسی وجہ سے انسان تمام دنیا پر دسترس رکھتا ہے۔ یہ آثار و حقیقت حیات و زندگی کے آثار میں جو انسان اور حیوانوں میں تو والد و تناسل کا ذریعہ ظاہر ہوئے ہیں۔

دوسری قسم کے آثار جو انسان سے ظاہر ہوئے ہیں وہ مافوق الفطرت ہستی کا اعتقاد اور افعال عبادت کی طرف میلان ہے۔ و حقیقت یہ آثار روح کے ہیں نہ حیات کے کیونکہ ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف لوٹتی ہے۔ اس لیے حیات و زندگی اور اس کے تمام مقصدیات میں تمام ہوجلتے ہیں لیکن جو رب الارواح کی طرف سے آتی ہے اپنی اصلیت کی طرف لوٹتی ہے۔ خود روح کا تقاضا یعنی خدا کی طرف میلان بھی ہمارے اس دعویٰ کو ثابت کرتا ہے۔ ہمارے اس بیان سے ظاہر ہے کہ حقیقتِ انسانی، حیاتِ انسانی سے فریادِ فضل ہے۔ کیونکہ اگر انسانیت کی حقیقت بھی وہی ہے جو دیگر حیوانات کی یعنی انسانی حیات اور حیوانی حیات میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ جس طرح حیاتِ حیوانی کا باعث تو والد و تناسل ہے۔ اسی طرح انسانی حیات بھی ظاہر ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ انسان میں ایسی خصوصیات کہاں سے آئی ہیں جو دیگر مخلوقات میں نہیں پائی جاتیں یعنی مذہب اور اس کے مقصدیات کی دیگر چیزیں یعنی عقل اور نطق یا علم ہر چیز میں اپنی اپنی حیات اور زندگی کے مطابق پائی جاتی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ حیاتِ انسانی حیاتِ حیوانی سے بالاتر اور ترقی یافتہ ہے۔ اسی لیے نفسِ حیات کے اثرات یعنی عقل اور نطق بھی اس میں بالاتر اور ترقی یافتہ پائے جاتے ہیں لیکن اقتضائے مذہب کا اعتقاد مخصوص اور عرفانی جذبہ کے ساتھ شعبہ حیوانات میں نہیں پایا جاتا اور یہ خصوصیت صرف انسان ہی کی ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی خصوصیات وہی نہیں جو عقلاء و فلسفہ و سائنس والوں نے اہل نجوم کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہیں بلکہ سب سے بڑی خصوصیات وہ ہیں جو غیر ان کرام کے ذریعہ ظاہر ہوئی ہیں۔

موجودہ دور میں اگر خصوصیات انبیاء کا اظہار نہ ہو، خواہ قلتِ کمالات کی وجہ سے یا فقدانِ مطلق کی وجہ سے تو محض اس لیے ان خصوصیات کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر بالفرض کوئی قوم دنیاے سائنس کے لیے تاملاری بن کر دنیا میں نمودار ہوا اور وہ سائنس کے تمام قابلِ فخر کمالات اور علومِ مکتب کو فنا کر دے یا دنیا کے لوگ خود ہی اس کے مضر اثرات سے تنگ آکر اس سے قطع نظر کریں اور ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں صدیاں گزرنے کے بعد سائنس والوں کا پیدا ہونا اور ان کے کمالات کا ظاہر ہونا بند ہو جائے تو کیا سائنس کے کمالات کے وجود کا اس وجہ سے انکار کرنا کہ اب اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہے صحیح ہوگا؟

اسی طرح اگر اس زمانہ میں کمالاتِ نبوت کی طرف دنیا کی توجہ نہ رہی اور روحانی راستے پر عرصہ سے لوگوں نے چلتا ترک کر دیا ہو اور اس غفلت اور جمود کو صدیاں ہو گئی ہوں تو کیا اس وجہ سے روحانیت کا انکار قرین عقل و صواب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان خصوصیات کا اصل مبداء معلوم کرنے کی ضرورت ہے جو خاص زمانہ سابق میں یا زمانہ حال میں ظاہر ہوئی ہوں ظاہر ہے کہ روحانی خصوصیات اور مذہبی خصوصیات صرف انسان میں پائی گئی ہیں پہلے نزدیک انسان کی ان خصوصیات کا سرمنشا اور منبع حیات سے الگ صرف روح انسانی ہے۔ روح انسانی دل و دماغ کو اعلیٰ اور برتر مقصد کی طرف لیجاتی ہے۔ زندگی جاوید کی تمنا انسان میں پیدا کرتی ہے۔ خود روح براہ راست زندہ جاوید ازل و ابدی روح سے روشن ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں وہ رنگ موجود ہے جو اصل منبع کا حقیقی رنگ ہے۔ اسی زندگی جاوید کے جذبہ کو حافظ شیرازیؒ نے ظاہر کیا ہے۔

ہرگز نہ سیرِ آں کہ دلش زندہ شد بعشق ثبت است بر جریۂ عالم و وام

اور اس کا روح ہمیشہ خدا اور اس کی عبادت کی طرف ہوتا ہے بشرطیکہ یہ روح اپنی اصلی حالت میں

باقی رہے۔ برے افعال و اعمال کا میل نہ آنے پائے اور جذبہ عقل ہی میں محو ہو کر نہ رہ جائے، اسی لیے بہت سے انسان ریاضتِ روحانی اور مذہب پر عمل کر کے غیبی عالم کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ روح کا اثر ہے نہ حیات کا۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عقل کا تعلق حیات سے ہے اور روح کا مذہب سے۔ روح عقل پر عادی ہے، اس لیے روح کے اثرات مذاہب کے احکام کے خلاف نہیں ہوتے، چنانچہ عقل کا تعلق حیات سے ہے اور حیات کی حقیقت روح کی حقیقت سے بہت کمزور اور کمتر ہے۔ کیونکہ روح بلا واسطہ امر رب اسبابِ حیات سے گذر کر انسان تک پہنچی۔ اس لیے روح کے بہت سے احکام اور اثرات و مقتضیات عقل میں نہیں آتے اور صرف عقل ان کے سمجھانے کے لیے کافی نہیں بلکہ کسی بڑی روح کی ضرورت ہے جو اپنے مقتضیاتِ روحانی سے اس کو سمجھا سکے اور اس کا تيقن دلا سکے اس لیے عقلا و اور فلاسفہ کی موجودگی میں بھی انبیاء کی ضرورت ہوتی ہے اور انبیاء وہ ہوتے ہیں جو عقل و فلسفہ کے کمالات کے ساتھ جو فطرۃً ان کو حاصل ہوتے ہیں سب سے بڑی روح یعنی رب الارواح سے انتہائی وابستہ ہوتے ہیں۔ اور اس وابستگی کی ابتدا، انبیاء کے کسب سے نہیں ہوتی بلکہ خدائی مشیت اور ارادے سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کسی بڑی سعید روح کو انتخاب کر لیتا ہے اور پھر اس کو دنیا میں بھیج کر رشد و ہدایت کا کام انجام دلاتا ہے اور اس طرح مسائلِ علم، اعتقاد و یقین کی وہ پیچیدگیاں جو مذہبی احکام کے خلاف عقل ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ عوام و خواص کی عقل سے بالاتر ہونے کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں، انبیاء کرام کے ذریعہ درست کی جاتی ہیں۔ یہ خصوصیات روح ہیں اور خصوصیات روح ہی مختلف قابیلیتوں کے لحاظ سے مختلف انسانوں میں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ان کا انسان کے سوا دوسری مخلوق حیوانات وغیرہ میں پتہ نہیں ملتا لیکن خصوصیات روح کے سوا انسان میں دوسری خصوصیاتِ حیات ہیں اور عقل و حقیقتِ حیات کا لازمی اثر

ہے جس درجہ کی حیات ہوگی اسی درجہ کی عقل بھی پائی جائیگی لیکن مطلق عقل سے کوئی ذی حیات محروم نہیں! حیات کے مقابلہ پر روح صرف انسان ہی کا خاصہ ہے حیوانات میں اس کا یہ نہیں روح و روحانیت افسانہ نہیں بلکہ حقائق ہیں جن لوگوں نے حیات و روح کو ایک ہی حقیقت سمجھا ہے وہ حیات کی تہ میں روح کو دیکھنا چاہتے ہیں بلاخوان کو روح ایک افسانہ معلوم ہوتی ہے مگر خیال کم نظری پر مبنی ہے۔ حیات و روح دو الگ حقیقتیں ہیں۔ انسانیت ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان دو درجہ سے حیوان سے الگ معلوم ہوتا ہے۔ اول انسان کی عقل کلی یعنی دیگر حیوانات سے بالاتر عقل، دوسرے عقل کلی کی وجہ سے انسان ترقی کی طرف گامزن ہے اور ابتداء سے اس وقت تک برابر ترقی کرتا آیا ہے اور روح کی وجہ سے اس میں خدا کے وجود کا اقرار اور عبادت کا میلان ہے۔ روح کیونکہ غیبی چیز ہے اسی لیے اس کے احکام جو اصول کا درجہ رکھتے ہیں عالم غیب ہی سے متعلق ہے۔ حشر و نشر، جنت و دوزخ وغیرہ غیبی امور کا کامل یقین بھی اسی طرح بغیر روحانی فکر و عمل کے حاصل نہیں ہوتا جس طرح انسان کی عقل کلی کے احکام بدون عقلی تدبر کے ظاہر نہیں ہوتے۔ مذہبی احکام کا کامل یقین بغیر دو طریقوں کے حاصل نہیں ہو سکتا یا کسی بڑے سلم الثبوت ناقابل انکار انسان کے تجربے اور اس کے اقوال پر یقین کیا جائے۔ جیسے پیغمبران کرام، اولیاء اللہ یا خود اس راستہ پر گامزن ہو کر احکام غیبی کے مبادی کا یقین حاصل کیا جائے۔ موجودہ دور مادی دور ہے عقلی زمانہ ہے اس لیے روحانیت سے غفلت پائی جاتی ہے غیبی امور میں یقین نہیں کیا جاتا لیکن اس مادی دور میں بھی جب کبھی روحانیت کی طرف توجہ کی گئی تو کچھ نہ کچھ ایسی چنگاریاں محسوس ہوئیں جن سے روحانیت کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ ادنیٰ روحانیت ہے جو صرف انسانیت سے متعلق ہے لیکن ایمان و اسلام کے ارتباط سے اس روحانیت میں غیر معمولی پرواز اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے

اس درجہ کے بعد اسلام و ایمان کے غیبی اصول و احکام کا انسان متیقن حاصل کر سکتا ہے۔
روح کا انسان سے خاص ہونا اور صرف روح ہی کے لیے احکام غیبی کا آنا اس بات سے بھی ثابت
ہوتا ہے کہ حشر و نشر سزا و جزاء اور خدا کی معرفت وغیرہ کا سوال صرف انسان ہی سے متعلق ہے۔
حیوانات میں مذہب کا کہیں پتہ نہیں ملتا آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ان میں عقل نہیں، زبان نہیں
اپنے ارادے سے اپنے کام انجام نہیں دیتے یقیناً یہ سب باتیں اپنے مدارج اور اپنی اصلاح
کے لحاظ سے پائی جاتی ہیں۔ بلکہ بعض چیزیں حیوانات میں انسان سے بھی زیادہ قوی ہیں تو
پھر حیوانات کے اعمال کی باز پرس ان کے لیے حشر و نشر، بصیرت و تدبر کیوں نہیں ظاہر
ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مذہب روح کا اقتضار ہے نہ کہ حیاتِ محض کا اور روح
صرف انسان سے متعلق ہے نہ کہ حیوانات سے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اُن انسانوں
کو جو باوجود عقل رکھنے کے مذہبی مقصیات کے منکر ہیں جانور کہا ہے۔ صرف اس لیے
کہ انہوں نے اصل انسانیت یعنی روح کے مقصیات اور احکام غیب سے انکار کیا۔
پھر وہ صنفِ انسانی کس طرح رہ سکتے ہیں بلکہ اُن کو حیوانات سے بھی زیادہ بُرا کہا گیا ہے
کیونکہ انہوں نے حقیقتِ انسانہ رکھ کر روح کے ہوتے ہوئے پھر احکامِ روح سے منہ پھیر
لیا اور انکار کیا۔

لَهُ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔

میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟

قاہرہ میں ڈاکٹر خالد شیلڈرک کا خطبہ

ترجمہ: مولانا ابوالحسن علی دہلوی صاحب دہلی (دوبند)

مشہور مسلم انگریز علامہ ڈاکٹر خالد شیلڈرک نے مصری نوجوانوں کی انجمن (جمعیت الشبان المسلمین) قاہرہ کے ایوان میں ایک عظیم اجتماع کے سامنے مقالہ ذیل پیش کیا ہے۔

مقالہ کی جامعیت اور معنوی اہمیت کی بنا پر اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں علاوہ پیش قرار مباحث کے اس مقالہ سے حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یورپ میں اشاعت اسلام قادیانی مبلغوں کی نام نہاد مساعی کی رہیں منت نہیں ہے بلکہ تعلیم یافتہ یورپین اپنے ذاتی مطالعہ کی بنا پر فوج در فوج حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ **فَسَيُخْذُهَا بِلُكٍّ** !

لیورپول انگلستان کی عدالت کے سائرسٹر مشر عبداللہ کوٹلم نے ایک مرتبہ یہ اعتراف کیا تھا کہ اسلام دنیا کے ایک بہت بڑے حصہ پر تبلیغ و تلقین کے اعتبار سے عیسائیت سے زیادہ کلینا رہے۔ یہ مقالہ اسی اعتراف کی حدود کو زیادہ نمایاں کرتا ہے اور اس سے ان اسباب پر صحیح روشنی پڑتی ہے جو بیسویں صدی میں عیسائی معتقدات کے زوال اور اسلام کے عروج و ترقی کا باعث ہوئے ہیں۔

میں اپنے خطبہ کا افتتاح کلمہ طیبہ ”لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہِ“ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جذباتِ مسرت کا تقاضا یہی ہے۔ میں نے دینِ اسلام کافی غور و فکر کے بعد قبول کیا ہے اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہو گا کہ میں نے اس دین کی تعلیمات اولاً اس کے موافقین کی کتابوں سے نہیں بلکہ اس کے مخالفین کی کتابوں سے حاصل کی ہیں۔

میں برطانوی ماں باپ کے گھر پیدا ہوا جو ”پروٹسٹنٹ چرچ“ سے وابستہ تھے اور میرے والد کی آرزو تھی کہ وہ مجھے اس چرچ کا ایک پادری دیکھے، اس لیے مجھے دینی کتب کے مطالعہ، اور مذہبی موضوعات پر مباحثہ میں مصروف دیکھ کر اُسے مسرت ہوتی تھی۔

مجھے یہ بتا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انگلستان اگرچہ بظاہر عیسائیت کا پیروہی لیکن توڑے فیصدی انگریز عیسائیت کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور میں بلند آہنگی کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میں خود اپنی زندگی میں ایک دن بھی عیسائیت کے معروف اصول کا قائل نہ ہوسکا۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت کی بنیاد اس عقیدہ پر قائم ہے کہ خدا کی ذات واحد تین شخصیتوں کا مجموعہ ہے اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جسے قبول کرنے سے عقل انکار کرتی ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ اور بیٹا ہر دامن میں ساتھ ساتھ موجود ہوں جس کسی زمانہ میں باپ کا وجود فرض کیا جائے بیٹے کا وجود بھی اس کے ساتھ لازم ہو یہ ایک ناقابلِ فہم عقیدہ ہے جسے کوئی ذی ہوش تسلیم نہیں کر سکتا۔ باپ ہمہ عیسائی عقیدہ تثلیث پر اڑے ہوئے ہیں خواہ اسے سمجھتے نہ ہوں۔

آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عیسائی ۲۵- دسمبر کو مسیح علیہ السلام کا یومِ ولادت مانتے ہیں۔ حالانکہ اس خیال کی تائید میں وہ کسی مسیح کی ہم عصر یا قریب العصر شخصیت کی سند پیش نہیں کر سکتے دراصل یہ ایک پوپ کی داغی اختراع ہے جس کی کوئی تاریخی اصلیت نہیں۔ بلکہ اصولِ حساب

کی شہادت اس کے برخلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ ۲۵۔ دسمبر قدیم بت پرستوں کا ایک مقدس دن تھا یہ لوگ سورج دیوتا کے پوجاری تھے۔ چنانچہ جب ان کا دیوتا سورج جسے یہ مصدوق اور حتمہ حیات سمجھتے تھے زمانہ انقلاب سرمائی کو ختم کر لیتا تھا تو اس سے اگلے دن یہ عید مناتے تھے اور اسے اپنے دیوتا کا یوم ولادت مانتے تھے۔ اسی عقیدہ ولادت شمس کو عیسائیوں نے عقیدہ ولادت مسیح میں تبدیل کر لیا۔ اور بت پرستوں کے قدیم دستور کے مطابق ۲۵۔ دسمبر کو عید قرار دیا۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی علمی یا تاریخی سند نہیں جس سے وہ اس ثابت کو یوم ولادت مسیح ثابت کر سکیں۔

اسی طرح قدیم بت پرست اعتدال ربیعی سے اگلے دن بھی عید مناتے تھے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آج ان کے خدا سورج دیوتا نے اس تاریکی پر فتح پائی ہے جو اس کے راستہ میں حائل ہو گئی تھی اور اب اس کی طاقت اور روشنی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ پُرانے بت پرستوں کی پیروی میں جس طرح عیسائیوں نے یوم ولادت شمس کو یوم ولادت مسیح میں تبدیل کر کے عید مانا تھا اسی طرح انہوں نے یوم اعتدال ربیعی کو جو دراصل سورج دیوتا کے طاقت پانے کا دن تھا مسیح کے طاقت پانے کا دن قرار دے کر اُسے عید القیامہ (ایسٹر) بنا لیا۔ باپ بیٹے کا مسیحی عقیدہ بھی قطعی پُرانے بت پرستوں کے عقائد سے ماخوذ ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بدھ مت کے ماننے والے بدھ کے پچپن کے زمانے کی تصویر اس کی ماں مایا کے ساتھ جس انداز سے بناتے ہیں بعینہ اسی انداز کی تصویر مسیح کے زمانہ طفولیت کی، ان کی ماں مریم کے ساتھ، ہم ہر گرجا میں منقوش پاتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ مسیح کی وہ شخصیت جس کے عیسائی دعویدار میں کوئی تاریخی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی ناقد علمی طریقہ سے اس موضوع پر بحث کرے تو اسے اس بحث سے خالی ہاتھ واپس

آنا پڑیگا۔ اس کا اندازہ آپ مسیح کی ان تصویروں ہی سے کیجیے جو مختلف ممالک میں آپ پاتے ہیں
آسٹریا کے گرجوں میں آپ مسیح کی صورت کچھ پائیں گے اور اٹلی کے گرجوں میں کچھ۔ آپ غور و فکر کے
بعد بھی مسیح کی ان فرضی تصویروں سے ان کی اصلی صورت کا اندازہ نہ کر سکیں گے۔

اسلام کے خلاف عیسائیت کا غلط پروپیگنڈا

واقعہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے مختلف طبقوں میں اصول عیسائیت اور ذات مسیح کے متعلق
بنیادی اختلافات ہیں۔ عیسائیت کی انہی انجمنوں نے دوسرے مذاہب کے مطالعہ پر آمادہ کیا۔
چنانچہ مذاہب عالم کے متعلق انگلستان کی لائبریریوں میں مجھے جتنی کتابیں ملیں ہیں ان کا مطالعہ
شرع کیا۔ یہاں میں نے دنیا کے ہر مذہب کے متعلق علمی کتابیں پائیں جن سے ان مذاہب کے
متعلق کافی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ مگر جو کتابیں اسلام کے متعلق دیکھیں ان میں بجز طعن و
تشنیع کے کچھ نہ تھا۔ ان کتابوں کا بخور ڈھیری تھا کہ اسلام کوئی مستقل مذہب نہیں ہے بلکہ بعض
عیسائی لٹریچر سے ماخوذ چند اقوال کا مجموعہ ہے۔

قدرتِ امیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اگر واقعی اسلام ایسا ہی بے حقیقت مذہب ہو جیسا
کہ یہ ظاہر کرتے ہیں تو پھر اس پر اس قدر اعتراضات، اس قدر طعن و تشنیع، اور اس کے مقابلہ و جدال
کے لیے اتنی طاقت آزمائی کی کیا ضرورت؟ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر دین اسلام سے
انہیں خوف نہ ہوتا اور اس کی قوت و زندگی سے مرعوب نہ ہوتے تو اس سے مقابلہ و جدال اور اس
توہین و تذلیل کے لیے اتنی محنت برداشت نہ کرتے۔ چنانچہ اب میں نے طے کر لیا کہ دین اسلام کی
جتنی کتابیں مجھے مل سکتی ہیں میں ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھوں گا۔

معارضین کے اعتراضات سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ لوگ اگرچہ معاندانہ نقطہ نظر کو
پیش کرتے ہیں۔ مگر اس سے بھی اسلام کی طاقت و قوت کا اندازہ ہوتا ہے اور اسلام کے لیے ہوتے

تبلیغ کا راستہ پیدا ہوتا ہے۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائیگا
اب جبکہ مجھے ہدایت نصیب ہو گئی، اور میں نے دل کے پردوں میں سے یہ آواز آتی
سنی کہ میں مسلمان ہوں تو میں نے باقاعدہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جانے کا ارادہ کر لیا
مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ دارالافتاء اسلام میں ایک مشہور سجدہ ہے جس کا نام مسجد ایا صوفیہ ہے
(اور وہ اسلام کا سینٹر ہے) تو میں اس مسجد کے پتہ پر اپنے حالات لکھ بیٹھے۔ جب میرا خط قسطنطنیہ
پہنچا تو حکمہ ڈاک نے اسے سلطان عبدالحمید کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ سلطان اعظم کے سرکاری
نے مجھے جواب دیا کہ آپ مشہور انگریز نو مسلم شیخ عبداللہ کوٹلم بیرٹر اور پول سے ملاقات کریں آپ
لوگ سمجھ سکے ہیں کہ مجھے ایسے مسلمان انگریز سے ملاقات کر کے کس قدر خوشی ہوئی ہوگی جس سے
میں کھل کر اپنے دل کا راز بیان کر سکوں اور آزادی کے ساتھ اپنے عقائد و خیالات کا اظہار
کر سکوں۔ اور یہ عبداللہ کوٹلم وہ شخصیت ہے جس کی تنہا کوشش سے انگلستان میں پانسو
زیادہ انگریز مسلمان ہوئے ہیں۔

اس دوران میں میرا ارادہ ہوا کہ اپنے قبول اسلام کی اطلاع والد کو کر دوں۔ چنانچہ میں نے
اطلاع کر دی۔ میں اس واقعہ کا اظہار مناسب سمجھتا ہوں کہ عیسائیت کو خیر باد کہنے سے میرے
والد کو قطعاً رنج نہ ہوا۔ مگر انیسویں صدی کے قبول اسلام کی خبر سے ان کے دل پر سخت چوٹ لگی۔
اور ان کو اور ان کے ساتھ تمام خاندان کو اس سے بڑا رنج ہوا۔ ان کے اس رنج کو اگر کوئی چیر کر
کر سکتی تھی تو وہ یہ خیال تھا کہ شاید میں ان کے کہنے سننے سے پھر (معاذ اللہ) اسلام کو ترک کر کے
داخل مسیحیت ہو جاؤں۔ لیکن میں انتہائی مسرت کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اسلام کے دامن
کو تھامے ہوئے پینتیس سال گزر گئے ہیں اور آج میں اس وقت کی بہ نسبت کہیں زیادہ اصول

اسلام کا معتقد اور اس کے محاسن و فضائل کا معترف ہوں۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں اس کے احکام پر عمل کرتا ہوں۔ میں دلی اشد ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا مگر یہ ضرور ہے کہ میں غرضِ اسلامی کو ادا کرنے میں کسر نہیں چھوڑتا۔

مسلمانوں کو عملی نمونہ بننا چاہیے

مجھے کامل یقین ہے کہ ایک دن تمام دنیا دین اسلام کے جھنڈے کے نیچے آجائے گی۔ مگر یہ اس امر پر موقوف ہے کہ پیروان اسلام اسلام کا نمونہ بنیں اور اصول اسلام کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ مختلف ممالک اسلامی کے سفر کے دوران میں میں نے محسوس کیا ہے کہ جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں اُن پر ضعف بہت بہت ہے اور افتراق غالب ہے اور جہاں وہ اقلیت میں ہیں وہاں وہ اصول دینی کی پیروی اور احکام دین پر عمل میں (جو قوت و ترقی کے اسباب ہیں) نسبت بڑے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان، اپنے دین کی پیروی کریں اور ان کی سیرت پر اسلام کی عظمت کے آثار نمایاں ہوں تو یہ اسلام کی ایک عملی تبلیغ ہوگی جو اقوام عالم کو اسلام کے اصولوں کا گردیدہ بنا دیگی

یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب غیر مسلم مسلمانوں کو احکام دین کے خلاف عمل کرتے دیکھتے ہیں تو وہ ان کے اعمال کے آئینہ میں دین اسلام کی مسخ شدہ تصویر دیکھ کر اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر انہیں یہ بتایا بھی جائے کہ جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے احکام اس سے مختلف ہیں۔ تب بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر احکام اسلام میں کوئی خوبی ہوتی تو سب سے پہلے تمہیں اسلام ان پر عمل کرتے اور کسی صورت میں ان کی مخالفت نہ کرتے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کی کسی تقریب میں شریک ہو اور وہاں اس کے سامنے شراب پیش کی جائے اور وہ اسے اپنی رواداری اور وسیع النظری کے اظہار کے لیے قبول کر لے تو اس کا یہ عمل

غیر مسلموں کے لیے اس امر کا ثبوت ہو گا کہ یہ مسلمان خود اپنے مذہب کی تعلیمات کی ترویج و انتشار کی صلاحیت کا منکر ہے۔ ورنہ سب سے پہلے وہ خود ان پر عمل کرتا اور اپنے عمل سے دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بناتا۔ لہذا ہر مسلمان اپنے مذہب کا مبلغ بن سکتا ہے اگر وہ اس کے آداب اخلاق اور آئین و قوانین کی محافظت کرے جس طرح وہ اس کے لیے مانع بن سکتا ہے اگر ان امور میں مداخلت برتے۔

قرآن کریم صرف احکام دینی ہی کا مجموعہ نہیں، بلکہ وہ انسان کی انفرادی و اجتماعی، دنیوی زندگی کا بھی بہترین رہنما ہے۔ اور یہ حقیقت میں نے اسی وقت محسوس کر لی تھی جب میں نے اس کا مطالعہ شروع ہی کیا تھا۔ حالانکہ میرا مطالعہ ان تراجم کے واسطے سے تھا جن میں اس کی پاک تعلیم کو الودہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں جو ہر قسم کی عبادت کو خداوند جل و علی کے لیے مخصوص کرتا ہو اور توحید خالص کے عقیدہ کا اعلان کرتا ہو۔ اور عیسائیت تو انسانوں کی پیشانیوں کو ان کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبودوں کے سامنے گراتی ہے۔ بھلا اس کے اس شرک ظاہر کا اسلام کی توحید باہر سے کیا مقابلہ جس کی دعوت سورہ اخلاص میں اس طرح دی گئی ہے:-

قل هو الله احد، الله الصمد، له یلد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور وہ بے نیاز ہو، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس نے کسی کو جنم لیا۔ کو جنم اور نہ کسی نے اسے جنم دیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ قرآن نے جس خدا کی عبادت کے لیے بندوں کی رہنمائی کی ہے وہ ہر عیب سے بری اور ہر صفت کمال سے مصطفیٰ ہے۔ جب انسانیت جہالت اور بچپن کے زمانہ سے گزر رہی تھی تو وہ ہاتھ اور قلم کے بنائے ہوئے خداؤں سے کھیلتی تھی، انہیں کہ آج

میں بھی یہ حماقت دیکھی جا رہی ہے۔ خدا کے تخیل کے تعلق عقل انسانی کی طفلانہ لغزشوں کے تاثر آپ اگر جاؤں میں کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن انسانیت کے شباب کے مناظر مسجدوں میں نظر آئیں گے۔ جہاں تصویر ہوگی نہ مہیے جو عبادت کرنے والوں کے دل غیر اللہ کی طرف پھیریں حالانکہ خدا کے واحد ہی تمام کمالات کا مرکز ہے اور عبادت کا مستحق۔ انسانیت کو اس رفیع مرتبہ پر پہنچانے کا سہرا الہی عظیم نبی اکرم، محمد رسول اللہ و خاتم النبیین کے سر ہے جنہوں نے جنوں کو توڑا اور جلی و خنی شرک کے آثار بکھڑے کر ڈیا اور انسانیت کو ذلت کے مقام سے نکال کر عزت کے اس مرتبہ پر فائز کیا جو ہر طرح اس کے لائق تھا۔

اسلامی برادری کی جاذب نظر خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو زمین پر کسی ملک میں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو چنے جائیں آپ اجنبیت محسوس نہ کریں گے بلکہ آپ کو عزیزوں کی جگہ عزیز اور بھائیوں کی جگہ بھائی ملیں گے، لہذا اے حلقہ گوشانِ اسلام! ہمیں نہ بالشویرزم کی ضرورت ہو اور نہ کمیونزم کی۔

اسلامی اخوت و مساوات

سیاسی مذاہب جن فویہوں کے دعویدار ہیں وہ ہمارے دین میں بدرجہ اتم موجود ہیں اور جن خرابیوں سے یہ آلودہ ہیں ان سے ہمارا دین پاک ہے۔ یہ ایک معتدل مذہب ہے اور ایک عملی پروگرام ہے جو ہر زمانہ میں اور ہر ملک میں انسانی سوسائٹی کی فوز و فلاح کا ضامن ہے۔ اخوت اسلامی کے نام سے دنیا سب سے پہلے اسی کے ذریعہ واقف ہوئی، یہ ایک مجموعۂ اقوام ہے جو اغراض و اہوا سے بری ہے اور اس کے رکن جنسی و ملی اختلافات سے ناواقف ہیں۔ یہ سب اخوت کی ایسی مضبوط زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں جس کے حلقوں کو امیری و غربی اور اس قسم کے دوسرے ناپائیداد مظاہر جدا نہیں کر سکتے۔ جب مجھے دین اسلام کے یہ اصول معلوم ہوئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام اپنی ان

محبوبوں کی بنا پر تمام مادی و مادی شہوتوں سے متنازعہ اور میں پہلے سے زیادہ اس کا گرویدہ ہو گیا۔
 دین اسلام کی ایک اور خصوصیت جس نے مجھے اپنی طرف لفت کیا اور جس کو اس
 کی قدر و منزلت میرے دل میں زیادہ ہوئی وہ "تحریم شراب" ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جس سے
 دوسرے مذاہب کی کتابیں ہمیں خالی نظر آتی ہیں۔ بلکہ عیسائیت میں تو ہم اس ام الجبائش کی غیب
 پتے میں۔ مثلاً "سینٹ پولس" کی اپنے شاگرد کو ہدایت کہ "وہ تھوڑی شراب اپنے معدہ کی صلاح کے
 لیے پیا کرے" یا پانی سے بھرے ہوئے برتنوں کا شراب میں تبدیل ہو جانے کا واقعہ "مجھے تسلیم ہو
 کہ اس مذہب کے پیشوا شراب سے احتراز کرنے کی ہدایت کرتے بھی نظر آتے ہیں لیکن ہم
 کتب مقدسہ کی ان نصوص سے بھی آنکھیں نہیں بند کر سکتے جو صراحتاً شراب پینے کی ترغیب
 دے رہی ہیں۔ پھر بتائیے ہم کیا مائیں اور کیا نہ مائیں؟ بعض اشخاص کی تحریر یا کتب مقدسہ کی تفسیر
 ابھی کچھ عرصہ ہوا امریکہ نے شراب کے خلاف جہاد شروع کیا تھا مگر باوجود تمدن جدید کے
 تمام وسائل کے اسے اس معرکہ میں پسپا ہونا پڑا۔ کیا امریکہ کی اس معرکہ آرائی کا رسول اکرم مصلح
 اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے کوئی مقابلہ کیا جاسکتا ہے کہ جو آپ نے شیطان اسلام
 کو بتایا کہ ان کے خدا نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو بے تامل شراب کے شنگے الٹ دیے گئے اور
 برتن توڑ دیے گئے اور سرلوگوں پر شراب کی ندیاں بہ گئیں۔ یورپ اور امریکہ کے فمیدہ انسان جن
 کی ہدایات و نصائح کی وجہ سے امریکہ میں کچھ عرصہ شراب کی بندش رہی، خواہ زبان کو احتراش
 نہ کریں مگر ان کے دل یقیناً انسانی و سماجی کی اصلاح میں محمد عربی کے حسن تاثیر اور آپ کی رہنمائی
 کی کامیابی کا اقرار کر رہے ہیں۔

ہمیں طلب بتاتی ہے کہ خنزیر کا گوشت صحت کے لیے سخت مضر ہے۔ کیونکہ اس میں ایک
 خاص قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں جن کے متعلق تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ آگ ان پر کوئی اثر

نہیں کر سکتی اور ان کی مصرت کو دور نہیں کر سکتی۔ اگرچہ عیسائیوں کی کتب مقدسہ خنزیر کے گوشت کی ممانعت کرتی ہیں مگر دنیا کے ہر حصہ میں عیسائی اسے بالعموم استعمال کرتے ہیں اور اس کی طبی مصرت اور پختہ مذہب کی ممانعت کی پروا نہیں کرتے، برخلاف مسلمانوں کے کہ وہ اپنے پاک مذہب کے حکم کے مطابق اس سے قطعاً محترز ہیں اور دنیا کے کسی حصہ میں اس کا استعمال نہیں کرتے۔ بلاشبہ چونکہ اکثر عیسائی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جو انجیل ان کے ہاتھوں میں ہے وہ مسیح علیہ السلام سے بعد کی لکھی ہوئی ہے۔ اور چونکہ انہیں ان بنیادی اختلافات کا علم ہے جو ان کی دینی کتابوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس علم و وقوف نے انہیں اپنے احکام دین سے اعراض پر جری کر دیا ہے لیکن مسلمانوں کو کامل یقین ہے کہ جو قرآن آج ان کے ہاتھوں میں ہے وہ وہی قرآن ہے جو صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس میں ایک نقطہ اور ایک شوشہ کا فرق نہیں۔

اعتقادی حقائق

حقائق مذکورہ کی معرفت کے بعد جب میں نے عام عقائد اسلامی کا جائزہ لیا تو میں نے تمام اسلامی عقائد عقل کے عین مطابق پائے، توحید خالص کا عقیدہ جو اسلام کا طغرائے اقبال ہے صحیح ترین عقیدہ ہے جس سے انسان واقف ہو سکا ہے۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اور خالق عالم کے لیے تمام صفات کمال کے اثبات میں وہ مفرد مکمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام خدا کے تمام پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتا ہے، علیہم صلوٰۃ اللہ و سلامہ۔

مسلمان ایک دوسرے کو جو سلام کرتے ہیں وہ کیا خوب ہے! اس کے معنی کیسے دلپذیر ہیں اور وہ طریقہ جس سے سلام کیا جاتا ہے کیسا دلکش ہے! خصوصاً سر اور دل کی طرف ہاتھ سر اشارہ، کیونکہ جسم انسانی میں یہی دونوں اعضا بہتر و برتر ہیں۔ بھلا اس سلام کا اٹلی کے فیٹ سلام کی

یاد دنیا کی دوسری قوموں اور جماعتوں کے سلام سے کیا مقابلہ ؟

بعض یورپین الزام لگاتے ہیں کہ ”اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا ہے“ یہ ایک ذلیل جھوٹ ہے اور الزام لگانے والے خود جانتے ہیں کہ یہ غلط اور غیر معقول ہے۔ کیونکہ یہ اگر ایک طرف تاریخ کی تصریحات کے خلاف ہے تو دوسری طرف اصول اسلام کے۔ اگر اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا ہوتا تو کیا مالک اسلامیہ میں آج ان گرجاؤں، منمن خانوں اور غیر اسلامی اوضاع و اطوار کا جو اسلام کے زمانہ شباب سے اپنی اصلی حالت میں چلے آتے ہیں وجود بھی باقی رہتا۔ اور پھر قرآن مجید کی آیات مینات کے سامنے ان کے ان مفوات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے :-

لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّينِ

دین میں کوئی جبر نہیں۔

لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُسْتَظِرٍّ

(اے نبی، آپ ان کا فزوں) پر سبطا نہیں کیے گئے۔

لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِ

تمہیں تمہارا دین مبارک اور مجھے میرا دین۔

تلوار کی دھارسے مذہب کی تبلیغ تو خود ان کا اپنا طریقہ رہا ہے۔ مذہب کے نام پر جو مظالم ہمیں کے مسلمانوں پر روا رکھے گئے اُن کے ذکر سے تاریخ کی کتابیں رنگین ہیں اور عیسائیوں کی پیشانیاں داغدار سان کو خود اس کا اقرار ہے کہ جب شارلمان جرمنی میں داخل ہوا تو اُس نے حکم دیا کہ جو مسیحی عیسائیت قبول نہ کرے اسے تلوار سے اڑا دیا جائے۔ بہر کیف، اگر کوئی مذہب تلوار کے ذریعہ پھیلا ہے تو وہ اسلام نہیں بلکہ کوئی اور مذہب ہے۔

برادرانِ اسلام ! وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں اس موضوع پر آپ سے جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ سب نہ کہہ سکا۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جس قدر اسلام کے متعلق میری معلومات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے میرے دل میں اس کا احترام و ایقان زیادہ ہوتا جاتا ہے مجھے یہ دعویٰ تو نہیں کہ میں نے مکمل مذہبی معلومات حاصل کر لی ہیں لیکن بہ قدر ضرورت میں

ان سے ضرور بہرہ مند ہو چکا ہوں۔ مجاہد اعظم سیف اللہ خالد بن ولیدؓ نے فتوحات اسلامیہ میں جو شہر یتیمانہ، یتیم خانہ، اور یتیمانہ طرز عمل اختیار کیا اور اس سے دین اسلام کو جو دن دو فی رات چوگنی ترقی ہوئی، چونکہ میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہے اس لیے میں نے اس مجاہد کے نام پر اپنا نام رکھنا پسند کیا ہے۔

نوجوانان اسلام! قبل اس کے کہ میں اس ممبر سے اُتروں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ پر اسلام کی طرف سے بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کو آپ کی جان فروشی اور سخت کوشش کی ضرورت ہے۔ ہم خادمان اسلام اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ اسلام کی ترقی و تبلیغ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنی امکانی کوشش میں کسر نہ چھوڑیے تاکہ اس انجمن کے اغراض کی تکمیل ہو اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت جو اس کے مقاصد ہیں اُن کی تحصیل ہو۔ آپ انجمن کے عہدیداروں کے بھروسہ پر نہ رہیے۔ انہیں بہت سے دفتری کام ہیں، اصل اور ٹھوس کام آپ کو کرنا ہے، اگر آپ مل جل کر اُسے انجام دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ یہ شاندار ادارہ ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے۔ اس وقت میں نے آپ سے اس طرح گفتگو کی ہے جس طرح ایک دوست اپنے دوستوں سے کرتا ہے مجھے معلوم ہے کہ ایک مقرر کو اپنے مخصوص حدود میں رہ کر تقریر کرنی چاہیو مگر دوستانہ گفتگو اس پابندی سے آزاد ہے۔ بھائی اپنے بھائیوں سے جو چاہے کہہ سکتا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا ہوں کہ آپ نے میری ان باتوں کو توجہ سے سنا اور مترجم حضرات کا بھی جنہوں نے ترجمانی کی زحمت گوارا کی، کیونکہ مجھے افسوس ہے کہ میں عربی زبان میں آپ کو مخاطب کرنے سے معذور تھا۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

لطائفِ اکبیرہ

غزل کا دامن کسی ایک مضمون تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اُس میں فلسفہ، حکمت، تصوف، رموز، حقیقت، معرفت ایسے مضامین بھی بیان ہوتے ہیں لیکن سب کے لیے انداز بیان اور تشبیہات و استعارات ایک ہی ہیں۔ وہی بادہ و جام و سہو ہے کہ اُس کا ذکر کسی رند نے آشام کی زبان سے ہوتا تو لوگ ان سے مراد دنیا کی شراب لیتے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کا تذکرہ خواجہ حافظ، عراقی، خسرو اور نظامی کی زبان سے ہوتا تو شراب فوراً شرابِ معرفت بن جاتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ غزل میں جو مضامین بیان کئے جاتے ہیں وہ باعتبار مفہوم اس قدر متنوع ہوتے ہیں کہ ایک صوتی اور ذہنی دونوں اُس سے یکساں طور پر محفوظ و شاد کام ہوتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق لطفت اٹھاتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ

مقصود ہونا زور غمزہ نہ لگے لکھو میں کام چلا نہیں ہر بادہ سا غزل کے بغیر

زلف دکراور گل و ٹہل کی داستانوں سے ہلے بعض غزل گو شعراء نے جہاں مذاقِ حوم کو پست کیا ہے، حسرت مولانی، جگر مراد آبادی، اصغر گوٹروی، فانی بدایونی ایسے شعراء نے اپنی غزلوں سے اُردو ادب کو لطیف و نفیس بھی بنا دیا ہے۔ ”بران“ میں صرف وہی غزلیں شاعت پذیر ہوئی جو اُس کے معیار تغزل پر راست آئیں۔

”بران“ اگرچہ ایک مذہبی و علمی رسالہ ہے لیکن وہ ادب کو بھی مذہب کے ایک معاون کی حیثیت سے قبول کرتا ہے اور ملک میں ایک ایسا عام ادبی رجحان پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے انسانی فطرت کی حقیقی ضرورتوں کو امداد مل سکے۔ ہمال صاحب سیواوی کی مسلسل غزل۔

اسی سلسلہ کی پہلی چیز ہے :-

پھر چہ تی جلوہ بناتے ہوئے آنے
ہر گام پہ تھا حسن کا نیرنگ نرالا
اندازِ قیامت کے ہیں رفتار میں لٹکی
بے ہوش مجھے مد بھری آنکھوں سے بنایا
اللہ سے وہ تالیش رخسار کا عالم
آنکھوں میں مری پھر گئی کیفیتِ امین
کس درجہ دل آویز تھا آنے کا یہ انداز
جس رہ میں کیا پائے خانی نے تردد
کیا حسنِ متکلم تھا ہر جنبش لب سے
ہر فرد گرامی سے لیا خطِ عنلا می
آنے تو بجز ان کے نظر کوئی نہ آیا
ہر خرمنِ جذبات میں اک آگ لگا دی
پھر قصرِ تمنا میں ہوا جشنِ چہرا غاں
شکوہ نہ رہے تاجھے بیگانہ وشی کا
گویا کبھی مانوس تھا فاضل ہی نہ تھے وہ
طالع مرابیدار ہوا خواب گراں سے
پُر کیف کیا عشرتِ امروز سے مجھ کو
کیا خوب نہال آج کیا دادِ سخن سے

بجلی سی حواسوں پہ گرتے ہوئے گئے
تصویر پہ تصویر دکھاتے ہوئے آئے
سوتے ہوئے فتنوں کو جگاتے ہوئے آئے
مستانہ نگاہوں سے پلاتے ہوئے آئے
ہر ذرہ کو غورِ شید بناتے ہوئے آئے
موسمی کا وہ افسانہ سناتے ہوئے آئے
بکھری ہوئی زلفوں کو بناتے ہوئے آئے
اُس راہ میں اک باغ لگاتے ہوئے آئے
سو پھولِ متبسم کے کھلاتے ہوئے آئے
ہر گردنِ سرکش کو جھکاتے ہوئے آئے
وہ عالمِ ایجاد پہ چھاتے ہوئے آئے
پھر سوزِ محبت کو بڑھاتے ہوئے آئے
اُجڑی ہوئی مھفل کو سجاتے ہوئے آئے
آئیں تکلف کو اٹھاتے ہوئے آئے
یوں میرے دل و جاں میں لائی ہوئے آئے
اس نیند کے لمبے کو جگاتے ہوئے آئے
ذکرِ غمِ روشیں کو بھلاتے ہوئے آئے
میری ہی غزل مجھ کو سناتے ہوئے آئے

شُئُونِ عَلِیَّہ

امریکہ کا طلائی ذخیرہ

امریکہ کی قومی جغرافیائی اکاڈمی نے اپنے ملک کے مالی استحکام کے متعلق تازہ اعداد و شمار شائع کیے ہیں، ان کی رو سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت امریکہ کے پاس سونے کا جو ذخیرہ ہو سکے اس کی صورت میں موجود ہے اس کا اندازہ دس بلین ڈالر (دش ارب ڈالر) کیا جاتا ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے پہلے کسی حکومت نے سونے کی صورت میں اتنی دولت جمع نہیں کی۔ خالص سونا اس کے علاوہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر امریکہ کے تمام سونے کے ذخیرہ کو جمع کیا جائے تو اس سے سات لاکھ پندرہ ہزار طلائی اینٹیں تیار کی جاسکتیگی۔ جن میں سے ہر اینٹ کا وزن ۴۰۰ انس اور ہر اینٹ کی قیمت چودہ ہزار ڈالر ہوگی (ڈالر قریب قریب بیکے برابر قیمت رکھتا ہے) اگر یہ اینٹیں امریکہ کے محکمہ مفاد عامہ کو دے دی جائیں تو وہ نیویارک سے سان فرانسسکو تک سڑک بنا سکتا ہے۔

حکومت امریکہ نے اپنی اس دولت کی حفاظت کے لیے ساحل بحر اٹلانٹک سے چھ سو میل دور کنسکے میں ناکس کے مقام پر ایک مضبوط قلعہ تیار کیا ہے، اس کی تیاری میں اینٹوں کی جگہ مستحکم پتھر اور پانی کی جگہ فولاد سیال استعمال کیا گیا ہے۔ ذخیرہ کی حفاظت کے لیے بہترین اسلحہ اور فوجی انجینروں کے دستے متعین ہیں۔

حکومت کی اس دولت کے علاوہ عوام کی دولت اعداد و شمار کی حدود سے متجاوز ہے اس کے علاوہ دنیا بھر کے دولت مند اپنا سرمایہ امریکہ میں جمع کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ

آئندہ عالمگیر جنگ کے زمانہ میں امریکہ ہی ایسا ملک ہوگا جو اپنی ثروت کی بنا پر اپنی آزادی کی حفاظت کر سکے۔

آزادی اور ثروت

دنیا کو سیاسی آزادی سے زیادہ اقتصادی آزادی کی ضرورت ہے۔ روسو کا قول ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے لیکن ساری دنیا میں پابہ زنجیر غلام نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غلامی دنیا میں موجود ہے، انسان غلام ہے اور اجتماعی حیثیت سے اس کی یہ غلامی زمین کی روشن پریشانی کا ایک سیاہ دلع ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسانی غلامی کے بنیادی اسباب میں قوموں کے افلاس اور ثروت کو خاص دخل ہے۔ اس زمانہ میں انسانوں کو انسان ہی غلام بناتے ہیں۔ غلام بنانے والوں کو شیطان کہا جائے یا انسان بہر حال ان کے ہر اقدام کی بنیاد دولت کی خواہش اور ثروت کے حصول پر ہے۔

آزاد قوموں کی آزادی کا انحصار ان کی ثروت پر ہے اور آج کل ہندو پیکار اور جنگ و جدال کی تمام قوتیں دولت و ثروت میں اضافہ ہی کے لیے ایک دوسرے کے مقابلہ میں نظر آرہی ہیں۔ اس زمانہ کی حکومتوں میں سے فرانس اپنی ثروت میں بہت نمایاں ہے۔ انگریزی حکومت کو اپنی قوم کی دولت پر اعتماد ہے۔ اٹلی اور جرمنی کفایت شعاری اور سائنٹفک اصولوں سے اپنے خزانوں کو بھر رہے ہیں۔ جاپان کی ثروت اس کی صنعت اور تجارت ہے اور روس کی دولت اس کے پانچ سالہ پردگراہوں اور محنت کش مزدوروں کی امیدوں کا حاصل ہے۔ لیکن ان تمام حکومتوں کے مقابلہ میں امریکہ سب سے زیادہ صاحب ثروت اور دولت مند ملک ہے۔

امریکہ کی ثروت

مجلس اقوام کے ایک جہانگرد ملازم نے ایک اخبار میں اقوامِ دُلیل کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے اہل امریکہ کے خصائص کا ذکر ان الفاظ میں کیا تھا :-

ایک امریکن کو ڈرپٹی ہوتا ہے۔ دو امریکن ملتے ہیں تو لازماً شراب پیتے ہیں اور تین امریکن جمع ہوتے ہیں تو ہمزبان ہو کر ترک شراب کا وعظ کرتے ہیں۔ ہر امریکن کا کوڈرپٹی ہونا آج کل ایک ایسی حقیقت ہو گئی ہے جس کے یقین کرنے میں کوئی خاص دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ جن جنونی امریکہ کی مملکت (پیرو) کے ایک لارڈ نے اجنبی استیلا سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اہل ہمسایہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اگر وہ پیرو کو آزادی دینے کو تیار ہوں تو وہ ایک ۲۰ فٹ مربع مکان فدا آدم سونے سے بھر کر ان کو پیش کرے گا۔ لیکن آج اگر کوئی شخص حکومت امریکہ سے سونے کا مطالبہ پیش کرے تو وہ ایک بارہ منزل کی عمارت کو سونے سے بھر کر دے سکتی ہے۔

”ح“

نقد و نظر

”مسلمانوں کا روشن مستقبل“

مولانا سید طفیل احمد صاحب (علیگ) ہندوستان کے اُن نامور بزرگوں میں سے ہیں جو اپنی ٹھوس اور پراز معلومات تصنیفات کے ذریعہ ملک کی مفید اور تعمیری خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ابھی حال میں آپ کی گرافقہ تصنیف ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“ کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ جو عام دفاع میں خلعت قبول و شہرت حاصل کر رہی ہے۔ ہم ذیل میں قارئین سے اس کا تعارف کرانا چاہتے ہیں۔

یہ کتاب نظامی پریس بڈایوں سے ۲۹/۱۴ ساڑ پر ۶۰۸ صفحات پر شائع ہوئی ہے۔ اگرچہ کتابت و طباعت اوسط درجہ کی ہے، لیکن معنوی خوبیوں کے لحاظ سے یہ کتاب اس قابل ہے کہ ہندوستان کا ہر نوجوان اس کا بنظر غائر مطالعہ کرے اور فاضل مصنف نے بڑی کد و کاوش اور محنت و مشقت کے بعد جو حقائق جمع کر دیے ہیں اُن کو ذہن نشین کرنے کے بعد اپنے آغاز و انجام پر ایک مبصرانہ نگاہ ڈالے۔

یہ کتاب دس ابواب اور متعدد فصول پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں مستند انگریزی مورخین و مصنفین کے حوالہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قوم کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ اس سلسلہ میں آپ نے دس حقوق شمار کرائے ہیں۔ باب دوم میں مسلمانوں کے دورِ آخر کا ایک حسرت انگیز خاکہ کھینچا گیا ہے۔ اور مستند حوالوں سے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے عہد میں اقوامِ مشرق کے یہ سب حقوق کس درجہ محفوظ تھے اور وہ کس طرح اہل ہند کی تعلیم، مذہب، تہذیب، شہری حقوق و مساوات اور حقوق ملکیت میں

آزادی وغیرہ کا خیال رکھتے تھے۔ تیسرے باب میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ڈھائی سو سال کی مختصر مگر جامع تاریخ قلبند کی گئی ہے اور مدلل طریقہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس طرح ہندوستان کو اپنی طمع زودیم کا شکار بنایا۔ اور کیونکر وہ سیاسیات ہند میں رفتہ رفتہ دخل انداز ہو کر ایک تجارتی کمپنی سے سیاسی جماعت میں منتقل ہو گئی اور بالآخر ہندوستان میں برطانوی راج کے قیام و استقرار کا باعث ہوئی یہ باب بچہ عبرت آفرین اور اثر انگیز ہے۔ یہ گویا ایک آئینہ ہے جس میں بد نصیب ہندوستان اپنی شکل کے باریک سے باریک خط وخال بہت آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ مشاطہ فرنگ جس کو عروس ہند کی منابندی و ذریت بخشی کے اتنے بڑے دعاوی ہیں اُس نے دراصل اس صورت زریا کو بنایا اور سنوارا ہے یا اُس کو بگاڑ کر اور اُس کے قدرتی حسن و جمال کو لوٹ کر اب اس قابل بنادیا ہے کہ اُسے آئینہ میں خود اپنی صورت دیکھتے ہوئے شرم آنے لگی ہے۔ باب چارم سے ان تحریکات کا ذکر شروع ہوتا ہے جو ۱۸۵۷ء کی ناکام تحریک آزادی کے اثرات وابعاد کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہیں۔ اس سلسلہ میں مصنف نے باب چارم کو چار فصلوں پر تقسیم کیا ہے جن میں سے فصل اول میں بعنوان "اصلاح معاشرت و مذہب کا پہلا دور" آپ نے حضرت مولانا سید احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، سکھوں سے آپ کی جنگ کے اسباب اس جہاد کے انجام، مسلمانوں کی مذہب کے لیے قربانیاں اور کیر کٹر کی مضبوطی کی چند مثالیں بیان کر کے اس فصل کو بہت ہی دلچسپ اور بصیرت افروز بنایا دیا ہے۔

فصل دوم میں مسلمانوں کی قدیم تعلیم پر بحث کی گئی ہے اور اس کے ذیل میں دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، اور علماء دہلی و لکھنؤ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس عہد کے نظام تعلیم، اور طلباء کی معاشرت پر ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ فصل سوم میں جدید تعلیم کی اشاعت، اس کے اغراض و مقاصد اس کے اثرات و نتائج اور اس تعلیم کو عام کرنے سے انگریزوں کا جو نقطہ نگاہ تھا ان سب امور پر کسی قدر

بہاؤتفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ یہ باب اُن "قریب خود دگانِ ناطورہ فرنگ" کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہے جو اپنا سب کچھ ٹٹا چکنے کے بعد بھی اپنے آپ کو سرمایہ دار سمجھ رہے ہیں۔ اور جن کے نزدیک "تعلیم جدیدہ" مادہ آسمانی سے کم نہیں ہے۔ فصل چارم میں جدید تعلیم اور نازِ زمست میں مسلمانوں کی پسماندگی کی المناک مگر خرد افزا داستان بیان کی گئی ہے۔

باب پنجم سرسید احمد خان کی تحریک اور اُس کے مبادی و علل اور عواقب و نتائج کے ذکر کے لیے وقف ہے۔ اس باب میں فاضل مصنف نے ایک مقام پر بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ سرسید احمد خاں نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی رغبت دی تو علماء کرام نے اُن کی سخت مخالفت کی یہاں تک کہ سرسید احمد خاں پر کفر کے فتوے لگانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہ ایک عام اعتراض ہے جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی طرف سے علماء پر کیا جاتا ہے لیکن مولانا طفیل احمد صاحب جو خود علی گڑھ کے پڑنے تعلیم یافتہ اور سرسید کے شاگردوں میں سے ہیں اس اعتراض کو غلط بتاتے ہیں اور حیات جاوید کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

"مگر کوئی اعتراض سرسید کے مخالفین کی طرف سے مطلق انگریزی تعلیم کے متعلق درج نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو زبان انگریزی کی تعلیم سے اختلاف نہ تھا۔ بلکہ اُس طرز معاشرت سے تھا جس کو سرسید بقول مولانا حالی کے تعلیم سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے تھے، اور جس سے مسلمان بھڑکتے تھے۔"

پھر اس کے بعد آپ لکھتے ہیں:-

"مگر سب سے زیادہ مخالفت سرسید کی اس وجہ سے ہوئی کہ خود سرسید نے عربی مدارس کی تعلیم و تربیت پر سخت حملے کیے تھے۔"

فرمائیے کیا اب بھی آپ سرسید کو بے گناہ و بے خطا، اور علما ہی کو مجرم و گناہگار قرار دیتے

ہیں؟

بابِ پنجم کی فصل دوم کا آغاز اصلاحِ معاشرت و مذہب کا دوسرا دور کے عنوان سے ہو رہا ہے۔ اس میں اصلاحِ معاشرت و مذہب کے وجوہ اور انگریزی تمدن کے اثرات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد فصل سوم میں علیگندھ کالج کا تعلیمی پروگرام، اور اس کی مالی مشکلات اور اندرونی جھگڑی کالج کا مالی ضمن، اور مسلم یونیورسٹی کا قیام اور پھر جامعہ ملیہ دہلی کی تاسیس ان سب پر ایک عمیق نظر ڈالی گئی ہے۔ فصل چارم بھی مسلمانوں کی جدید تعلیم سے متعلق ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کی تعلیمی مشکلات بیان کی ہیں۔ بابِ ششم، اور بابِ ہفتم، اور بابِ ہشتم میں ہندوستان کی سیاسی بیداری کی شکل اور عبرت انگیز تاریخ بیان کی گئی ہے۔ جس میں انڈین نیشنل کانگریس، صوبہ بنگال کی تقسیم، سرسید کا سیاسی مسلک، اور مسلم لیگ اور محمدن پولیٹیکل اورگنائزیشن کا قیام وغیرہ اہم مباحث پر داد و سخن گتری دی گئی ہے۔ بابِ نہم میں مسلمانانِ ہند کے سیاسی کارناموں کا تذکرہ ہے جس میں تحریکِ خلافت، جمعیتِ علماء اور مسلم لیگ اور گول میز کانفرنس وغیرہ کی تفصیلی روڈ ماڈ مندرج ہوئے۔ آئو بابِ دہم میں مسلمانوں کی سرگزشت کا خلاصہ اور جدید آئین کی روشنی میں بنیادی حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ سیاسی جنگ میں مسلمانوں کا کیا حصہ ہوگا؟ اور اس کے متعلق بہت کچھ اُمید افزا خیالات ظاہر کیے گئے ہیں۔ پھر کتاب کے ضمیمہ جات میں سیاسی جماعتوں کی فہرست مع سال و مقام اجلاس اور نام صدر کے بہت مکمل دی گئی ہے۔

مولانا طفیل احمد صاحب کا یہ کارنامہ ہندوستان کے آئندہ سیاسی انقلاب کے محرکاتِ اولیٰ کی صف میں شمار کیا جائیگا۔ حق یہ ہے کہ آج ملک کو کسی ٹھوس اور خشک مضمون پر بہت زیادہ محققانہ کتاب کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ مذکورہ بالا جیسی اہم کتابوں کی ہے۔ جس طرح انقلاب

فرانس کی تاریخ کے ساتھ والتیر (Montesquieu) اور ویو (Hobbes) کی تاریخ

مونٹیسیکیو (Montesquieu) کا نام زندہ ہے۔ اسی طرح ہندوستان کا تواریخ مصنف ہے۔

میں نے وائے عظیم الشان انقلاب کی تاریخ قلمبند کر لیا تو اس کے اسباب و محرکات میں

کے روشن مستقبل کے نامور مصنف کا نام علی غرناں سے لکھنا ضرورت ہے کہ ہندوستان کا ایک

ایک نوجوان ہندو ہوا مسلمان اس کتاب کو حیران بنا کر رکھے اور اس کا باطلان مطالعہ کرے۔

آخر میں ہم کو مصنف گرامی سے ایک شکایت بھی کرنی ہے، وہ یہ کہ مولانا اب

پر یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے مسلمانوں میں

جو عظیم الشان قلبی انقلاب پیدا کیا ہے وہ خود اپنی ایک مستقل تاریخ رکھتا ہے۔ پھر دارالعلوم نے مسلمانوں کو

مذہبی خدمات کے علاوہ جو شاندار سیاسی خدمات انجام دی ہیں وہ بھی ہندوستان کی کسی اسلامی سیاسی

جماعت کی خدمات سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔

حقیقت میں نگاہ سے دیکھا جائے تو بیسویں صدی کے آغاز میں صرف حضرت شیخ الہند

میں بیداری کی شمع پیدا کی، اور آج جو کچھ سیاسی حرکت نظر آ رہی ہے وہ دراصل حضرت رحمۃ اللہ علیہ

کی ہی ذات متورہ صفات کے مجاہدانہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ پھر کس قدر اخوس کی بات ہے کہ علی گڑھ اسلامی

مسلم لیگ و فیرو کے لیے تو صفحے کے صفحے لکھ دیے جائیں اور دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ صرف آخر

سات سطروں میں ہی تمام کر دیا جائے۔ ہم کو قوی اُمید ہے کہ آئندہ اس کتاب کا چھاپہ پیش

ہوگا مولانا اس میں اس چیز کی پوری تلافی کر دیں گے۔

”س“

مختصر قواعد نذوۃ المصنفین دہلی

(۱) نذوۃ المصنفین کا دائرہ عمل تمام علمی عقول کو شامل ہے۔

(۲) ۱۔ نذوۃ المصنفین ہندوستان کے اُن تصنیفی، تالیفی اور تعلیمی اداروں سے خاص طور پر مشتمل عمل کرے گا جو وقت کے جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر ملت کی مفید خدمتیں انجام دے رہے ہیں اور جن کی کوششوں کا مرکز دین حق کی بنیادی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

۲۔ ایسے اداروں، جماعتوں اور افراد کی قابل قدر کتابوں کی اشاعت میں مدد کرنا بھی نذوۃ المصنفین کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔
محسنین۔

(۳) جو حضرات کم سے کم پچیس روپے (۲۵) سال مرحمت فرمائیں گے وہ نذوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہونگے اُن کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔

ادارے کی طرف سے ایسے علم نوا اصحاب کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی اور رسالہ برہان بطور نذر پیش کیا جائیگا۔
معاونین :-

(۴) جو حضرات بارہ روپے سال پیشگی عنایت فرمائیں گے اُن کا شمار نذوۃ المصنفین کے دائرہ معاونین میں ہوگا اُن کی خدمت میں بھی سال کی تمام تصنیفیں اور ادارے کا رسالہ برہان جن کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہی بل قیمت پیش کیا جائیگا۔

حصہ ۱۔

(۵) چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب مددۃ الحنفین کے حلقہ اجارہ میں داخل ہیں۔
ان حضرات کو ادا سے کار سالہ بلا قیمت دیا جائیگا اور ان کی طلب پر ادا سے کی تمام تصفیہ کی
قیمت پر پیش کیا جائیگی۔

(۶) معاویہ اور اجارہ کے لیے یہ سہولت بھی رکھی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے یکمشت روپے
ادے یا چھ روپے ادا کرنا ممکن نہ ہو تو معاویہ میں یہ رقم تین تین روپے کی چاقو قسطوں میں ہر
ماہی کے شروع ہی میں عنایت فرادیں اور اجارہ تین تین روپے کی دو قسطوں میں ہر ششماہی کی
ابتداء میں۔

چند سالانہ رسالہ برطان

پانچ روپے

خط و کتابت کا پتہ:-

مینجر رسالہ برطان "قرول باغ نئی دہلی

جہد حق پریس میں طبع کر اگر مولوی محمد اسد علی صاحب ہندوستان

دفعہ رسالہ برطان "قرول باغ نئی دہلی

اعراض مفاد صندھ اسلامی

اسات کی جود ضرورتوں کے پیش نظر فقہ سنت کی کل شریعت تفسیر و تفسیر کے تحت میں گنا۔

۳۲) مغربی حکومتوں کے تسلط و تسلط اور علوم ادینہ کی بے پناہ امانت و امانت کے تحت میں گنا۔
 مذہب کی حقیقی تعلیمات کو بعد ہوتا جا رہا ہے بذریعہ تصنیف و تالیفات اس کے تحت میں گنا۔
 (۳۳) فقہ اسلامی جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی مکمل ترین قانونی تفسیر ہے موجود و محدث قانونی
 کی روشنی میں اس کی ترتیب بتدیں۔

۳۴) قدیم و جدید تاریخ و سیر و تراجم، اسلامی تاریخ اور دیگر اسلامی علوم و فنون کی خدمت کی کتاب
 مخصوص میاں کے تحت انجام دینا۔

۳۵) مستشرقین یورپ یسوع وک کے پرستے میں اسلامی روایات، اسلامی تاریخ، اسلامی مذہب و
 تمدن یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام صلیم کی ذات اقدس پر چارہا بلکہ سخت بے رحمانہ و ظالمانہ کے
 ان کی ترویج و ترویج علی طریقہ پر کرنا اور جواب کے اندازے تاثر کو بڑھانے کے لیے مخصوص صورتوں میں گنا۔
 زبان اخت یا رکڑنا۔

۳۶) اسلامی عقائد و مسائل کو اس رنگ میں پیش کرنا کہ ملت ان میں ان کی کہ مقصد مخالفت
 اور کن کو معلوم ہو جائے کہ ان حقائق پر چونک کی تہیں و تہیں ہیں انہوں نے اسلامی مذہب و
 کس طرح دیا ہے۔

۳۷) عام مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کو جدید تالیف میں پیش کرنا کہ مقصد مخالفت
 سلطان محمد اور محمد کی تربیت ایسی طریقہ ہو کہ وہ بے اثر ہو جائے۔
 اس کے تحت میں گنا۔

برہان

جلد اول

شمارہ (۲)

جمادی الاخریٰ ۱۳۵۷ھ مطابق اگست ۱۹۳۸ء

فہرست مضامین

صفحہ ۷۳	سید احمد اکبر آبادی	۱- نظریات
۸۱	مولانا حفص الرحمن سیواری	۲- حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کی تشریح
۱۰۳	مولانا محمد ادریس میرٹھی	۳- سحر و صابغیت تاریخ کی روشنی میں
۱۲۳	سید احمد اکبر آبادی	۴- مسلمانوں کے تعلقات غیر قوموں کے ساتھ
۱۳۲	مولانا حکیم ابوالنظر رضوی لہروی	۵- سیدیقی اور روحانیت
۱۳۰	مولانا مفتی حسین الرحمن عثمانی	۶- ملا صاحبین جوزی
۱۳۵	حضرت سیاب، قمار موزی، مولانا فازی	۷- لطائف ادبیہ
۱۴۹	"س"	۸- شغون علیہ

نظرات

وردھا تعلیمی اسکیم

ہندوستان کے بچوں اور بچیوں کی ابتدائی تعلیم کی اسکیم جو ردھا تعلیمی اسکیم کے نام سے مشہور ہے ہماری وطنی حکومتوں کی ایک مستحسن کوشش ہے۔ اس اسکیم میں اخلاقی تربیت کے ساتھ ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کی عملی تجاویز کو شامل کیا گیا ہے۔ جہاں تک اس اسکیم کی افادہ حیثیت کا تعلق ہے، کہا جاسکتا ہے کہ یہ اسکیم لارڈ مکالے کے اُس خواب کا جواب ہے جو انہوں نے ہندوستان میں انگریزی تعلیم کے جاری کرنے پر زور دیتے وقت ۱۸۳۵ء میں دیکھا تھا۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ اگر اس پر غور اور سچائی کے ساتھ عمل کیا گیا تو اس سے ہندوستان کے اخلاقی، اقتصادی اور معاشرتی حالات بہت کچھ خوشگوار ہو سکتے ہیں۔

اس اعتراف کے ساتھ چند ایسی باتیں بھی ہیں جن کی طرف ہمیں ارکان کیدیٹی کو متوجہ کرنا ہو گا۔ پہلی اور ضروری چیز یہ ہے کہ اس اسکیم کے نصاب تعلیم میں مذہبی تعلیم کا جز ضرور شامل ہونا چاہیے۔ مذہبی تعلیم سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ بچوں اور بچیوں کو دینیات کی مکمل تعلیم دی جائے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ مذہب کی اعلیٰ تعلیم کو تو اسٹیٹ کی نگرانی اور اُس کے تصرف سے بالکل آزاد ہی ہونا چاہیے۔ تاکہ ہر قوم اپنی اپنی ضرورت اور حوصلہ دہشت کے مطابق اُس کا انتظام خاطر خواہ طریقہ پر کر سکے۔ البتہ جہاں تک جبری

تعلیم کا تعلق ہے۔ مبادیات مذہب مثلاً مسلمان بچوں کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کو ایک اہم جزو کی حیثیت سے اس کی اسکیم میں شامل ہونا چاہیے۔

ہندوستان ایسے ملک میں جہاں مذہب ہی پر قومیت کا دار و مدار ہے، اور یہی سرنایہ زندگی۔ کوئی ایسا انصاف تعلیم تجویز کرنا جس میں مذہب کو شامل نہ کیا گیا ہو، اصلاح جسم کے ساتھ استکمال روح کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔

گاندھی جی اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اپنی متعدد تحریروں اور تقریروں میں کہا ہے کہ مذہبی تعلیم اسکول کے اوقات کے علاوہ خارج وقت میں دی جائیگی اور ہر قوم اپنی ضرورت کے مطابق اپنا انتظام کرے گی۔ لیکن کیا ہم یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ موجودہ عہد تمدن میں جبکہ اسٹیٹ افراد قوم کی تعلیم و تربیت کا خود ذمہ لے رہا ہے، مذہبی تعلیم کی ذمہ داری کو اپنے آپ کو سبکدوش رکھنا اور اس کو قوموں کے سپرد کر دینا نتائج کے اعتبار سے مذہبی اسپرٹ کو کم کر دینے کا باعث تو نہیں ہوگا؟ اس اسکیم کی رو سے جبری تعلیم کی مدت سات برس ہے، جو بچہ کی سات برس کی عمر سے شروع ہو کر اس کی چودہ برس کی عمر تک جاری رہیگی۔ ظاہر ہے کہ اگر چودہ برس کی عمر تک بچہ کو مذہب کی ابتدائی تعلیم بھی نہیں دی گئی تو کتنے ہی بچے ہونگے جو اپنے اقتصادی حالات کے باعث اور بالخصوص کوئی گھر اور کسب معاش کا ایک ذریعہ حاصل کر لینے کے بعد دوسرے مشاغل حیات میں لگ جائیں گے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ خاص خاص باتوں میں تمام مذاہب کی بنیاد ایک ہی ہے۔ وہ مسلمان یا ہندو ہو کر اپنے اپنے مذہب کی مبادیات سے بھی واقف نہیں ہونگے۔ لہذا اس سات برس کی مدت میں اوقات مدرسہ کے علاوہ خارج میں مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کا خیال! تو نہیں ڈر ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کے بچے اپنے خصوصی احوال معاشرت و معیشت کے باعث اس کو عملی صورت

میں نہیں لاسکتے۔ اٹل کا فرض ہے کہ جس طرح وہ اقتصادی مرزا محالی کے لیے ایک ایسا مکمل لائق عمل بنارہا ہے۔ اُسے بچوں کی مذہبی تربیت دینے کا کام بھی اپنے ہی ذمہ لینا چاہیے۔ کسی اور سے کہنے کی بات نہیں۔ ہم ڈاکٹر ذاکر حسین ایسے روشن خیال اور باخبر بزرگ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر علی گڑھ یونیورسٹی کو اپنے سامنے رکھیے۔ وہاں اسلامی دنیات کا مستقل شعبہ ہے اور مشرقی زبانوں کے باقاعدہ محکمے قائم ہیں لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ایک ایک ہزار روپیہ ماہوار تنخواہ پانچ والے عربی زبان اور دنیات کے پروفیسروں سے تعلیم پانے والے طلبہ نہ صرف یہ کہ ان چیزوں سے نا آشنا رہتے ہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں وہ ان سے نفور بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ علوم جدیدہ اور انگریزی زبان کی گرم بازاری سے وہاں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ طلبہ کی ذہنیت سرسبز "دفتری" ہو کر رہ گئی ہے۔ اور دوسری چیزیں ان کی توجہات پر اس طرح چھا گئی ہیں کہ مذہب اور عربی زبان کی طرف یا تو انہیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی اور اگر وہ متوجہ ہوتے بھی ہیں تو اس لیے کہ انہیں کسی کالج میں عربی کا پروفیسر بننا ہے یا آئی ٹی ایس کے امتحان میں انہیں عربی مضمون لینا ہے پس اگر حیرتی تعلیم کی اس نئی اسکیم میں مذہب کے ساتھ بھی یہی "اچھوت پن" برتا گیا تو کون کہہ سکتا ہے کہ کل "اتحاد مذہب" کا سبق لینے والے طلبہ مذہب کی اچھے سے ناواقفیت کے باعث اُس کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کرینگے یا کم از کم وہ اس حقیقت کو خاموش نہیں کرینگے کہ زندگی کی شاہراہیں مذہب کی مشعل سے ہی منور ہونی چاہئیں۔

بہر حال ہماری درخواست ہے کہ مذہبی تعلیم اوقات مدرسہ میں ہی ہونی چاہیے اور دوسرے مضامین کی طرح کافی نگرانی اور احساس اہمیت کے ساتھ۔ ورنہ سب طفل تیلیاں بیکار ثابت ہونگی، اور اس تغافل و تساہل کا خمیازہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہی بھگتنا پڑے گا۔

دوسری چیز غلط تعلیم کا مسئلہ ہے۔ لڑکیوں کے لیے اگرچہ یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ ان کے والدین انہیں بارہ برس کی عمر میں مدرسے سے اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کے لیے مدرسے دو قسم کے ہونگے۔ ایک وہ جن میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ تعلیم پائیں گی، اور دوسرے وہ جو صرف لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مخصوص ہونگے لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی حالت میں بھی غلط تعلیم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس سکیم میں اس کی صراحت ہو جانی چاہیو کہ مسلمان لڑکیوں کے لیے تعلیم گا ہیں ایسی ہونگی جن میں صرف لڑکیاں ہی تعلیم پاسکیں گی۔

دو یا مندرجہ نامناسب نہ ہوگا اگر ہم اسی سلسلہ میں ”صوبہ متوسطہ“ کی ابتدائی تعلیمی سکیم کا ذکر کریں اس سکیم میں ان مدرسوں کا نام جن میں یہ تعلیم دی جائیگی دو یا مندرجہ تجویز کیا گیا ہے جو ایک بڑی حد تک قابلِ اعتراض ہے۔ جو اسکیم ہر مذہب و ملت کے بچوں کی تعلیم کے لیے بنائی جائے ضروری ہو کہ اس کے کسی جزو مشترک میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ایک قوم کے ساتھ کوئی مذہبی خصوصیت رکھتی ہو۔ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آئندہ جو کتب خانے قائم کیے جائیں گے ان کا نام ”بیت العلوم“ ہوگا۔ لیکن یہاں کسی قوم کو خوش کرنے نہ کرنے کا سوال نہیں بلکہ ایک اصول کو دعویٰ رکھنے کا سوال ہے۔ ان کتب خانوں کا نام ”بیت العلوم“ نہیں اگر ”کعبۃ العلوم“ بھی رکھ دیا جائے تو ہیں اس پر بھی وہی اعتراض ہوگا جو دو یا مندرجہ نام پر ہے۔

اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا مسئلہ ناگپور یونیورسٹی کے نشانِ خاص کا ہے۔ یہ نشانِ گل کا بنایا جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے۔

یہ چند باتیں بہ ظاہر معمولی ہیں لیکن روزمرہ کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہی باتیں بسا اوقات فحشاً و اوام پر اثر انداز ہو کر ناخوشگوار نتائج کا باعث ثابت ہوتی ہیں۔ ہمیں اُمید ہے کہ سی، پی کی حکومت

اس پر غور کریگی۔

تخریج زلیعی اور فیض الباری | چند ماہ سے دیوبند کے دو نوجوان فاضل مولانا سید احمد رضا بنوری ناظم مجلس علمی ڈابھیل۔ اور مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مصنف نفوۃ الخیر مجلس علمی ڈابھیل کی جانب سے قاہرہ دمصر میں دو کتابوں کی طباعت کی غرض سے مقیم ہیں۔ ایک کتاب تخریج زلیعی پر جس میں فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ کی اعادیت کی تتبع و تخریج کی گئی ہے، اس کے مصنف مشہور فاضل علامہ یوسف بن عبداللہ بن یونس بن محمد جمال الدین زلیعی ہیں۔ جن کا حکم کسی حدیث کے متعلق حکم ناطق سمجھا جاتا ہے۔ اور جو حافظ ابن حجر کے بقول اپنی ثقاہت اور عدل و انصاف کے اعتبار سے ایک مرتبہ بلند کے مالک ہیں۔ آپ آٹھویں صدی ہجری کے اُن زعماء امت میں ہیں جن کی علمی کوششیں آج بھی اسلامی علوم و فنون کی حیات و بقاء کی کفیل ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت اور باب علم پر پوشیدہ نہیں۔ ایک عرصہ ہوا کہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی لیکن نہایت منہ خشنو قتل میں۔ پھر اس پر نہ کوئی تعلیق تھی نہ حاشیہ۔ اب ہمارے یہ دو نوجوان فاضل اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ مجلس علمی کے خرچ پر قاہرہ میں چھپوا رہے ہیں اور اُس پر جو تعلیقات لکھی گئی ہیں وہ بھی یہی مفید ہیں۔ مولانا احمد رضا صاحب کے خط سے معلوم ہوا کہ خود علماء اذہر اس کتاب کو چھاپنے کی تیاریاں کر رہے تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنانی چاہی تھی لیکن یہ سعادت ہندوستان کی قسمت میں تھی کہ اُس نے سبقت کی۔ وَالْفَضْلُ لِلْمُقَدَّمِ !

موصوف نے تخریج زلیعی کے جو چند مطبوعہ صفحات مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی کے پاس صلاح و مشورہ کے لیے ارسال کیے ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ان دوستوں کی یہ کوشش بہت زیادہ کامیاب ہوگی۔ اور بے شبہ یہ اسلامی فقہ و حدیث کی عظیم الشان خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن قبول

دوسری کتاب فیض الباری ہے، یہ کتاب حضرتنا الاستاذ العلام مولانا سید محمد انور شاہ کی تالیف پر
 کا مجموعہ ہے جو آپ درس بخاری میں ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت استاذ بخاری شریف کے درس میں
 جو تقریر فرماتے تھے وہ خصوصاً علم حدیث و سیر اور اسما، الزجاء، الرواۃ اور عمومًا تمام علوم و فنون کے
 دقیق مباحث پر مشتمل ہوتی تھی، طلبہ اُس کو لکھتے تھے، مگر مشکل یہ تھی کہ اس تقریر میں جن بے شمار
 مطبوعہ و غیر مطبوعہ کتابوں کے حوالے ہوتے تھے اُن سے مراجعت و مطابقت کرنا ہر شخص کا کام نہ تھا
 اور پھر نفسِ تقریر جو غلبہ کی جاتی تھی وہ بھی غلط مباحث اور زیادہ و حذف کے خوشہ سے پاک نہ ہوتی
 تھی۔ ہمارے فاضل دوست مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی نے پانچ چھ برس تک برابر حضرتنا
 کے درس بخاری میں شرکت کی اور تقریر لکھی اور جہاں جہاں انہیں اشکال پیش آیا حضرت رحمۃ اللہ
 علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اُس کو دفع کیا اور پھر مختلف تقریریں جو متعدد اربابِ علم نے لکھی تھیں،
 اُن سب کو بھی پیشِ نظر رکھا اور جن کتابوں کے حوالے تھے اُن کی طرف خود مراجعت کی، اور کئی سال
 کی محنت و جافٹانی کے بعد آپ نے اُس کو عربی زبان میں مرتب و مہذب کر دیا۔ اس کتاب کے صفحات
 ہزار سے زیادہ ہیں۔ بڑی تقطیع پر شائع ہوگی مجلسِ علمی ڈبھیل کی جانب سے انہی دونوں دوستوں کے
 اہتمام سے قاہرہ میں چھپ رہی ہے۔ اس کتاب کو بے شبہ علوم و معارفِ اسلامیہ کی مختصر انسائیکلو پیڈیا کہا
 جاسکتا ہے، اس کا شائع ہونا عہدِ حاضر میں حدیث کی بڑی اہم خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ علما و اسلام کو
 اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

ہیں یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ چند ماہ کے قیام میں ہی مولانا سید احمد رضا اور مولانا محمد رفیع

نے مصر کے ارباب علم و ادب سے دوستانہ روابط پیدا کر لیے ہیں اور ان کی وجہ سے علماء مصر کے دلوں میں پھر دارالعلوم دیوبند کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ موخر الذکر کے قلم سے ابھی حال میں مصر کے مشہور اخبار القلم میں "النهضة العلمية في الهند" کے زیر عنوان دارالعلوم دیوبند پر ایک مفصل و مبسوط مضمون شائع ہوا ہے جس میں دارالعلوم کی دینی و علمی اور تصنیفی خدمات کو بیان کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ ان دونوں کا قیام مصر جامع ازہر اور دارالعلوم دیوبند کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں بہت کارگر اور مفید ثابت ہو گا۔

کر رہا ہے۔ ہمیں ہوا تو رینگنا ہی حاصل ہو گیا۔ ابھی کے ذی عالم اور ابا بابر نے حضرات کو روانہ کر دیا کہ تم لوگوں میں سے جو کچھ چاہو اس کی نسبت دیو دل لایا یہ بھیگا۔ ابھی کے ذی عالم اور ابا بابر نے حضرات کو روانہ کر دیا کہ تم لوگوں میں سے جو کچھ چاہو اس کی نسبت دیو دل لایا یہ بھیگا۔

ابری سکون کے ساتھ سوراہی حضرت نظام الدین اولیا، حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت حاجی ابی بکر اور سینکڑوں مشائخ طریقت نے اسی جگہ تصوف و روحانیت کی شمع روشن کی، اور غالباً ذوق خواجہ میر درد، مرزا مظہر جانجانا، اور حضرت امیر خسرو ایسی طویل ان شیریں مقال نے اسی چمن میں داد زمزم پیرائی دی۔ اس بنا پر بلاشبہ معارف اسلامیہ کے اجلاس کا یہاں منعقد ہونا نہایت مبارک اور خوش آئند ہے اور مولانا عبد الرحمن صاحب

حضرت اود علیہ السلام کے قلم کی تشریح و توضیح

مولانا ابوالقاسم محمد حفظ الرحمن

(۱)

مذہبی انحطاط کے اس دور میں سب سے زیادہ دل شکن، مایوس کن، اور قابلِ افسوس وہ تغافل ہے جو قرآنِ عزیز کے ساتھ برتا جا رہا ہے۔ اُسے مرحوم کے ارشاد و ہدایت، اور انسانیتِ کبریٰ کی نجاتِ ابدی و سرمدی کے لیے جو خدا کا آخری پیغام سنایا گیا۔ اخلاقِ کاملہ کی رفعت و بلندی، اور دین و دنیا کے ارتقاء و کمال کے لیے جس کو ہر شے حیات بنایا گیا۔ بدقسمت مسلمان آج اس کلامِ معجزِ نظام اور اُس آئینِ کامل سے یکسر غافل اور اُس کے معانی و مطالب، حقائق و دقائق، رموز و نکات اور سب سے زیادہ اُس کی علمی و عملی دعوت سے بے نیاز نظر آتا ہے عوام اور متوسطین کی غفلت کا شکوہ کیا کیجیے، جدید تعلیم یافتہ اور مغرب زدہ نوجوانوں کی دیدہ و دانستہ بے اعتنائی کا رونا کیوں رویئے، خود فضلاءِ علومِ شریعت، اور حاملانِ رموزِ حقیقت کتنے ہیں جو اس وادی میں گامزن ہیں یا گامزن ہونے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں،

منطق و فلسفہ کے شیدائی، علمِ کلام کے شاور، معانی و بیان کے خبیث شناس، ہنر و نحو کے حافظ، علمِ ادب کے متوالے، علمی دنیا میں تلاش کیجیے تو کم نہ پائیگا کتنے ہونگے جنہوں نے عمرِ عزیز کا اگر اقدارِ حصہ ان علوم کی تحصیل، تحقیق اور کد و کاوش میں گزارا ہوگا، میدانِ مسابقت میں کامیابی حاصل کی ہوگی۔ مرجاوا احسن کی صداؤں سے خطا اٹھایا ہوگا۔

لیکن محدود سے چند بزرگ ہستیوں کے علاوہ دینی و مذہبی اداروں میں بھی علوم قرآنی کا ذوق اور فہم کلام ربانی کا شوق رکھنے والے خال خال بھی نظر نہیں آتے۔۔

یہ نہ سمجھیے کہ کاتبِ سطور اس سے مستثنیٰ ہے اور یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے دوسروں ہی کے لیے ہے، حاشا! ایسا نہیں ہے۔ اپنا حال تو دوسروں سے بھی کہیں زیادہ زبوں ناقابلِ میلان ہے۔ حقیقت اپنی جگہ ناقابلِ انکار ہے اور واقعہ بہر حال واقعہ ہے۔ علماء کو عوام سے شکوہ ہے کہ وہ اتحاد و زندگی میں مبتلا ہیں، بدعات و سیئات کو ہدایات و حسنات سمجھتے ہیں، عوام کو گمراہ ہے کہ علماء کے براعظا اور نصیحتیں غیر موثر ہیں اور ان کا ارشاد و ہدایت کا طریقہ ناکام ہے۔

شکوہ بھی دونوں کی ایک حد تک صحیح و درست، مگر تخی نتائج کے دونوں ذمہ داریں۔ مرض اور سورمزاج کا اعتراف دونوں جانب یکساں ہے لیکن اسباب و مبادیات مرض ہر دونوں طرف غفلت برتی جا رہی ہے محققینِ علوم و معارف کو کم سے علم کی ضیا باریاں بھی ہیں، اور معارف پروری بھی، ذوقِ نظر بھی ہے اور سلیقہ فکر بھی۔ اسی طرح تشنگانِ علوم میں طلب و جستجو بھی ہے اور جذبہ صادق بھی، حصولِ حق کی تڑپ بھی ہے اور رموزِ صداقت کی شیفنگی بھی، لیکن زبان و حمی ترجمان کے ان پاک کلمات کو کون یاد دلائے کہ

خیر کرم من قلم القرآن و علیٰ (بخاری) تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن عزیز سیکھے اور سکھائے۔

ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی اور سکھایا بھی، اس فادی کے رہرو بھی بنے اور ہادی و رہنما بھی مگر منزل کا پتہ نہ ملتا تھا نہ طار اور سب کچھ سیکھے اور سکھانے کے بعد بھی آج تک ہمتی و امن ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس فرمانِ ناطق کو بھول گئے اور افہام و تقسیم معانی قرآن کو نہ صرف ترک کر دیا بلکہ اس ترک و فہر کی تاریک گھاٹی میں غفلت کے بادلوں نے ہم کو بالکل عاجز و درماذہ کر کے چھوڑ دیا۔

اور اب کبھی خیال بھی نہیں گزرتا کہ ان علوم میں مقصد و نصب العین کو نہ علم تھا اور کن علوم

کو اس کے لیے آلات و اسباب کی حیثیت حاصل تھی و

حسرت و یاس کا یہ کس قدر اندہناک منظر ہے کہ آج علومِ آلیہ نے مقصد اور منتہائے کار کی جگہ لے لی اور مقصد و نصب العین کو رسمی علوم کی صف میں رکھ دیا گیا۔

یہاں عقیدہ سے بحث نہیں اس لیے کہ مجھے تسلیم ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے جس میں قرآنِ عزیز کی تعلیمات کو ایمان کی پہلی صف میں جگہ حاصل ہے۔

لیکن یہاں وہ عقیدہ بھاری زندگی میں مفید و کامیاب ہو سکتا ہے جس کی مطابقت کے لیے عملی زندگی اور جس کی کامیابی کے لیے عملی حیات موجود نہ ہو؟

قرآنِ عزیز کی تلاوت بھی ہے، چومنے اور سینے سے لگانے کے لیے قلبی عظمت و ارادت بھی ہے لیکن نہیں ہے تو تعلیم نہیں تفکر نہیں تدبیر نہیں اور اس میں فکر حقائق سے استغناء اور نظر مقاصد سے بے توجہی ہمارا عام شعار بن گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام زندگی کے شعبوں میں فکر کی جگہ جمود و تعطل و تدبیر کی جگہ جہالت و دودھ بھرتی کا دور دورہ ہے، حالانکہ اسی شمع ہدایت نے خدا کی ہستی، رسولوں کی رسالت نبوت و وحی الہی کی صداقت، یومِ آخرت کے وجود، غرض دنیا و دین کے تمام معاملات میں ہر جگہ اختلافِ عقول، افلا متفکرون، افلا متدبرون کہہ کر عقل و فکر کو دعوت دی اور اسی کو صداقت و حقانیت کے پرکھنے کا معیار قرار دیا۔ یہیں تفاوت رہا کجا است تا بہ کجا!

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرِيقَانِ وَكَوْكَانَ مِنْ عِندِ
غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُّوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
کیا ان مشرکین نے قرآن میں تدبیر نہیں کیا، اور اگر خدا کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت سا
(الآیہ) اختلاف پاتے۔

سارے تیرہ سو برس پہلے قرآنِ عزیز کی اس آیت کے مخاطب غیر مسلم تھے لیکن کیا آج

عدم تدبر فی القرآن کا یہی شکوہ خود قرآن کے ماننے والوں پر صادق نہیں آتا، اور کل بوجہ خبر غیروں کے لیے کہیں گئی تھی آج انہوں پر پوری نہیں اترتی؟

مصیبت جب آتی ہے تنہا نہیں آتی بلکہ مصائب کے پہاڑ اپنے دامن میں لے کر آتی ہیں پھر قدرت یہاں کیسے اپنے قانون کو بدل دیتی؟ ہم قرآن سے غفلت بھی ایسی شدید مگر ہی تھی جس نے طاری ہو کر حمل و تار کی کو ظلمات بعضہا فوق بعض کا مصداق بنا دیا اور ایک جانب کسی علم پر کھلا پاکہ شخص نقصان کے مسائل اور اس کی جزئیات کو معلوم کر سکتا ہے۔ حدیث کے اختلافی مطالب کے حل کو بھی جان سکتا ہے، معانی و بلاغت، منطق و فلسفہ کی موشگافیوں کو سمجھ لینے کی صلاحیت بھی رکھ سکتا ہے۔

لیکن قرآن عزیز کا سمجھنا، اس کے معانی و مطالب کا جاننا حسب استطاعت اس کے احکام کو معلوم کرنا یہ سب اس کی دسترس سے باہر ہے۔

اس کو صوفی کے نقیصہ کی باریکیاں عقیدہ تمدنی کے ساتھ سننی چاہئیں، قال فلاں قال فلاں کے مقولے سن کر سر نہیڑ جھکا دینا چاہیو۔ لیکن قرآن عزیز کی کسی آیت کا مطلب، اس کا فہم اس کے مطالب کا ادراک یہ وہ شجر ممنوعہ ہے جس کے قریب نہ جانا ہی فلاں دینا و صلاح آخرت کی بہترین کفالت ہے۔ یہ سب آج ہمارا علمی نظریہ اور یہ ہے آج ہمارے ذوق علمی کا کمال!

اور وہ سری جانب علوم جدید کے علمبرداروں نے یہ صورت چھو نکا کھدیا کوئی فن، کوئی علم ایسا نہیں جو اپنے اقسام تقسیم میں غور و فکر کا محتاج نہ ہو اور صرف ہمت و وقت کے بغیر حاصل ہو سکتا ہو، لیکن صرف قرآن عزیز ہی کی ایسی کتاب ہے جس کے سمجھنے اور جاننے کے لیے نہ علومِ الہیہ کی ضرورت اور نہ صرف ہمت و وقت کی حاجت نہ ہے بلکہ غور و فکر کا داعی نہ غور و فکر کا حامل یہاں جہالت ہی علم کی راہنما ہو اور غفلت ہی فہم کی ہادی۔ ساری علم جدید کے حصول میں صرف کچھ اور پھر روایات صحیحہ و روایات صالحہ کو جہالت اور علومِ عمیہ کو ناواقفیت

بہر حال دونوں کا حاصل ایک ہی نکلا کہ افراط و تفریط کی اس کشمکش میں قرآن و علوم قرآن سے نہ یہ عمدہ برآ ہو سکا اور نہ اُس کو توفیق فہم نصیب ہوئی۔ دعویٰ علم دونوں کو حاصل مگر علوم قرآنی کی رشد و ہدایت کے ابلاغ و تبلیغ سے دونوں غافل۔

وہاں اتحاد و زندگی کی وبانے روح کی زندگی کو گٹھن لگا دیا اور یہاں غارابی و بوسلی کی شگافوں نے غفلت و جمود کے پرمے ڈال ڈال کر نور سے بے نور بنا دیا۔ نیا حشر تادوا اسفاه۔

مگر ان جو صلہ شکن حالات و واقعات کے باوجود اس جدید دور میں چند باہمت اشخاص ایسے بھی ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر ترجمہ، فوائد اور تفسیر القرآن کی خدمت کو انجام دیا ہے اور اُسے رہبر ہیں اور تقریر و تقریر کے ذریعہ اس نیک مقصد کی طرف متوجہ ہیں۔ فجزاہم اللہ خیر الجزاء۔

تاہم یہ خدمت اتنی اہم ہے کہ سماعی مسطورہ بالا کے باوجود ہنوز تشنہ ہے اور زینہ سے زیادہ جدوجہد کی محتاج، اور ضرورت ہے کہ قرآن عزیز کی تعلیم کو مختلف حیثیتوں سے اس قدر عام کیا جائے کہ ہر ایک شخص اپنی استعداد و قابلیت کے مطابق استفادہ کر سکے۔

مدۃ المصنفین کے پیش نظر جو سب سے بڑا اور اہم مقصد ہے وہ یہی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے رسالہ ”برہان“ میں بھی جتنے جتنے قرآن عزیز کی آیات کے متعلق کچھ لکھا جائے۔ خصوصاً ان آیات کے حل مشکلات کی طرف توجہ کی جائے جو تاویل و تفسیر قرآنی میں علماء ربانی کے نزدیک معرکہ آرا سمجھی گئی ہیں اور جدید اہل قلم نے بھی اُن میں سے بعض آیات کے متعلق قلم فرسائی کی ہے ایک عرصہ ہوا کہ میں حضرت استاد مولانا سید محمد انور شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر تھا، مختلف علمی مسائل پر حضرت اقدس روشنی ڈال رہے تھے، درمیان میں مسئلہ زیر بحث بھی آگیا۔ آپ نے فرمایا کہ کس قدر حسرت کا مقام ہے کہ اہل علم ہر قسم کی تدقیقات و تحقیقات میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں لیکن قرآن عزیز کی خدمت کی طرف بہت کم توجہ ہے، حالانکہ اس فتنہ کے زمانہ

میں بھی دنیا کی نظریں اسی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہ قرآنی علوم سے براہ راست زیادہ کم زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اور آج ہر گمراہ، ملحد اور زندقہ بھی اپنی گمراہی و ضلالت کو اسی کتاب اللہ کے مقدس دامن میں تقییر و تاویل کے نام سے چھپانے کی سعی کر رہا ہے ضرورت ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ کم از کم ان مشکلات قرآنی ہی کو حل کر دے جو علماء ربانین کے نزدیک معرکہ الارادہ میں اور حل مشکلات میں خصوصی توجہ کی محتاج۔

میں نے عرض کیا کہ حضرت والا ہی اگر توجہ فرمائیں اور اپنے مخصوص انداز تحریر عربی میں ان آیات کا حل فرمادیں تو علماء اور طلبہ کے لیے شعل راہ کا کام دے، اور ان کے ذہن سے متوسطین اور عوام بھی فائدہ اٹھا سکیں۔

اُس وقت تو آپ خاموش رہے لیکن اُسی سال کے رمضان المبارک میں آپ نے اُس طرف توجہ فرمائی اور فوائد (نوٹس) کے طور پر متعدد آیات کو حل فرمایا، اور ایک دوسری مجلس میں ہم کو بشارت دی کہ الحمد للہ میں نے ایک حد تک اس خدمت کو انجام دے دیا ہے۔

چونکہ حضرت اقدس کا انداز تحریر اجمال و اختصار کی طرف مائل تھا اس لیے ضرورت تھی کہ اُس کی تکمیل و ترتیب یا ایضاً تفصیل کی طرف توجہ کی جائے۔

مجلس علمی اہل قابل مبارکباد ہے کہ اُس نے اس تکمیل کی خدمت کو انجام دیا جو عنقریب کتاب کی شکل میں طبع ہو کر شائع ہونے والی ہے

خدا نے قدوس سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن عزیز کی خدمت عزیز کو حسب استطاعت انجام دے سکیں۔ و ما توفیقی الا باللہ۔

آج ہم اس سلسلہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کی تشریح کرنی چاہتے ہیں جو بجائے خود ایک مستقل بحث ہے:-

(۲)

وَقَنَّ دَاوُدَ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَاللَّهُ

اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے اُسے جانچا پھر اُس نے بخشش چاہی اپنے رب سے
حضرت داؤد علیہ السلام ایک حلیل القدر اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ خدا نے قدوس نے سورہ انبیاء
سورہ بقرہ اور بعض دوسری سورتوں میں اُن کی رسالت و نبوت، اور انبیاء و رسل میں اُن کی
جلالتِ قدر کا تذکرہ فرمایا ہے لیکن جس آیت کو ہم نے عنوان بنایا ہے یہ سورہ ص کی آیت ہے
اس کے متعلق حوام و متوسطین میں تو کیا بعض ارباب تصنیف خواص میں بھی عجیب عجیب قسم کی
روایات مشہور ہیں جو ہفوات و خرافات کا ایک ذخیرہ ہیں، اور جو اسرائیلیات سے منقل ہو کر کتب
تفسیر میں روایات کی حیثیت سے داخل کر لی گئی ہیں۔ اگرچہ علماء متعین، متقدمین و متاخرین برابراُن کی
تردید کرتے چلے آتے ہیں لیکن کتب تفسیر میں مسلسل نقل ہوتے رہنے کی وجہ سے کوتاہ میں اصحاب نے
اُن کو شہرت دینے اور قبول عام کی سند دلانے میں کبھی دریغ نہیں کیا۔

متعصب اور تنگ نظر مستشرقین اور عیسائی علماء نے بھی اُن کے ساتھ اپنے شغف کا کافی
ثبوت دیا اور تحقیقِ علمی کاوش کے پردہ میں اُن روایات کو زیادہ سے زیادہ علمی جگہ دینے کے لیے
سعی ملی ہے۔ تاکہ جب عہدِ قدیمِ تورات اور عہدِ جدیدِ انجیل کی اُن موجودہ ہفوات و خرافات پر بجا
نکتہ چینی کی جائے جو معصوم نبیوں اور پیغمبروں کے متعلق مذکور ہیں تو اُن کو جواب کے لیے آسانی یہ کہیں
کا موقع ہاتھ آجائے کہ مسلمانوں کی تعلیم بھی ان عجوبہ کاریوں سے خالی نہیں ہے اور اسلام کا پاک لہجہ
سعی عیاذ باللہ اس قسم کی تلویث سے ملوث ہے۔

واقعہ | بہر حال اس مقام پر قرآن عزیز حضرت داؤد کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان کے فضائلِ خصوصاً

کے ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت داؤد عبادت خانہ میں مشغول عبادت تھے کہ دو معلے والے دیوار کو دیکر عبادت خانہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے بے تکلف اپنا قضیہ بیان کرنا شروع کر دیا۔

مدعی نے کہا میرے اس بھائی (مدعی علیہ) کے پاس ننانوے دُنیاں ہیں اور مجھ غریب کے پاس صرف ایک دُنیا ہے لیکن یہ اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا اور مجھ کو مجبور کرتا ہے کہ میں اپنی ایک دُنیا بھی اس کے حوالے کروں۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ تیرے رفیق کا یہ طرزِ عمل سخت ظالمانہ اور نامنصفانہ ہے اور اُس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس معاملہ میں تجھ پر جبر کرے اور اسی کے ساتھ دنیا کی ظلم پسندی کے اُس عام طریقہ پر نظر نہ پڑنا پسندیدگی فرماتے ہوئے ناصحانہ انداز میں فرمایا کہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اعمالِ صالحہ کے حامل ہیں اور یقیناً وہ بہت کم ہیں اُن کے علاوہ یہی ہو رہا ہے کہ اکثر شرک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں اور ہر قومی ضعیف کو مغلوب و مجبور کرتا رہتا ہے۔

حضرت داؤد نے فیصلہ تو کیا لیکن فوراً احساس ہوا کہ اس معاملہ (تفصیلِ خصوصیات) میں حق تعالیٰ کی جانب سے میرا امتحان لیا گیا ہے، اس احساس کے پیدا ہوتے ہوئے وہ درگاہِ الٰہی میں سہجود ہو گئے اور دعائے مغفرت کرنے لگے۔ خدائے تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اُس کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ اور پہلے پاس اُس کے لیے مرتبہ اور اچھا ٹھکانہ ہے۔

من گھڑت افسانے | یہ مختصر واقعہ ہے جس سے فطری طور پر ایک سوال کی صورت پیدا ہوتی ہے اور اُس کے جواب میں ہی گمراہی اور ضلالت کے وہ افسانے گھڑے جاتے ہیں جن کا اسلام کے مقدس دامن سے دور کا بھی تعلق نہیں بلکہ قرآنی شہادتیں اور صادق و مصدوق نبی معصوم کی روایات صحیحہ اُن کے برعکس اس قسم کی افتراء پر دازیوں کا پردہ چاک کرتی ہیں

اِن اسرائیلی روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد کی نظر اتفاقاً اپنے ایک خاص حصّہ یارِ کن دولت اور یا کی عورت پر پڑ گئی اور اس اتفاقاً نظر نے حضرت داؤد کے دل میں اُس کی جگہ

پیدا کر دی گرچہ کہ وہ شادی شدہ عورت تھی اس لیے حضرت داؤد خاموش ہو گئے اور مناسب وقت کے منتظر رہے۔ اب یہاں کو ان روایان کذب بیان نے دورا میں اختیار کیں، ایک کہتا ہے کہ حضرت داؤد نے حیلہ کر کے اور یا کو میدانِ جہاد میں بھیج دیا اور اس کے شہید ہو جانے کے بعد اُس کی عورت سے شادی کر لی۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ مناسب موقعہ دیکھ کر اور یا سے طلاق کے طالب ہوئے اور اپنے زعمِ باطل میں حضرت داؤد کی عصمت و عفت کا محاذ بنتے ہوئے یہ بھی تصریح کرتا ہے کہ اُس زمانہ کے دستور کے مطابق اس قسم کا مطالبہ مروت اور اخلاقی ملکات کے خلاف نہیں سمجھا جاتا تھا۔

ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ جس عورت پر اچانک نظر پڑی تھی وہ اور یا کی منسوب تھی، ابھی نکاح کی نوبت نہیں آئی تھی اور پھر سابق کی طرح یا اور یا کو قتل کر کے اُس عورت کو حضرت داؤد کی بیوی بناتے ہیں اور یا بغیر قتل ہی اور یا کی منسوب کو اس کی اجازت سے حضرت داؤد کی منسوب بنا دیتے ہیں۔ اور تسع و تسعون (۹۹) کے عدد کو نبھانے کے لیے اس واقعہ نکاح سے قبل حضرت داؤد کی منسوبے بیویاں بھی تسلیم کر لی جاتی ہیں طَلَّكَاتٌ بَعْضُهُنَّ فَتَوَقَّ بَعْضُ الْاَيَةِ - اَعَاذَنَا اللہ من ہذہ الخرافات و البهوات !

یہ اور اتنی قسم کے یہودہ افسانوں کو موضوعِ روایات اور من گھڑت بیانات کی شکل میں بیان کیا گیا ہے اور حیرت یہ ہے کہ جب ان خرافات کی مصنوعی چادر میں معصوم نبی و پیغمبر کا قد زیا کسی طرح سمونوں نظر نہیں آتا تو طرح طرح کی رکیک تاویلات اور پھر توجہیات بیان کر کے سہی کی گئی ہے کہ کسی طرح طغی کی یہ چادر صادق و مصدق پیغمبر پر مڑھ دی جائے۔

خدا کی پناہ کہس قدر گستاخانہ جرات ہے۔ قتل، طمع و حرص، خواہشاتِ نفسانی اور بد اخلاقی کا کوئی گوشہ ہے جو یہودیوں اور اسرائیلیوں کی ان خرافات میں خدا کے سچے رسول اور حق و صداقت

کے پیکر اخلاق کا بلکہ علم اور رشد و ہدایت کے نور مجسم کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو۔ اور غضب یہ ہے کہ یہ دورہ نصاریٰ کے اپنے گھر کی پیز محض نقل کے قصور پر آج مسلمانوں کا امانت بھی چلنے لگا اور بعض اپنے نادان دوستوں کی سہل انکاریوں کی بدولت علماء یورپ اور معصوب متشرعین نے اُن کو ہمارا یہاں سے نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی سعی لا حاصل شروع کر دی گویا کہ یہ پچاڑے آج اسلامی روایات کی بنا پر ہی ان بغوات و خرافات سے واقف ہوئے ہیں، ورنہ ان کا اپنا دامن اس سے پاک ہے۔ حالانکہ اسلام اور قرآن کی نگاہ میں انبیاء و رسل کی معصومیت، جلالتِ قدر اور اخلاقِ کاملہ کے لیے اسوہ ہوتا ایک ایسا صریح و یقینی مسئلہ ہے جس کے متعلق شک و شبہ کی گنجائش نہیں پھر کس طرح ممکن ہے کہ ان اسرئیلیات و ہزلیات کے لیے ایک معمولی گوشہ بھی اسلامی تعلیم میں نکل سکے۔

اَلَمْ نَرْسَلْنَا فِیْکُمْ رَّسُوْلًا مِّنْکُمْ مَّتٰی اَعْلَمُوْا بِمَا کُمْ یٰۤاٰیٰتِ
اٰیٰتِنَا وَ یُرِیْکُمْ وَّ بَعَثْنَا فِیْکُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ
وَّ یُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (بقرہ)

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ
النَّبِیِّیْنَ مُبَشِّرِیْنَ وَ مُنْذِرِیْنَ وَ اَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِیْ مَا اَخْتَلَفُوْا فِیْهِ (بقرہ)

یہ سب رسول، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت
دی ان میں وہ بھی ہیں جن کو کلیم اللہ کا شرف عطا ہوا اور
بعض کو بہت ہی بلند رتبے دئے۔ (بقرہ)

اور اسی سورہ ص میں داؤد علیہ السلام ہی کے لیے نیابتِ الہی کا جو سب سے بڑا شرف اور

مجدد خلیفہ اللہ فی الارض ہے اس طرح بیان فرمایا :-

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ مِنَّا . اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے ۔

اور سورہ انبیاء میں اُن کی رفعت و جلالتِ شان کا اس طرح اظہار فرمایا :-

وَنُخَوِّذُ مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحُونَ وَ

الطُّيُورُ مَعًا فَعَلَيْنَ . ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح پڑھتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے ہی کیا تھا ۔

حقیقتِ اقصا بات یہاں سے چلی تھی کہ آخر اس واقعہ میں کون سی ایسی چیز تھی جس کے لیے حضرت داؤد

کو یہ احساس ہوا کہ خدا نے اس ذریعہ سے میرا امتحان لیا اور وہ کون سی خطا تھی جس کے لیے حضرت داؤد کو استغفار کی نوبت آئی ۔

مفسرین امت ابن کثیر، خازن، آوسی صاحب روح المعانی، ابوجیان، رازمی، وغیرہم

نے اس سوال کے حل میں بہت سی توجیہات نقل کی ہیں اور یہ واضح کر دیا ہے کہ اس سلسلہ میں جو افسانے

بیان ہوئے ہیں اُن کا اسلامی تعلیمات سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے اور نبی معصوم صلی اللہ علیہ

وسلم سے اس سلسلہ میں کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے ۔

حافظ عماد الدین فرماتے ہیں :-

قد ذکر المفسرون ههنا قصّة اكثرها

ماخوذ من الاسرائیلیات ولم تثبت فيها

عن المعصوم حدیث یوجب اتباعه

سلم سے کوئی روایت ثابت نہیں جس کا ابتداء ہماری یہ ضرورت تھی

امام رازی کا قول ہے

حاصل القصّة یرجع الی السعی فی قتل لیل

مسلم بغیر حق والی الطمع فی فرجۃ کلاهما اُس کی بڑی کے متعلق بے جا طمع اور یہ دونوں چیزیں بدترین

منکر عظیم فذلہ یلیق لعافل ان یظن بدوود علیہ الصلوٰۃ والسلام
مصیت ہیں تو کوئی محقق خدا کے نبی داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے متعلق ایسا گمان کس طرح قائم کر سکتا ہے۔

اور قاضی عیاض شفا میں لکھتے ہیں۔

لا یجوز ان یلقت الی مأسطرہ الانبیاء
من اصل الکتاب الذین بدلوا وغیرہ
ونقلہ بعض المفسرین ولم ینص اللہ تعالیٰ
شیء من ذلک ولا ورد فی حدیث صحیح
قصہ گوشتن کتاب نے حضرت داؤد کے بارہ میں جو کچھ لکھا ہے
اُس پر توجہ کرنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں
جنہوں نے قسم کی تبدیل و تحریف پر کمر باندھ لی ہے بعض مفسرین
نے بھی اس کو نقل کر ڈالا حالانکہ نہ خدا نے تعالیٰ نے اس کبارہ میں
کوئی نص اتاری اور نہ حدیث رسول میں اس کا پتہ :-

اور خازن کہتے ہیں :-

اعلم ان من خصہ اللہ تعالیٰ بنیونہ و
اکرمہ برسالتہ وشرّفہ علی کثیر من خلقہ
وانتمنہ علی وحیہ وجعلہ واسطۃ بینہ
وبین خلقہ لایلیق ان ینسب الیہما لو
ینسب الی احاد الناس لا مستنکف ان
یحادث بہ عنہ فکیف یجوز ان ینسب
افی بعض اعلام الانبیاء والصفوۃ
الامناء
معلوم رہے کہ جس شخص کو خدا نے اپنی نبوت سے نوازا ہو اور
شرف رسالت سے مشرف کیا ہو اور خدا کی مخلوق میں سے
بے شمار انسانوں سے بزرگتر بنایا ہو، اپنی وحی کا امین مقرر
کیا ہو، اور خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان اُلجھی ہو اس کی
طرف ایسی خرافات کی نسبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے کہ اگر
معمولی انسان کی جانب بھی ایسے امور کی نسبت کی جائے
تو اُس کو سخت ناگوار گزرے۔ کیا یہ ہر نبیات اور کجا خدا کا برگزیدہ
امین رسول۔

اور آلوسی صاحب روح المعانی اور ابوحیان صاحب بحر المحیط کا قول ہے :-

و یعم قطعاً ان الانبیاء علیہم السلام
اور یقینی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام خطاؤں

معصومون من الخطایا لا یمکن وقوعہم سے بالکل معصوم ہیں اور ان کا دامن کسی خطا میں لوٹ
 فی شئی منها ضررۃ ان لوجوزنا علیہم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شریعت بالکل
 شیئا من ذلک بطلت الشرائع و فاشق باطل ہو جاتی اور ان کے کسی قول پر اعتماد ناممکن ہو جاتا۔
 بشی مما یدکون انہ اوحی اللہ بہ لہذا حضرت داؤد کے واقعہ میں خدائے تعالیٰ نے جس قدر
 الیہم فما حکى اللہ تعالیٰ فی کتابہ بیان کیا ہے وہی پہلے لیے دلیل راہ ہے اور افسانہ
 علی ما اداہ تعالیٰ وما حکى القصص گوئیوں نے منصب نبوت کی حرمت کی جھٹک کی ہے۔
 مما فیہ نقص من منصب النبوة وہ پھینک دینے کے قابل ہے۔
 طرحنا الخ

اور کیوں نہ ہو جبکہ نبوت، صداقت ہے، عفت و عصمت ہے، طہارت و نجاست ہے تو پھر
 اس میں بطلالت و اخلاق ردیہ و ذمیمہ کی تلویٹ کو کیا دخل؟

ان تصریحات کے بعد وہ توجہات مذکور ہیں جو اہل سوال کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ چھوٹا
 منہ بڑی بات "شاید یہ مثل مجھ پر صادق نہ آئے اگر میں یہ گزارش کروں کہ ان توجہات میں بھی بعض
 ریک ہیں جیسا کہ خازن نے کیا ہے کہ جس افسانہ کی پُر زور تردید کی ہے اسی کا ایک ایسا ٹکڑا اس
 خیال سے لے لیا ہے کہ اس سے استغفار داؤد علیہ السلام کی وجہ بھی پیدا ہو جائے اور عصمت نبوت
 پر بھی زد نہ پڑے لیکن اگر گری نظر سے دیکھے تو بات وہیں لوٹ کر آ جاتی ہے۔ صرف فرق کم و بیش
 کا پڑ جاتا ہے، جو زیادہ مفید نہیں۔ اور بعض تاویلات میں اس قدر تکلف اختیار کیا گیا ہے کہ طبع سلیم اس
 کے ماننے کو تیار نہیں ہوتی جیسا کہ ابو حیان نے کہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے صرف رطب و یابس نقل
 کو جمع کر دینے ہی پر کفایت کی ہے اور صحیح و سقیم توجہات کے نقد و مبصرہ کو نظر انداز کر دیا ہے

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی محدثانہ عادت کے مطابق اس سوال کے حل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اتنا نقل فرماتے ہیں تاکہ صاحب ذوق روایت و درایت کے اعتبار سے جس اثر کو چاہے اختیار کر لے اور قرآن عزیز کے اس موقع کو حل کرے۔ چنانچہ علمائے متقین نے ان آثار سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے ذوق کے مطابق اس آیت کی توجہ میں کام لیا لیکن میری نظر نے اب تک اس سلسلہ میں جس قدر مطالعہ کیا ہے اُس سے معاملہ کے اشتگاف ہونے میں وہ حیثیت و کیفیت نظر نہیں آتی جس سے یہ کہا جاسکے کہ قرآن عزیز کا سیاق و سباق خود اس طرف رہنمائی کرتا ہے اور اگر ہم آثار و روایات سننے بھی جس تب بھی نظم قرآنی و حضرتؐ کی معصومانہ صفائے مطابق خود اس شکل کو حل کیا جاسکے۔ ممکن ہے میری نظر کی کوتاہی ہو لیکن صورت حال بظاہر یہی ہے، تو اب ایسی حالت میں ضروری ہے کہ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے جس اثر کو میں اپنے لیے دلیلِ راہ بناتا ہوں اُس کو پیش کروں اور قرآن عزیز کی اس آیت کے سیاق و سباق پر بحث کر کے بتاؤں کہ اگرچہ قرآن عزیز نے اس موقع پر احوال سے کام لیا تاہم وہ اس سوال کے حل کرنے میں بطریقہ خود امام ہے اور اُس کی شہادت تمام شہادتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے اور اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اثر سے ہوتی ہے۔

معاملہ کی اصل صورت یہ ہے کہ اس سورہ (ص) میں حضرت داؤد کا ذکر اس طرح شروع کیا گیا ہے :-

وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاٰیٰتِ اِنَّهٗ
اور یاد کر کہتے ہیں: داؤد صاحب قوت کے واقعہ کو یہ (دافعا)
اَوَّابٌ۔ خدا کی طرف بہت رجوع ہونیوالا تھا۔

اور پھر اُن کے کمالاتِ عبودیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

اِنَّا مَخْرَجُوْكَ بِالْبَحَالِ مَعَهُ یَسْمَعُ بِالْعِشْقِ وَ
ہم نے اس کو حق صبح و شام تسبیح کرنے کے لیے پہاڑ کو مخرجِ راہ

اَوَّلُ شَرِكِي وَهُوَ الْغَيْرُ مَحْشُورٌ بِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَوَّلًا. اور پرندوں کو جمع کر دیا۔ یہ سب خدا کے آگے رجوع رہتے۔

یہاں تک اُن کی عبودیت، تسبیح و تہلیل اور اُس سلسلہ میں اُن کی عظمت و جلالت کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد ان کے ایک دوسرے شرف و مجد کا ذکر ہے جو درحقیقت اُن کا طغرائے امتیاز کا
وَسَيَذَرُ نَافِلَكَ وَآتَيْنَكَ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلَ اور ہم نے اس کی سلطنت و مملکت کو قوت دی اور بہت مضبوط
الْمِصْطَابِ. کیا اور سکودانا فی تدبیر و قوت فیصدہ بخشی۔

حکمت، تدبیر صائب ہو یا منصب نبوت دونوں کو شامل ہے اور اُن جامع الفاظ میں سے ہے جو
اس قسم کے تمام ملکات کو وسیع و عادی ہے۔

اسی لیے یہاں عطا و مملکت، نبوت و حکمت، اور قوت فیصلہ کے اس شرف کا اظہار فرمایا
جو نبابت و خلافت الہی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ مگر حضرت داؤد نے اپنے خیال میں ان
ہر دو قسم کے مجد و شرف کا منشا الہی سمجھا کہ مجھ کو اپنی زندگی کے اوقات کو دو حصوں پر اس طرح
تقسیم کر لینا چاہیے کہ ایک کا تعلق عبادات سے ہو اور دوسرے کا تعلق معاملات سے چنانچہ
انہوں نے ایک دن خالص عبادت الہی کے لیے مقرر کیا اور دوسرا دن خالص فیصلہ معاملات
اور منصب خلافت النبیہ کے انصرام کے لیے، اور پھر عبادات و معاملات کی اس تقسیم میں بھی
دونوں پہلوؤں، انفرادی اور اجتماعی کو جدا جدا اوقات میں بانٹ دیا۔ اور ان چار حصوں کو اس
طرح الگ الگ کر دیا۔

ایک دن صرف عبادت الہی میں مشغولیت کا دوسرا دن بنی اسرائیل میں خشیت الہی
کے لیے وعظ و تذکیر کا، اسی طرح ایک دن اپنے اہل و عیال کے معاملات کی درست کاری کا اور
دوسرا دن اُمت کے معاملات کو فیصلوں کا۔ لیکن خدا کے ساتھ نبی و رسول کا معاملہ ماؤشا بلکہ
صلوٰہ و مقررین کے معاملہ کی طرح نہیں ہے۔ یہاں تو ہر حرکت و سکون پر نظر ہے اور قطعاً اجازت نہیں

مہ وکان علیہ السلام کما روی عن ابن عباس جزء زمانہ اربعة اجزاء یومہ للعبادة ویومہ للقضاء ویومہ للاشتغال
بنفسہ ویومہ لتجیمہ بنی اسرائیل فیعطیہم و یتکبہم (روح المعانی)

کہ کسی معاملہ میں خواہ وہ عبودیت سے متعلق ہو یا نظم حکومت سے، انفرادی ہو یا اجتماعی بغیر اطلاعِ الہی کے کچھ بھی کریں۔ وہاں مرضیات کو کیا دخل؟ وہاں توجہ کچھ بھی ہے وہ سب وحیِ الہی کا فیضان ہے۔ اور بس!

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
اور یہ (ذی کرم صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے
بہ جو کچھ بھی ہر خدا کی وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی۔ (ادبِ مجمل)

ہو اور نفس سے الگ وحیِ الہی کے زیر اثر نطق و گویائی کچھ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
اسی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر نبی و رسول کی یہی شان ہے اور یہی ہونی چاہئے تو ایسی حالت میں
حضرت داؤد کی شانِ نبوت سے یہ بات مستبعد تھی کہ وہ مرضیِ الہی حاصل کیے بغیر اپنے اوقات کا اس
طرح مستقل نظامِ عمل بنائیں۔ اور عبادت و خلافتِ الہیہ کی انجام دہی کے لیے مجدّاً ایام مقرر فرمائیں۔

بیشک نہ یہ معصیت تھی نہ خطا، گناہ کے کسی شعبہ کا اس میں دخل نہ تھا لیکن بمصدق
احسانِ الابرار سیئات المقرین "یہ پیرِ نبوت و رسالت کے جسم پر موزوں نہ تھا، اس لیے کہ عبادتِ
الہی تخمیناً انسانی کا مقصد علیٰ اسی اور یہ بھی درست کہ اس نور کے فیضان سے تقرب الی اللہ کی راہیں کھلتی
ہیں لیکن بھٹکے ہوؤں کو سیدھی راہ پر لانے والے بندوں کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو خدا کے ساتھ
جوڑنے والے اخلاقِ کاملہ کے ہادی؛ اور اُمت کے رہنما کے لیے سب سے بڑی عبادت و ریاضت
اسی میں ہے کہ وہ مخلوق کے معاملات کو درست کرے اور ان کو راہِ کج سے ہٹا کر راہِ مستقیم پر لائے۔

وہ بیشک تسبیح و تہلیل، ذکر و اشغال سے مستغنی نہ ہو۔ عبادتِ الہی میں سرشار ہو لیکن اس طرح نہیں
کہ دن کے کسی گوشہ میں بھی منصبِ نبوت کی کار فرمائی نہ ہو اور صرف منصبِ ولایت ہی بردہ لے
کا رکھے، یہ نبی و رسول کی حیات کے لیے کیسے موزوں ہو سکتا ہے؟

لہذا مشیتِ الہی نے اس سمو پر تنبیہ کرنے کے لیے ایک لطیف صورتِ حال پیدا کر دی اور

خاص اس روز جبکہ وہ عبادت الہی کے لیے خلوت نشین تھے اچانک ایک عجیب واقعہ سے ان کو دوچار ہونا پڑا

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصِمِ إِذْ تَسُوْرُوا الْكُرْبَاءِ
 إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَزَيَّرُوْهُمُ قَالُوْا اصْحَابُ
 حَضْرَتِ نَبِيٍّ بَصُرْنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا
 يَا نَحِيْثُ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الْقَبْرِ
 إِنَّ هَذَا رَجُلٌ كَذِبٌ يَسْمَعُ وَيَسْمَعُونَ نَجْعَةً وَلِي
 نَجْعَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَفَلَيْسَ بِهَا وَعَزَّيْ
 فِي الْخَطِيْئَةِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوءِ الْإِغْبَاءِ
 إِنِّي نَجَّيْتُكَ مِنْ أَيْدِي الْكَافِرِيْنَ ائْتِنَا مِنْ الْخُلَطَاءِ لِيَبْجِيَ
 تَبْعُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ قَلِيلٌ مَّا هُمْ
 کیا تجھ کو دھوکے والوں کا وہ قصہ معلوم ہے جب وہ دیوار کو دکر
 عبادت نماز میں گھس آئے۔ جب داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان
 کو گھبراہ کھنے لگے عجب! وہ نہیں ہم دو قصبے والے ہیں ایک نے
 دوسرے پر زیادتی کی ہے سو فیصلہ کرے ہم نے درمیان انصاف کے
 ساتھ اور عدسے نہ کرنا اور ہم کو سبھی راہ بتا دینا۔ قصبہ یہ کہ یہ جو
 میرا بھائی ہے اس کے پاس نانوے دُنبیاں ہیں اور میرے پاس
 ایک دُنبی ہے پھر کہتا ہے کہ ایک دُنبی میرے حوالہ دے اور مجھ کو گھنٹو
 میں غالب تیر زبان کر۔ داؤد نے کہا یہ بے انصافی کرنا ہو کہ تجھ سے تیری
 ایک دُنبی بھی اپنی دُنبیوں میں لانے کے لیے مانگتا ہو اور اکثر شریک
 ایک دوسرے پر زیادتی ہی کرتے ہیں سو ان لوگوں کے جو بھین لگتے
 ہیں اللہ پر اور کام کیے ہیں نیک اور وہ بہت تھوٹے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام خلوت نگاہ میں عبادت میں مشغول ہیں، اچانک دو آدمیوں کا اس بڑی
 طریق سے گھس آنا، اور حضرت داؤد کا ناگواری اور گھبراہٹ محسوس کرنا ایک فطری اور بشری تقاضہ تھا
 اس کے لیے باب تاویل کیوں کھولا جائے اور رکیک احتمالات کیوں پیدا کیے جائیں؟
 دو شخصوں کا عبادت کے اس مخصوص دن میں اس طرح جرأت کے ساتھ خلل انداز ہونے اور پھر
 یہاں کا طرز و انداز میں قصبہ کو پیش کرنے سے حضرت داؤد کو اپنے معاملہ کا نقشہ صاف صاف نظر
 آنے لگا، سمجھ گئے کہ حق تعالیٰ کو یہ وارپسند نہیں آئی تب ہی یہ جہنی صورتِ حال پیدا کی گئی۔

بشرح معاملہ والوں کو تو ان کا معاملہ سمجھا دیا اور نبوت کے منصب و دعوت و ارشاد کے پیش نظر یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ ہر قوی ضعیف کو پیٹنے نہیں دیتا اور ظلم و زیادتی کی یہ رسم اسی طرح جاری ہے اس البتہ نیک عمل بندے اس سے مستثنیٰ ہیں جو بہت تھوڑے ہیں۔
اور پھر اپنے معاملہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

وَلَقَدْ دَاوُدُ اٰمَنَّا فَنَنَّهُ فَاَمْسَعَقَرَّ اور داؤد کے خیال میں آیا کہ ہم نے اُس کو جانچا پھر بخش
رَبُّهُ وَخَرَّ رَاِعًا وَاَنَابَ فَقَعَرْنَا چلے بنے لگھاپنے رب سے اور گر پڑا سر نہیا زھجکا کرا اور جوع
لَهُ ذٰلِكَ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَكُزُفًى و ہوا۔ پھر ہم نے اُس کو معاف کر دیا یہ معاملہ اور اس کے
حَسَنَ مَآبٍ ہ۔

حضرت داؤد نے اقرار کیا کہ بیشک مجھ سے لغزش ہوئی کہ میں نے نبوت کے اہم امور و فصل
معاملات کو وہ جگہ نہ دی جو اس کو ملنی چاہیے تھی۔ یقیناً اس طرح امت کی ضروریات و حاجات میں
سخت حرج واقع ہوا اس لیے کہ کسی طرح مناسب نہ تھا کہ ایک دن خالص عبادت کیلئے وقف کیا جائے
اور امت کو مشکوۃ نبوت کے فیضان سے محروم رکھا جائے۔

حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ تعالیٰ ایشارہ کو پہچان گئے اور اپنی اس معمولی سی لغزش کو بھی گناہ
تصور کرتے ہوئے خباب باری میں عذر خواہ ہوئے، وہاں کیا دیر تھی، توفیق الہی کا مقصد ہی یہ تھا
فوراً معافی ہو گئی اور دوسروں کو بھی بتا دیا کہ داؤد کے استغفار اور ہمت قبول مغفرت سے کہیں
یہ دھوکا نہ کھانا کہ داؤد نے کوئی گناہ کیا تھا یا اس سے کوئی اہل فضل سرزد ہوا تھا جو انسانی سمجھا ہوا
میں مروت و اخلاق کے خلاف ہو نہیں

اِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَكُزُفًى وَحَسَنَ مَآبٍ اُس کے لیے ہمارے پاس یقیناً رتبہ (رتبہ نبوت) اور بہترین جگہ ہے۔
اس کے بعد اس لطیف پیرائے بیان کی تشریح یا اس اجمال کی تفصیل نہایت خوبی سے حذف

داؤد کو مخاطب کر کے اس معجزانہ انداز میں کر دی :-

يٰۤاٰدَاۤءَنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ لَئِيْۤىءَ دَاۤوُدَ هَمَّۤىءَ نَقْدُ لُوۤزِيۤىءِىۡنَ اِيۡنَا خَلِيْفَةُ يَّاۤكُرۡهِيۡۤىءَ اِيۡنَا
 وَ اَحْكُمۡۤىءَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
 لوگوں پر انصاف کے ساتھ حکمت کر

اس سے زیادہ حقیقت حال کی وضاحت اور کیا ہو سکتی تھی کہ نبی رب الہی اور خلافت خداوندی کا اہم مقصد خلوت گاہ کی عبادت میں نہیں بلکہ خلق اللہ کی خدمت، رشد و ہدایت اور مہربانی پر انصاف حکومت میں ہے۔ اور اے داؤد یہی تمہارا امتیازی نشان ہے۔

یہ رب العالمین کے لطیف پیرائے بیان کی لطافت اور معجزانہ کمال ہی کا حصہ تھا کہ ایک ناپید کے زہد و عبادت جیسی اعلیٰ صفت کے احترام کا پورا پورا الحاح رکھتے ہوئے منصب نبوت کے احساس فرض کی طرف اس چھوٹے انداز میں حضرت داؤد کو متوجہ کیا اور صرف ایک جملہ کہ کہ حقیقت کے تمام پرچہ چاک کر کے اس حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک دوسرے معاملہ کی طرف بھی نظر ڈالنے کی صورت بقرہ میں حضرت آدم کے خلیفہ بنائے جانے کے متعلق خدا نے برتر اور فرشتوں کے درمیان جو مقابلہ ہوا ہے اس پر غور فرمائیے۔

ملائکہ اللہ اس بشارت کے بعد بھی کہ آدم خلیفہ اللہ میں یہی محسوس کرتے رہے کہ آدم کو یہ شرف کیوں دیا جائے گا جبکہ تقدیس و تسبیح میں ہم کہیں اُس سے بڑھ چڑھ کر ہیں لیکن جب اُن کو بتایا گیا کہ خلافت کثرتِ تقدیس و تسبیح سے نہیں ملتی بلکہ اُس کے لیے علم و حکمت کی ضرورت ہے جس کے ذریعہ سے نبی رب الہی کا صحیح حق ادا ہو سکے، تب فرشتوں کو بھی کہنا پڑا :-

سُبۡحٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
 پاکی تیرے ہی لیے زیادہ ہیں واقعی اس سے زیادہ علم میں مبتلا نہ تھے
 اب حضرت آدم کے اعلانِ خلافت کے بعد یہ دوسرا موقعہ ہے کہ حضرت داؤد کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ تو خلیفہ اللہ فی الارض ہے۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ موقعہ کے مناسب

”مقام کے حسب حال اس سے بہتر دوسرا انتخاب ممکن ہی نہیں تاکہ داؤد علیہ السلام کے پیش نظر یہ حقیقت خوب واضح ہو جائے کہ اُن کی ہستی اور ان کا وجود یا اُن کی بعثت کا مقصدِ عظیم کیا ہے؟ ایک نابہ ذہاب کی طرح خائفانہ میں تسبیح و تہلیل میں مشغولیت یا اُمت کے رشد و ہدایت اور فیصل معاملات کی کشتی کی ناهدائی!!

اب اس طویل بحث کے بعد ایک مرتبہ آپ خود تمام معاملہ پر نظر ڈالیے اور پھر قرآن کے سابق یعنی واقعہ کے تذکرہ سے پہلے کی آیات اور سیاق یعنی واقعہ کے تذکرہ کے بعد کی آیات کیا بتا رہی ہیں؟ اس پر گہری نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ کہنے والے نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا قرآن عزیز کا سیاق و سباق خود اس کا شاہد ہے اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت اُس کے لیے دلیلِ راہ۔

”انصافی ہوگی اگر اس آخری آیت کے تحت سے متعلق مضمون کو تشنہ چھوڑا جائے اور فَاٰخِکُمْ بَيْنَ النَّاسِ یا اٰخِیِّکُمْ کے بعد وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی کے متعلق بھی سابق آیات کی طرح جو بیسیوں احتمالات اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ کسی طرح استغفارِ داؤد کے ساتھ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی کا جوڑ بھی لگ جائے اور ساتھ ہی منصبِ نبوت پر حرج گیری بھی نہ ہو سکے اور اس سنی میں ضعیف اقوال اور بعید حالات کو اختیار کیا گیا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اور نظمِ قرآنی سے جو کچھ بے تکلف ظاہر ہوتا ہے اُسی کو مستند سمجھا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت داؤد کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا طغرائے امتیازیہ سے کہ تم خلیفہ اللہ فی الارض ہو، اور خدمتِ خلق اور قیامِ عدل و نصفت تمہارا سب سے بڑا فرض ہے تو حق تعالیٰ نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ مختصر طور پر اس کے بنیادی اصول کو واضح اور اس راہ کے خطرات کو ظاہر فرمادے۔ ارشاد فرمایا:-

وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ مَسَاجِدَ اللَّهِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ (سورہ ابراہیم: ۴۰) اور جو لوگ کسی حالت میں خواہشاتِ نفس کی پیروی نہ کرنا کہ چہرہ نشہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذابٌ عظیمٌ (سورہ ابراہیم: ۴۱) کی راہ سے تھم کو بے راہ کر دے یقیناً جو لوگ بے راہ ہو جائے ہیں عذابٌ عظیمٌ (سورہ ابراہیم: ۴۲) اللہ کی راہ ٹھٹھانے کی سخت عذاب ہے اس بات پر کہ انہوں نے بھلا دیا حالاً

اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت داؤد ہواؤ نفس میں مبتلا ہو گئے تھے اور پھر اب ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس میں تو دراصل متوجہ کرنا ہے اس اصل الاصول کی جانب جو نبی و الہی و خلافتِ خداوندی کے لیے از بس ضروری ہے

اب آپ ہی اندازہ کیجیے کہ بات کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی۔

پھر قطع نظر اس بات سے کہ اس سلسلہ کی داستانیں روایۃ و درایت سب غلط ہیں اور نہایت غلط ہیں، خود نظمِ قرآنی کب ان لغویات کو مقہور ہوتا ہے۔ شروع آیات میں حضرت داؤد کی منقبت و مدح سرسری ہو رہی ہے اور پھر آخر میں مدح و ستائش کا بلند سے بلند رتبہ "خلافت" عطا کیا جا رہا ہے، مگر درمیان میں ایک ایسے فعلِ شنیع کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے جو اخلاقِ زہد کے پست سے پست درجہ میں شمار ہوتا ہے۔ قرآنِ عزیزیٰ معجزانہ ترتیب تو کجا کسی معمولی فصیح و بلیغ کلام میں بھی یہ بے سلیقگی ممکن ہے حاصل کلام یہ ہے کہ اس آیت کے سلسلہ میں جس قدر توجیہات کتبِ تفسیر و کلام میں منقول مسطور ہیں، اگر ان کے ساتھ بیان کردہ توجیہ کو بھی پیشِ فطر رکھا جائے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائیگا کہ نظمِ قرآنی سے قریب تر بلکہ بے غلّ و غش، سیاق و سباق کے ٹھیک مطابق یہی توجیہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ واللہ اعلم علیٰ ذلک۔

البتہ ان تمام احتمالات و توجیہات سے جد حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کو اس سلسلہ میں ایک روایت منقول ہے جس کو حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے اور اس کے صحیح الاسناد ہونے پر حکم بھی لگایا ہے۔ یہ روایت خود اپنی جگہ اپنا مرتبہ رکھتی ہے اور اسی لیے بیان کردہ

توجہات پر بحث و تبصرہ کرنے کے بعد صرف اس کا نقل کر دینا ہی کافی ہے۔

عن ابن عبد اس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال
 ما اصاب داؤد ما اصابه بعد القدر الا
 من عجب عجب به من نفسه ذلك انه
 قال يا رب ما من ساعة من ليل ولا نهار
 الا وناهد من آل داؤد يعبدك يصلي بك
 او يسبحوا ويكبرو وذكرا شياء ففكره الله
 ذلك فقال يا داؤد ان ذلك لم يكن
 الا بي فلولا عوفي ما قويت عليه جلالي
 لا كلنك الى نفسك يوم اقال يا رب فاجبني
 به فاصابته الفتنة ذلك اليوم۔

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد کو تقدیر
 الہی سے جو میث آیا اُس کا حاصل یہ ہے کہ اُن کے دل میں
 خود پندار نہ تاز کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اُس میں خدا سے
 مناجات کے وقت کہنے لگے خدایا دن اور رات کی ایک گھڑی
 ایسی خالی نہ ملے گی جس میں داؤد اور آل داؤد میں سے کوئی ایک
 تیری عبادت، غازی یا تسبیح و تہلیل میں مشغول نظر نہ آتا ہو یا اللہ تعالیٰ
 کو حضرت داؤد کی یہ اداسندہ آئی اور ارشاد فرمایا۔ داؤد یہ سب
 کچھ میری توفیق کی وجہ سے ہے۔ میری مدد نہ ہوتی تو آل داؤد
 میں یہ قدرت کب تھی؟ اپنی عزت و جلال کی قسم میں تجھ کو کسی دن
 تیرے نفس کی سپرد کر دوں گا (یعنی توفیق ہٹا لوں گا) حضرت داؤد نے
 غرض کیا بارالہما جس دن ایسا ہو مجھ کو اطلاع ہو جائے پس اُسی
 مستندک جلد کتاب التفسیر ص ۴۳ دن آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔

حضرت ابن عباسؓ کے اس اثر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ”فتنہ“ اور آزمائش
 کا معاملہ اس سے زیادہ نہ تھا کہ اُن کو اپنی اور اپنے خاندان کی عبادتِ شبِ روز پر ایک قسم کا ناز
 ہو جس کو انہوں نے ایک دن خدا کے سامنے بھی ظاہر نہ کیا حتیٰ تعالیٰ کو اُن کی یہ اداسندہ آئی اس لیے
 کہ نبی کی عظمتِ شان کے وہ سب نامناسب ہے جو ابراہیم و مقررین کے لیے غیر موزوں نہیں لہذا
 اُن کی عبادت میں قدرت نے رخنہ اندازی کرادی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ عبادت کا یہ نظم بھی
 خدائے برتر ہی کی توفیق کی بدولت ہے۔ بقول شاعر:-

منت منہ کہ خدمتِ سلحاں ہمیں کنی

منت شناس اذو کہ بہ خدمتِ گذشت

بالآخر حضرت داؤد کو اس کا احساس ہوا اور مغفرت کے طالب ہوئے۔ رحمتِ الہی
جوش میں آئی اور فقروالہ ذلک وسند ناکلہ لولفی وحسن مآب کی بشارت سنا کر ان کو ہلوا
کیا!

اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مشہور ہے۔ اگرچہ بقول
صاحب روح المعانی حافظ زین الدین عراقی محدث نے اس کی صحت نسبت سے انکار کیا ہے۔
مگر علامہ خفاجی جو محقق محدث ہیں وہ اس روایت کو نقل کر کے اس کے انکار و اقرار سے سکوت
اختیار کرتے ہیں۔

شیخ تمود الوسی لکھتے ہیں :-

ولذا قال علی کرم اللہ وجہہ مافی بعض اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بعض کتابوں میں
الکتب من حدیث بحدیث داؤد روایت مذکور ہے۔ انہوں نے فرمایا جو شخص اس حدیث
علیہ السلام علی مایرویہ الفضاص داؤد علیہ السلام کو روایت کرے گا جس کو فساد گوئیوں سے بیان
جلداتہ مائتہ وستین الخ کیا جائے تو اس روایت کرنے والے کو ایک سو ساٹھ کوڑے

(روح المعانی جلد ۲۳) لگاؤنگا۔

سحر و صابئیت تاریخ کی روشنی میں

(راز مولانا محمد ادریس صاحب میٹھی فاضل پونہ)

(۲)

جدید نظر تحقیق کے اصول کے مطابق کسی قدیم قوم و مذہب یا علم و فن کی تاریخ سے بحث کرنے کے لیے سب سے زیادہ سہل اور یقینی دو طریقے ہیں۔

- ۱۔ اس کے نام اور وجہ تسمیہ کی لغوی تحقیق کہ کس زبان کا لفظ ہے؟ مسبقہ پہلے کس قوم سے اس لفظ کو استعمال کیا اور کب اور کس بنا پر استعمال کیا؟
- ۲۔ آثار قدیمہ اور حضرات۔

پہلا طریق علمی ہے اور دوسرا عملی، بتوفیق الہی ہم علی الترتیب ان دونوں طریقوں پر سحر و صابئیت کی تاریخ سے بحث کریں گے

صابئیت کی اصطلاح عربی لغت میں ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہونے کے لغوی معنی میں آتا ہے۔ صَبَّأَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ رَقَامُوس، لِسَانُ الْعَرَبِ وغیرہ صابئیتی وہ شخص جو اپنا پہلا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے، اس بنا پر ابتدا، اسلام میں مشرکین عرب نے اسلام میں داخل ہونے والوں کو صَبَّاءِی اور صَبَّاءَہ کا لقب دیا تھا کیونکہ وہ اپنا قدیم مذہب بت پرستی چھوڑ کر توحید و رسالت کی طرف آرہے تھے۔

صابئین نے توحید و رسالت، جو دین فطری آدم و نوح علیہما السلام کی اولاد میں قدیم الایام

سے جلا آ رہا تھا اس کو چھوڑ کر روحانیات اور کواکب کی پیش اختیار کی تھی اس لیے اُن کو صابئی کہا گیا یوں کہیے کہ اس عہد کی گمراہ اقوام عادی و نمود و غیرہ کے مذہب بت پرستی کو چھوڑ کر انہوں نے یہاں تک سامیہ زیارات اور ارمح کی پیش شروع کی تھی اس لیے اُن کو صابئی کہا گیا۔ بہر حال مسوحدین و مشرکین دونوں نقطہ نظر سے وہ صابئی یعنی مرتد تھے۔ کیونکہ روحانیات اور تاربا کی پیش دونوں کے لحاظ سے ایک ہی مذہب تھا۔

(۲) اس لفظ کا ایک اور تشریحی اشتقاق بھی ہے۔ عربی لغت میں صَبَاتِ النُّجُومِ اِذَا طَلَعَتْ "ستاروں کا طلوع ہونا" بھی اس لفظ کے معنی آتے ہیں اُدھر سامی زبان زبان میں لفظ صَبَا کے معنی تارے کے ہیں۔ عبرانی میں بھی صبا جماعتِ سیارگان کے مفہوم میں پایا جاتا ہے۔ تو عربی، عبرانی اور سریانی تینوں زبانوں میں اس لفظ کا مفہوم کوکب سے متعلق ہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ کوکب پرستی کی وجہ سے ان کو تینوں زبانوں میں "صابئین" کہا گیا۔

(۳) مذہب صابئیت کا جزو اعظم روحانیات سے غایت قرب و تعلق اور اُن سے عشق و محبت پیدا کرتا ہے، اور عربی میں صَبَا الرَّجُلُ اِلٰی فَلَاحٍ کے معنی کسی کی طرف مائل ہونے اور محبت کرنے کے بھی آتے ہیں اسی مادہ سے صَبَوَةٌ بمعنی عشق و محبت اور صَبَاةٌ بمعنی عشاقِ مستعمل ہے صَبِيٌّ بچہ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ شخص کی طبیعت اُس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ انبیاء و مرسلین کے دامن کو چھوڑ کر روحانیات سے رشتہ جوڑنے اور اُن کے عشق و محبت پیدا کر کے اُن کو صابئی کہا گیا۔

(۴) بعض مورخین کا خیال ہے کہ نوح علیہ السلام کے والد الملک کے ایک بھائی کا نام "صابئی" تھا۔ صابئین اس کی طرف منسوب ہیں۔

(۵) صائبہ مدعی ہیں کہ صائبیت کے بانی صابی بن شیش (بن آدم علیہ السلام ہیں، اسی لیے ان کو صابی کہا جاتا ہے شیش کو صائبہ تاذیموں یا عاویموت کہتے ہیں۔

صائبیت کا اصائبیت دینا کا سب سے پورا نام اور مالگیر مذہب ہے۔ ابتدا میں یہ مذہب فالص اجمالی خاکہ اور حائیت پر مبنی تھا۔ روحانیین یعنی ملائکہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عالم علوی و سفلی کے نظام کا مدبر اور حوادث کو زمین میں کار فرما سمجھتے تھے۔ سیارات و کواکب اور اجرام علویہ یعنی آسمانوں، اور ان کی حرکات اور طلوع و غروب کو اسباب کے درجہ میں عالم کے اندر موثر مانتے تھے۔ بت پرستی کو بیزار کرتے تھے۔ روحانیین اور سیارات و اجرام کو صرف عظمت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے مگر موریام کے ساتھ ساتھ اس عظمت و احترام میں بھی ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ ہیاکل ساویہ یعنی سیارات کے لیے ارواح تجویز کیں اور انہی ارواح و روحانیات کو تقرب الہی اور قضاء و حاج کا ذریعہ قرار دے کر نبوت و رسالت کا انکار کر دیا اور ضیفیت کے مقابل بن گئے۔ اب صائبیت و ضیفیت دو مقابل مذہب ہو گئے اول الذکر ایک کتبائی کمال انسانی تعاجس کا مدار صرف ریاضت اور انسانی جدوجہد پر تھا، اور ثانی الذکر کا مدار محض موصبت الہی اور نبوت و رسالت پر تھا۔ بابہ الامتياز دونوں مذہبوں میں یہ تھا۔

صائبیت: التعصب للروحانیین۔ روحانیت کی اطاعت و حمایت اور انہی کو ذریعہ نجات سمجھنا، صائبیت ہے۔
 حنیفیت: التعصب للبشر الحبمانیین۔ بشر جہانی یعنی انبیاء کرام کی اطاعت و حمایت اور اسی کو ذریعہ نجات سمجھنا،
 (مل و نخل شہرتانی) حنیفیت ہے۔

علامہ عبدالکریم شہرستانی نے مل و نخل میں حنیفیت اور صائبیت کو کا حقہ، ممتاز کرنے کے لیے مناظرہ صائبہ و حنفیہ لکھا ہے جو علامہ موصوف کا شاہکار اور کتاب مذکور کی قابل قدر ہے و نظر

بحث ہے۔

اسی طرح اور ذرا زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد یہاں کل سماویہ اور اجرام علویہ کی یہ دوری ناگوار معلوم ہونے لگی لہذا ان کے نام کے مجسمے اور بت بنوا کر رکھ لیے اور اب کوکب پرستی کے ساتھ بت پرستی بھی برروئے کار آگئی۔

علامہ ابن خزم اپنی کتاب "الفصل میں الملل" میں صابئیت کے ابتدائی عہد کے متعلق فرماتے ہیں:-

صابئین جس مذہب کے مدعی ہیں وہ دنیا کا سب سے پڑانا اور روئے زمین پر سب سے زیادہ غالب مذہب تھا، یہاں تک کہ صابئین نے اس میں نئی نئی باتیں رکوا کب پرستی و بت پرستی وغیرہ پیدا کر دیں اور اس کے احکام کو بدل ڈالا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

علامہ طنطاوی جوہری صابئین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا مصداق قرار دیتے ہیں جسکی ہدایت کے لیے وہ معوش کیے گئے تھے، اور اس مذہب صابئیت کی ابتدائی نشاۃ پر ذیل کے الفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں۔

صابئین ایک قوم ہے جو اپنے آپ کو روحانیات کی طرف منسوب کرتی ہے۔ ان کے عقائد و اعمال کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم الایام اور اہم فانیہ میں اس فرقہ کے اسلاف اور بابائین کا مذہب پاکیزگی، طہارت، تزکیہ نفس اور مقام اعلیٰ تک ترقی کرنا اور فرشتوں سے مماثلت پیدا کرنا تھا، چنانچہ قاعدہ ہے کہ ہر مذہب جب ابتدائے رائج ہوتا ہے اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ آغاز میں محض ہدایت اور فطرۃ کے موافق، اپنے قبیعین کے لیے مفید و قبول کرنے والوں کے لیے نافع ہوتا ہے مگر مروتا یا م کے بعد وہ ہمالت اور بگڑا ہی کے گڑھے میں گر جاتا اور انسانیت کی پیشانی پر ایک بدخاد داغ بن کر رہ جاتا ہے، یہی حال صابئیت کا ہے۔ چنانچہ

ابتداء میں صابئین کا عقیدہ تھا کہ عالم کا ایک پیدا کرنے والا ہے جو خود مخلوق کی صفات سے منزوع ہے اور اس کے فرشتوں کا ایک گروہ ہے، یہی فرشتے عالم علوی و سفلی اور زمین و آسمان کے منظم اور کار فرما ہیں۔

صابئیت کی ابتداء | سو فیہ اس امر پر متفق ہیں کہ گوصائبین بعثت انبیاء اور رسالت بشری کے شدید اور اس حقیقت | منکر ہیں مگر اس کے باوجود اعتراف کرتے ہیں کہ عاذیمون و ہمرس صابئیت کے معلم اول ہیں۔ روحانیین اور ان کے کمالات سے سب سے پہلے انہوں نے ہی ہیں روشناس کر لیا ہے۔ ابن ندیم کتاب الفہرست میں بیان کرتے ہیں کہ صابئیت کے معلم اور بانی تین ہیں:-

(۱۔ ارانی، ۲۔ اغاثا ذیمون (عاذیمون) ۳۔ ہمرس۔

شہرستانی صابئہ کے ایک فرقہ خربانیہ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں: ”یہ لوگ اپنے معتقدات و اقوال عاذیمون، ہمرس، اعیانا، اور اواذی ان چار ناموں کی جانب منسوب کرتے ہیں“ معلوم ہوتا ہے کہ ابن ندیم نے اواذی اور عاذیمون کو ملا کر اغاثا ذیمون ایک شخص بنا دیا ہے و حقیقت یہ دو شخص ہیں۔ اسی طرح ارانی اور اعیانا ایک ہیں۔

بہر حال ہمرس اعظم اور عاذیمون کو صابئہ کے تمام فرقے اپنا معلم اول تسلیم کرتے ہیں۔ تمام مورخین و محققین مذاہب اور خود صابئہ اس متفق ہیں کہ عاذیمون سے حضرت شیت اور ہمرس سے حضرت ادیس مراد ہیں۔ صابئہ اپنے معتقدات کی صحت و حقانیت کی سب سے بڑی سند یہی پیش کرتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات کی تعلیمات اور ان کے عہد کی تحقیق کی جائے تاکہ صابئیت کی ابتدائی تاریخ سامنے آجائے۔

عاذیمون یا عادیوت | عاذیمون یا عادیوت کے متعلق اس سے زیادہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مورخین اور خود صابئہ ان کو شیت کہتے ہیں اور انہی کے بیٹے صابئی بن شیت کی نسبت سے خود کو صابئی کہتے ہیں

ہرس | ہرس عظیم اور اُس کی تعلیمات کے متعلق تاریخ میں کافی مواد موجود ہے جس سے فرقہ صائبہ کی ابتدا اور تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔

شہرستانی "مل و نخل" میں ہرس عظیم کی تعلیمات و وصایا اور اُن کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"نہیں وصایا، ہرس اس لیے نہیں بیان کرنا کہ وہ: لعیاذ باللہ صائبی تھے بلکہ میرا مشاء اس سے صرف یہ ہے کہ ہرس کی حکیمانہ باتیں صائبیت کے خلاف ہیں اور مذہبِ حنیفیت کی تائید کرتی ہیں اور اُن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت و رسالت اصل کمالات ہے۔ انبیاء و مرسلین ہی ہر قسم کے کمال کا مرجع ہیں اور شرائع النبیہ کی پیروی لازم ہے۔ ہرس عظیم کے متعلق لکھتے ہیں :-

"ہرس پسندیدہ اقوال اور قابلِ تعریف و توصیف آثار و افعال کے ساتھ موصوف ہیں، انبیاء کبار میں سے شمار ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ادیس نبی علیہ السلام وہی ہیں۔

بروج و کواکب اور سیاروں کے نام سب سے پہلے انہوں نے ہی تجویز کیے، سیارات کی بروج میں ترتیب اور ان کے لیے شرف و وبال، اوج و حضيض، مناظرِ فلک، تثلیث و تزییع و تسدیس یہ تمام مقابہ، رجعت اور استقامت کو اول اول انہوں نے ہی ثابت کیا اور کواکب کی تبدیل و تقویم بیان کی۔"

شہرستانی کی طرح دوسرے مورخین بھی ہرس عظیم کا مصداق ادیس علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں۔ علامہ فرید وجدی "دائرة المعارف" میں لفظ "ہرس" کے تحت میں لکھتے ہیں :-

"یہ ہرس اول کا نام ہے اس لفظ کا اصلی تلفظ "ارس" ہے جو عطارد کا نام ہے۔ یونانی ہرس کو "اٹرمین" کہتے ہیں اور عرب "ادیس" اور عبرانی "اخوخ" یا رובن ہملائیل بن قینان بن انوش بن شیش بن آدم علیہم السلام کے بیٹے ہیں اور مصر کے شہر منف میں پیدا ہوئے۔

اس کے بعد فرید وجدی نے بشر بن فاکس سے انکا علیہ اور اخلاق بالتفصیل نقل کیے ہیں۔
جو بالکل انبیاء سے متفقہ جلتے ہیں۔

مشہور شیخ ابو معشر یعنی کتاب الاولون میں لکھتا ہے کہ ہر مرس تین گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہر مرس ازل میں جن کا زمانہ طوفان سے پہلے ہے۔ ہر مرس واسل قصہ و کسریٰ کی طرح ایک لقب ہر مرس اہل فارس ان کو "الہ جد" یعنی خداوندِ عدل کہتے ہیں۔ صابئہ کا فرقہ حرائیدہ ان کی نبوت کا مدعی ہے اہل فارس کہتے ہیں کہ یہ کیومرث یعنی آدم کے پوتے ہیں۔ جو رانی میں ان کو انوخ اور عربی میں ادیس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابو معشر لکھتا ہے کہ یہ کائنات علویہ اور حرکات کو اکبہ کے پہلے معلم ہیں ان کے دادا کیومرث یعنی آدم نے دن رات کے گھنٹے ان کو بتلائے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے عبادتِ خدا کی۔ اور ان میں خدائی عبادت کی۔

اس کے بعد ابو معشر ذرا تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح تمام علوم و فنون کی کیے اور کس کس طریق پر ان کو طوفان کی دست برد سے بچانے کے لیے محفوظ کیا۔ اور پھر لکھتا ہے :-
علمائے سلف یعنی علماء اسلام سے ایک اثر میں مروی ہے کہ یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتابوں کو پڑھا پڑھایا اور علوم و فنون ترتیب دیے۔ اللہ پاک نے تیس صحیفے ان پر نازل کیے۔ سب سے پہلے کپڑے سی کر انہوں نے ہی پہنے اور اللہ پاک نے ان کو بلند مقام پر اٹھالیا۔
ابن الندیم کتاب الفہرست میں کندی سے نقل کرتے ہیں :-

"کندی نے صابئہ کے پاس ایک کتاب دیکھی جس کی وہ بہت تعظیم و تکریم کرتے ہیں یہ توحید پر ہر مرس کے مقالات ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے لکھے ہیں مسئلہ توحید پر اس قدر حکم اور ٹھوس مقالات ہیں کہ بڑے سے بڑا فیلسوف بھی حد درجہ جاافتحانی اور تعجب نفس کے باوجود ان مقالات سے درگزر نہیں کر سکتا اور ان کے قبول کرنے پر مجبور ہے"

ابن اثیر اخفخ کے ذیل میں لکھتے ہیں :-

”اخفخ بن یزد بن حملائیل بن قینان بن نوٹ بن شیت بن آدم علیہم السلام یہی
ادریس علیہ السلام ہیں یہ اولاد آدم میں سب سے پہلے شخص ہیں جن کو نبوت دی گئی،
انہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا ایجاد کیا اور علوم نجوم و حساب میں سب سے پہلے
انہوں نے کلام کیا۔ یونانی حکماء ان کو ”ہرمس“ کہتے ہیں۔ ان کے ہاں ان
کی بڑی قدر و منزلت ہے، ان پر میں صحیفے نازل ہوئے تھے انہوں نے ہر سب
سے پہلے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا۔“

ابن اثیر کا یہ تمام بیان طبری سے ماخوذ ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ یہاں مرتب ہے اور
دوہاں پر لکھ دہ۔

علامہ مظاہوی جوہری نے حضرت ادریس کے متعلق لکھا ہے :-

”انہی کو روایات کی زبان میں ”اخفخ“ کہتے ہیں۔ ادریس دراصل ادریس یا ادریس
کی تعریب ہے یہ نام مصری آثار میں موجود ہے۔“
آگے چل کر فرماتے ہیں :

”ہماری علمائے مفسرین متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم
سے لکھا، کچلے سے اور سی کر پینے، سب سے پہلے ہتھیار بنائے اور علم حساب ہندسہ
ایجاد کیا۔ یہ ہمارے مفسرین کا بیان ہے جو قدما مصر میں کے بیان سے بالکل مطابق
معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ قدما مصر میں اپنے تمام علوم و فنون اور صنائع و حرفت کو انہی
کی طرف منسوب کرتے ہیں۔“

امام رازی نے بھی واذا کو فی الکتاب ادریس کے ذیل میں حضرت ادریس کو فروع علیہ السلام

کا پروردگار ہے۔

قرآن حکیم حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف ان الفاظ میں کرتا ہے۔

اَدْرِيسُ، ثَكَلَيْهِ اَدْرِيسُ اِنَّكَ كَانَتْ

صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفِيعًا مَكَارًا عَظِيمًا اور نبی تھا۔ اور ہم نے اسے بڑے ہی اونچے مقام تک پہنچا دیا تھا۔

نبوت کے ساتھ لفظ صدیق ان کے شخصی کمالات پر دلالت ہے۔

علامہ طحاوی جوہر لکھتے ہیں :-

”صدیق کے معنی ہیں کثیر الصدق والتصدق اور علوم وفنون تصدیقات کے مجموعہ

ہی کو کہتے ہیں لہذا علوم حقہ واقعہ کی کثرت تدوین وتصنیف اور ان پر اطلاع

دینے کی وجہ سے ان کو صدیق کہا گیا ہے۔“

رازی نے لفظ ادریس کی وجہ تسمیہ کثرت درس و تدریس بتلائی ہے۔

رفت مکانی کے متعلق مفسرین مختلف ہیں بعض رفع حسی کے قائل ہیں کہ آپ کو زندہ

یا بعد الموت آسمان پر اٹھایا گیا لیکن اکثر مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ رفت مکانی سے رفت علمی مراد ہے

العصر من ہر س عظم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات اور احوال اس قدر ملتے

جلتے ہیں کہ ان کی بنا پر موعظین اور صابئہ کے اس بیان کی صحت میں کوئی شک نہیں رہتا کہ

ہر س عظم سے ادریس علیہ السلام ہی مراد ہیں۔

لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے احکام الہیہ اور نواہی شرعیہ کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی

دنیا کو کائناتِ علوی کے اسرار، نظام عالم سفلی کے رموز اور قدرت و عنایت الہیہ کے پوشیدہ

رازوں سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی موصوم مخلوق فرشتوں اور تدبیر عالم سے متعلق ان کی مفوضہ

خدمات سے جن کو وہ بامر الہی انجام دیتے ہیں، مطلع کیا جس کو تنزیلِ عزیز میں فرشتوں کی زبان

سے اس طرح ادا کیا گیا ہے۔

وَمَا مِمَّا آتَاكُم مَّقَامٌ مَّعْلُومٌ اور جو بھی ہم میں ہے اس کا ایک مقرر ٹھکانہ ہے۔

اور اشرپاک ان کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں :

لَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ جو اللہ نے حکم کیا اُس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے

مَا يُؤْمَرُونَ ہیں جس کا اُن کو حکم دیا جاتا ہے۔

اسی طرح اجرام سماویہ اور سیارات اور اُن کی حرکات کے خواص و اثرات سے مطلع کیا۔ بروج اور کواکب

کے جملہ احوال اور اُن سے متعلق انقلابات و اثرات سے آگاہ کیا۔ علم نجوم، ریاضی و ہندسہ بلکہ تمام علوم

و فنون اور صنائع و حرفت سے اُن کو واقف بنایا، انسانی تمدن اور اصول معاشرت کی بنیاد ڈالی تاکہ

یہ شرف المخلوقات اپنے خالق و پروردگار کی قدرت و عظمت سے واقف ہو کر سب سے بڑا اُس کی بارگاہ

ربوبیت میں خم کر دے اور اُس کے فرستادہ انبیاء و مرسلین کی لائی ہوئی شرائع اور احکام کی پیروی

کر کے فلاح دارین حاصل کرے۔

اب اس کے بعد آپ صابئیت کے عقائد و اعمال اور روحانیات یعنی ملائکہ کے متعلق ان کے

بیانات کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ صابئیت حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کی منع شدہ صورت

ہے اس عہد کے کسی شقی ازلی شخص یا گروہ نے اپنی اغراض و اہواؤ کی بناء پر یا شیطان کے اغواء اور فریب

نفس سے نبوت اور بعثت بشری کا انکار کیا اور راستہ یا نادانستہ طور پر روحانیت یعنی ملائکہ کو قرب الہی

اور قضاء و حاج کا ذریعہ اور واسطہ قرار دیا نظام عالم اور حیات انسانی بظہر بیا کل سماویہ و اجرام علویہ

کو فاعل اور مؤثر حقیقی گردانا۔ ریاضت و مشق، تزکیہ و تجلیہ نفس اور تشبہ بالروحانیات کے بعد انبیاء و

مرسلین کے ساتھ مساوات بلکہ ترفع کا دعویٰ کیا۔ قضاء و حاج اور حصول مقاصد کے لیے ہیاکل سماویہ اور

روحانیات کا دامن تھا اور جبین نیاز خالق حقیقی کی جناب ربوبیت کے بجائے اُس کی ادنیٰ مخلوق کے

سے غم کر دی اور وہی بد بخت انسان جو کل موجود ملائکہ تھا اور ملائکہ اُس کے خدام تھے۔ آج خود فرستوں کے سامنے سجدہ ریز بن گیا۔ اُسن تقویم کی بند چوٹیوں سے اُنھل السافلین کے تاریک گریبے میں ما پڑا۔ یہ ہے صابئیت کی حقیقت اور اُس کی ابتدائی نشأت کی تاریخ۔

صابئیت کا پہلا دور طوفانِ نوح علیہ السلام سے پہلے کی تاریخ بالکل تاریکی میں ہے کیونکہ عہدِ حاضر میں طوفانِ نوح سے پہلے اقوامِ عالم کی تاریخ کے ماخذ وہیں، ایک آثارِ قدیمہ و حفريات، یہی علی ہے مگر طوفان سے پہلے کی تاریخ پیش کرنے سے بالکل عاجز و راندہ چنانچہ اب تک حفريات اور آثارِ قدیمہ سے جو تاریخ مَدُن ہوئی ہے وہ صرف اُم سامیہ تک پہنچتی ہے اور بس۔ دوسرا طریقہ علمی ہے اس سلسلہ میں عرب مورخین کے پاس قرآنِ کریم اور آثارِ صحیحہ کے بعد تاریخِ عالم کا سب سے بڑا ماخذ تورات ہے، گو وہ صرف سامی سلسلہ کی تاریخ پیش کرتی ہے۔ اہل فارس مدعی ہیں کہ ان کا سلسلہ تاریخ نام بنام اور عہد بعہد بالکل محفوظ ہے، مگر مورخینِ عرب اس پر چندان اعتبار نہیں کرتے اور پھر علماءِ مسلم الانساب کے بیانات میں اس قدر اختلافات ہوتے ہیں کہ کسی یقینی نتیجہ پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور قرآنِ کریم میں اُم ماضیہ کے واقعات صرف اُسی حد تک لیے گئے ہیں جہاں تک کہ بخت انبیا اور ان کی دعوتِ حق کا تعلق ہے قرآنِ حکیم کا منشا معظمت و اعتبار ہے نہ کہ تاریخِ اقوام و اُمم بیان کرنا۔

لہذا صابئیت کے اس دور کی تاریخ تفصیل سے تو نہیں بیان کی جاسکتی ہاں اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ صابئیت اس عہد میں حقیقت یعنی نبوت و رسالت کے حریفِ مقابل کی حیثیت سے ضرور برروئے کار آچکی تھی۔

علماءِ اسلام اور مورخین کا اس پر اتفاق ہے اور آثارِ صحیحہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آدم و نوح علیہما السلام کے درمیان صرف دو نبی گزرے ہیں، ایک شیث اور دوسرے ادیس۔

جیسا اسلام۔ اور پس علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے اور ذریتِ آدم میں سب سے پہلے انہی کو نبی کے لقب سے یاد کیا ہے، مگر گمراہ اقوام میں سب سے پہلے جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے وہ قوم نوح ہے۔ قوم نوح اگر ایک طرف بت پرستی پر بندتِ مُصر ہے:-

لَقَدْ اَوْفَاكَ اَنْتَ مَنَ اِلٰهَتُكَ وَلَا تَدْنُ وَفَا اُنْهَوْنَ لِمَا كَرِهَتْ اَنْ يُّعْبُدُوْا مِنْ دُوْنِكَ وَلَا سُوْرًا عَاوِلَ لَا يَفْعُوْنَ وَيَعُوْقُ وَنَشْرًا
چھوڑو نہ سوا کے کو نہ یعوق کو اور نہ نسر کو۔
تو دوسری طرف بعثتِ بشری اور نبوت کی بھی اسی طرح منکر ہے:-

اَقْبَلْ لِلْمَلٰٓئِكَةِ الَّذِيْنَ نَفَرُوْا مِنْ قَوْمٍ مَّاهٰذَا
تَاٰكِي قَوْمَ كَا فِرْسَارُوْنَ كَمَا يَهْتَدِيْ قَوْمٌ هٰذَا
اِلَّا نَبَشْرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَقَضَّلَ
رِيْثُ بَنِي كَسْرٍ يُّوَسِّتُ اِيَّاهُ يَهْتَدِيْ قَوْمٌ هٰذَا
عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَا نَزَلَ مَلٰٓئِكَةٌ
اِذَا سَمِعْتُمْ اٰتِیَ مَحَلَّآ فَاِیْ اَبَاؤُكُمْ اَلَا وَرَیْنَ
اگر اللہ پاک نبی بھیجا چاہتا تو فرشتے بھیجتا۔ ہم نے تو ایسی بات
اپنے آباؤ اجداد میں سنی نہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی کے ساتھ ساتھ یہ قوم بعثتِ بشری اور رسالت کی منکر ہے۔ بجائے انسان کے ملائکہ کی رسالت جائز الوقوع سمجھتی ہے ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ مکتصات لفظوں میں بشر کے مقابل میں ملائکہ کی فضیلت اور اثبات کمال کا دعویٰ ہے اور صابئیت کا مدار بھی اثبات کمال فی الرؤعائین اور انکار رسالت پر ہے باقی رہی کو اکب پرستی اور بت پرستی تو یہ روحانیات کی عبادت پر مرتب شدہ ایک اثر ہے جو مردِ پیام سے رونما ہوا، لہذا قرآن کریم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح جس کی ہدایت کے لیے حضرت نوح مبعوث ہوئے تھے وہ صابئ تھے، صرف صابئیت کا ایک جزو یعنی عبادت کو اکب دیارات قوم نوح کے کردار میں اس طرح نمایاں نظر نہیں آتا جس طرح قومِ ابراہیم علیہ السلام کے عقائد و اعمال میں نمایاں ہے لیکن سورہ نوح کی مذکورہ ذیل آیات پر غور کیا جائے اَلَّذِیْنَ اٰتٰیكَ خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ مَّعْبُورٍ مَّتَّوَاتٍ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ پاک نے کس طرح ساتوں آسمان تو جو پیدا

طَبَاقًا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِي سَوَاءٍ لَّيْلٍ وَجَعَلَ
یہ اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چسپسرف
الشمس سیرتجا۔ بنایا۔

اجرام سماویہ اور مشہور ترین سیارات یعنی شمس و قمر جن کی حرکات و اوضاع کے ساتھ بیشتر نظام
عالمی سفی و ستارے۔ ان کی تخلیق پر اللہ کا نبی خاص طور پر اس گمراہ قوم کو متوجہ کرتا ہے اور ان کے غلوں
اور قابل عبادت نہ ہونے پر متنبہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احترام مساوات و سیارات ابھی تک
عبادت کی حد تک نہیں پہنچا تھا مگر اندیشہ تھا کہ کہیں مرو را یام کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ قوم انبیاء و مرسلین
کا دامن چھوڑ دے اور سیارات و ارواح کی پرستش شروع کرے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

یہ مروجین قوم نوح علیہ السلام کے متعلق ایک قول یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ وہ صابئی تھے۔
ابن اثیر قوم نوح علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں :-

”نوں علیہ السلام جس گمراہ قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اُس کے متعلق علماء مختلف
ہیں :-

۱۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک گمراہ قوم تھی جو طاعت الہیہ کو چھوڑ کر ازہکاب نوحش کفر و
شرک اور انہماک فی الشہوات وغیرہ پر اصرار کرتی تھی۔

۲۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قوم یوراسپ (مضاک) کی تھی جس نے سب سے پہلے مذہب
صابئیت کو پھیلایا اور اس کی طرف دعوت دی۔

۳۔ قرآن عزیز بتاتا ہے کہ وہ بت پرست تھی۔

ابن اثیر کہتے ہیں :- میرے نزدیک ان تینوں اقوال میں کچھ تعارض نہیں بلکہ بلا کسی قسم
شک و شبہ کے حق یہ ہے کہ یہ لوگ بت پرست تھے۔ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق بتوں کی پرستش

لے دیکھو طبری جلد اول۔

کرتے تھے اور صائبہ کے ایک گروہ (اصحاب اشخاص) کا مذہب بھی بت پرستی ہے اس لیے کہ صائبہ کا اصل مذہب روحانیوں کی عبادت ہے تاکہ وہ اُن کو اللہ پاک سے قریب کر دیں وہ اقرار کرتے ہیں کہ عالم کا ایک پیدا کرنے والا ہے اور وہ حکیم و قادر ہے (ہر قسم کے نقائص و عیوب سے پاک ہے) مگر کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ صرف یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین کریں کہ اس کی معرفت جلال تک پہنچنے سے ہم عاجز ہیں اور ہمارے واسطے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس خلستے ان واسطوں کے ذریعہ سے قرب حاصل کریں جو ہیں خدا تک پہنچانے والے ہیں اور اسانظر روحانیوں ملائکہ ہیں اور چونکہ روحانیوں آنکھوں سے نظر نہیں آتے تھے، اس لیے ان سے قرب ہیا کل یعنی سیار راستہ کے ذریعہ سے حاصل کیا کیونکہ یہ ہیا کل اُن کے نظریہ کے موافق اس عالم کے مظہر و مدبر ہیں۔ پھر ان میں سے ایک گروہ یعنی اصحاب اشخاص (بت پرستوں) نے جب دیکھا کہ ہیا کل کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب، رات کو نظر آتے ہیں، دن کو نظر نہیں آتے تو انہوں نے ان ہیا کل کے موافق بت تجویز کیے، تاکہ وہ ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رہیں اور اُن کے ذریعہ سے ہیا کل سے قرب حاصل کریں اور ہیا کل کے ذریعہ روحانیوں سے اور روحانیوں کے ذریعہ صانع عالم سے ہمیں سے بت پرستی کی ابتداء ہوتی ہے۔ چنانچہ آج تک عرب کے بت پرست اپنی بت پرستی کی وجہ جواز یہی پیش کرتے تھے۔

امام رازی قوم نوح علیہ السلام کی بت پرستی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-
ابو زید علی کتاب الرد علی عبادۃ الادیان میں لکھتا ہے : بت پرستی دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بعثت سے بہت پہلو سے بت پرستی موجود تھی اور اس وقت تک براہ طراف عالم پر محیط و مسلط رہی ہے حالانکہ ایک لکڑی یا پتھر وغیرہ کے ٹکڑے کا خالق ارض و سما اور لائق تاسیس نہ ہونا،

ایک دہی چیز ہے اس لیے اس کے جواز کے لیے یقیناً ایسے وجوہ ہونے چاہئیں جو عقل کے نزدیک قابل قبول ہوں چنانچہ اس سلسلہ میں چند وجوہ پیش کیے گئے ہیں۔

۱۔ ابوسثر بنی لکھتا ہے کہ بت پرستی نظریہ مجسم یعنی اس عقیدہ سے پیدا ہوئی، کہ اللہ پاک جسم ہے اور مکان میں ہے۔ کیونکہ اس عقیدہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نور ہے اور سب سے بڑا نور ہے اور جو فرشتے اس کے عرش کے چاروں طرف مصروف ہیں وہ اس کی نسبت چھوٹے چھوٹے نور ہیں۔ لہذا اس عقیدہ کی بنیاد پر ایک سب سے بڑا بت خدا کا اور بت سے چھوٹے بڑے بت ملائکہ مقربین کے انہوں نے بنائے اور اس اعتقاد کے ساتھ ان کی پریش شروع کر دی کہ ہم خدا اور اس کے فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ لہذا بت پرستی عقیدہ مجسم سے دنیا میں پیدا ہوئی۔

۲۔ صاحبہ کا گروہ عقیدہ رکھتا تھا کہ خدائے اعظم نے ان سیاہ اور غیر سیارہ کو اکب کہہ دیا اور ان عالم سفلی کی تدبیر انہی کو اکب کے سپرد کر دی لہذا انسان ستاروں کے بندے ہیں اور ستارے خدائے اعظم کے۔ پس بندوں پر ان ستاروں کی عبادت واجب ہے۔ یہ ستارے کبھی بھٹکتے ہیں اور کبھی غروب ہوتے ہیں لہذا انہوں نے ان کی شکلوں پر بت بنوائے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ مگر ان کا اصلی مقصد ستاروں کی عبادت تھا۔

۳۔ زمانہ قدیم میں لوگ منجم تھے، اصحاب احکام کی طرح ہر قسم کی سعادتمندیوں اور خوشیوں کو سیارات کی جانب منسوب کرتے تھے۔ جب کبھی آسمان پر کوئی عجیب شکل کسی عجیب طلسم کے لائق ظاہر ہوتی اس پر طلسم بنا لیتے اور اس سے عجیب غریب قسم کے آثار ظاہر ہوتے۔ اس طلسم کی وہ ہیبتناک تعلیم و تکریم اور عبادت و پریش کرتے تھے۔ ہر طلسم خاص ستارہ اور خاص برج کی شکل کے مطابق بناتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کی شکل

پر تھا اور سونے کی شکل عورت کی تھی اور نفوٹ شیر کی اور بیوقوف گھوڑے کی اور نسر گد کی
شکل پر بنا ہوا تھا۔

بت پرستی کی ان تینوں وجوہ کا تجزیہ کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی ایک نتیجہ ہے جو احوال
ظاہرہ کی معرفت، سیارات و اجرام حلویہ اور ان کی حرکات و تاثرات سے واقفیت اور علم نجوم سے
آگاہی پر مرتب ہوا اور یہ ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام کی بعثت کو کئی سو سال پیشتر ادریس علیہ السلام دنیا
کو ان تمام علوم حدہ سے آگاہ کر چکے تھے، لہذا بلا تردد کہا جاسکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم صابئیت
کی قبیح اور بت پرست تھی اور ان کی بت پرستی صابئیت کی رہین منت ہے۔

سحر و صابئیت کا تاریخ عالم میں ہیں سحر و صابئیت کا سب سے پہلا داعی یورا سپ نظر آتا ہے جس کو
سب سے پہلا داعی عرب ضحاک اور اہل فارس ”وہ آک“ اور ازداغان بھی کہتے ہیں۔

مورخین عرب و عجم اور علماء و علم الانساب اس پر متفق ہیں کہ سحر و صابئیت کو سب سے پہلے اسی
ضحاک نے رائج کیا۔ ظہورث کی سلطنت کے پہلے ہی سال میں، جو سلاطین فرس کے سلسلہ کا
تیسرا بادشاہ تھا، اس نے اس بدعت صابئیت کو پھیلانا شروع کیا۔
مسعودی ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے :-

”ظہورث کی سلطنت کے پہلے ہی سال میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو ابوراسف کہتے
ہیں، اس نے مذہب صابئیت کو بجا کیا اور دعویٰ کیا کہ شرف و مجد اور عظمت و جلال کے اعلیٰ
مادع اور حیات جاوید کا معدن یہ ادنیٰ چھت یعنی بلند آسمان ہے اور کو اکب ہی اس
عالم کے مدبر اور نظم و نسق کا مرجع ہیں انہی کی حرکات اور اتصالات و انفصالات و عالم
سفلی کے تمام واقعات، عمروں کا کم و بیش ہونا باطن عنصریہ کی ترکیب اور مرکبات
کی تحلیل، صور اشیا کی تکمیل، دریاؤں کا نمودار ہونا اور خشک ہونا انہی سیارات کو اکب

کی حرکات فلکیہ اور ان کے مختلف دوروں اور قریب و بعد، اتصال و انفصال سے ظہور میں آتے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ عالم کی تدبیر مکمل صرف ان سیارات سے وابستہ ہے جو اپنے اپنے آسمانوں میں گردش کرتے ہیں۔ ناقص الرائے لوگوں کی ایک جماعت نے اس شخص کی پیروی کی۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب صابنیت کا سب سے پہلا متبع ہے۔

لمبری اور ابن اثیر کی تصریحات کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی یوراسپ ہے جس کو عرب ضحاک اور ایرانی ہندو اک اور اہل فارس یوراسپ کہتے ہیں۔ ضحاک کے حالات بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔

ضحاک دنیا کا سب سے بڑا ظالم و جفا کار اور بے رحم انسان تھا۔ مظالم کی کوئی نوع ایسی نہ تھی جو اس نے خلق خدا پر روا نہ رکھی ہو۔ جادوگر تھا، جادو کے زور سے لوگوں کو مقہور کر کے جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ یہ خاندان سلطنت یعنی ہوشنگ و جمشید کی نسل سے نہ تھا بلکہ ایک ادنیٰ درجہ کا حاکم تھا۔ جمشید پر اس نے خروج کیا اور اس کو آ رہ سے چیر کر ہلاک کر دیا اور خود تخت سلطنت پر قبضہ کر لیا اور اپنی ظلم و ستم سے تمام دنیا پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، آخر پانچ سو و ستم لہر بڑھ گیا اور فریدوں نے اس کو گرفتار کر کے ”دناوند“ نامی پہاڑ پر قید کر دیا۔ چنانچہ اہل فارس کا عقیدہ ہے کہ وہ اب تک جبال دناوند میں مقید ہے اور لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتا ہے۔

ضحاک کی سلطنت کا زمانہ بہت دراز ہوا ہے۔ نسابین فرس کہتے ہیں ایک ہزار سال تک سلطنت کی۔ اقلیم سبہ پر اس کی حکومت تھی۔

یوراسپ یعنی ضحاک کس زمانہ میں تھا؟ اس کی تعیین بہت مشکل ہے۔

یہ ایک ستم حقیقت ہے کہ کیومرث (جیومرث) اہل فارس کا جدِ اعلیٰ ہے اور اہل فارس کے

پاس کیو مرث سے لے کر نزد تک تمام سلاطین کی تاریخ نام بنام اور عدد بعد مرتب اور مضبوط موجود ہے
 ان کا دعویٰ ہے کہ کیو مرث ہی آدم علیہ السلام میں بلکہ بعض نتائج فرس اس طرح تطبیق دیتے ہیں:-
 ہوشنگ بن افرادال بن سیامک بن منشا بن کیو مرث۔
 ملائیل بن قینان بن انوش بن شیش بن آدم۔

ابن خلدون کے بیان کے موافق محققین مورخین اہل فارس کے اس بیان کی تردید کرتے
 ہیں بلکہ اہل فارس کو سامی نسل قرار دیتے ہیں اور سام بن نوح کے کسی بیٹے ارخشد یا لا دو ذیا غلیم
 کی نسل سے بتلاتے ہیں اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ کیو مرث دراصل جامر بن یافت ہے۔

طبری کا رجحان خاطر اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اہل فارس کی تاریخ کے متعلق نسابین
 فرس کے میان پر اعتماد کیا جائے۔ ہر قوم اور ملک کی تاریخ کے متعلق اسی کے بیان پر اعتماد کرنا چاہیے
 چنانچہ ہشام کلبی کے اس بیان کو پسند نہیں کرتے کہ "ہوشنگ" کا عبد سلطنت دراصل نوح علیہ السلام
 سے دو سو سال بعد تھا اہل فارس نے اس کو آدم کے دو سو سال بعد کر دیا" اور کہتے ہیں کہ ہوشنگ
 اہل فارس کے اس ایسا ہی مشہور ہے جیسا کہ اہل اسلام کے ہاں حجاج بن یوسف۔ لہذا انہی کی بیان
 زیادہ قابل اعتماد ہے، بہر حال ہم اس کا تصفیہ نہیں کرنا چاہتے کہ یوراسپ کا زمانہ کونسا ہے، طوفان
 سے پہلے ہے، جیسا کہ ایک جماعت کی رائے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم یوراسپ
 کی تہ تیغ تھی یا طوفان کے بعد ہے، جیسا کہ دوسری جماعت کی رائے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یوراسپ ہی
 ابراہیم علیہ السلام کا نرود ہے یا نرود یوراسپ کا ماتحت عراق کا بادشاہ ہے ہمارا مطلق نظر صرف یہ
 ہے کہ صابئیت کا داعی اول ہیں۔ اہل فارس کی تاریخ میں یوراسپ ملت ہے اس کے علاوہ کوئی
 دوسرا شخص تاریخ عرب و عجم میں ایسا نہیں جس کی جانب اختراع و دعوت صابئیت کی نسبت
 کی گئی ہو۔

اسی طرح تاریخ عالم میں صابئیت کی پیرو سب سے پہلی قوم قوم نوح ہے۔ لہذا اگر یورپ کا زمانہ قبل الطوفان ہے تو صابئیت کے دو اقول میں اس کو مخترع اور موجد کا مقام حاصل ہے۔ اور اگر بعد الطوفان ہے تو دور ثانی میں اس کو صابئیت کی حمایت و اشاعت کا رتبہ حاصل ہے۔ صابئین نے اس دو اقول کی تاریخ ہم فیلسوف تاریخ علامہ ابن خلدون کے بیان پر ختم کی ہے۔

مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ تک آدم علیہ السلام کی اولاد سرورے زمین نسلاً بعد نسل آباد رہا شینث اور ادریس وغیرہ انبیاء بھی ان میں مبعوث ہوئے بہت سے پادشاہ بھی ان میں پیدا ہوئے۔

گلدانیین و سریانیین وغیرہ مذہب کے نام سے مشہور قومیں بھی پیدا ہوئیں (گلدانیین کے معنی میں موحدین اور سریانیین کے معنی ہیں مشرکین)

اور یہ مورخین مدعی ہیں کہ صابئی اقوام بھی ان ہی میں سے ہیں۔ یہ صابئی ہیں ملک بن اخنوخ کی نسل سے ہیں۔ سیارات و کواکب کی عبادت اور ان کی روحانیات کی تسخیر پر ان کے مذہب کا انحصار ہے۔ اور گلدانیین یعنی موحدین بھی انہی صابئین میں سے ہیں۔

مشہور کاتب ابوالسحاق صابی نے صابئین کے نسب اور مذہب کے متعلق ایک مقالہ لکھا ہے۔ سریانیین کے سورخ داہرنے اور بابا صابی حرانی نے بھی ان کے حالات بیان کیے ہیں اور صابئیت کی ہمہ گیری اور روئے زمین پر صابئین کے تسلط کی تفصیلات نیز ان کے مذہبی آئین و رسوم مفصل بیان کیے ہیں۔ اور یہ کہ یہ قومیں دنیا سے مٹ چکیں اور ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔

مسلمانوں کے متعلق غیر قوموں کے ساتھ قرونِ اولیٰ میں

(۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زندگی کے تیرہ برس مکہ میں بسر کیے اور دس برس مدینہ طیبہ میں۔ آپ نے جتنے بھی غزوات کیے وہ سب ان اخیر کے وہ سالہ کارناموں کا ہی دلائل و براہین مرقع ہیں۔ عرب میں مشرکوں اور یہودیوں کی طاقت اس قدر مضبوط اور پھیلی ہوئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی زندگی کے ان دس سالوں میں کہیں باہر جانے کی فرصت ہی نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفات تک اسلام کا دائرہ جزیرہ العرب تک محدود رہا۔ آپ نے عرب سے باہر مختلف حکومتوں کے ساتھ نامہ پیام کی سلسلہ جنباہی ضرورت کی اور ان کو دعوتِ اسلام بھی بھیجی لیکن اسلامی فتوحات کے قدم جزیرہ عرب سے باہر نہ پہنچ سکے۔

آپ کی وفات کے بعد اسلام کا دائرہ عمل و اقتدار اور زیادہ وسیع ہونا شروع ہوا۔ اور مسلسل فتوحات نے مسلمانوں کو غیر قوموں کے ساتھ اختلاط و ارتباط کا موقع بہم پہنچایا۔ عراق فتح ہوا تو وہاں رومیہ و مصر کے کچھ عربی قبیلے آباد تھے۔ اور اصلی باشندگان ملک کے ماسوا کچھ ایرانی لوگ بھی رہتے تھے۔ جن میں سے بعض مذہبِ عیسائی تھے اور بعض مزدکی تھے اور بعض زردشت کے پیرو تھے۔ یہیں عراق میں عربوں نے کوفہ و بصرہ دو شہر بنائے۔ عراق کی فتوحات

لے تفصیل کے لیے دیکھ فتوح البلدان بلاذری باب تعمیر الکوفہ و تعمیر البصرہ۔

کے ماحول میں جب حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ مدائن اور قادیسیہ کی آب و ہوا عربوں کے مزاج کو موافق نہیں ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو اپنی سکونت کے لیے ایک ایسے مقام پر شہر آباد کرنے پائیں جس کی یا تری کے ذریعہ بزیرۃ العرب سے بالکل جدا نہ ہو۔ آپ کے اس حکم کی تعمیل میں مدائن میں بصرہ اور کوفہ کی تعمیر وقوع میں آئی۔

ایران فتح ہوا تو یہاں ایرانی آباد تھے۔ اور کچھ یہودی اور کچھ رومی بھی جو ایران و روم کی جنگ میں گرفتار ہو کر آئے تھے یہاں رہتے تھے۔

پھر عرب مسلمانوں کے قدم شام میں پہنچے تو ان کو یہاں متعدد قدیم تہذیبوں اور تمدنوں کی یادگاریں ملیں شام میں "فینیقی" اور "کنعانی" تہذیب و تمدن کا دور دورہ رہ چکا تھا۔ اور مصر، یونان، روم اور عسائی عرب کے بادشاہ اس پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ آخر میں یہ روم کی حکومت کے زیر نگیں تھا اور یہاں کے باشندے مذہباً عیسائی تھے۔

مسلمانوں نے جب شام کو فتح کیا تو اس وقت یہاں کے شہروں میں اصل باشندگان ملک کے سوا جو سوری کہلاتے تھے ارمنی، یہودی، اور کچھ رومی بھی آباد تھے۔ ان کے علاوہ چند عربی قبائل بھی حصہ جنوبی میں زیادہ اور شمالی گوشہ میں کم بستے تھے جس میں سے بعض مشہور قبائل کے نام یہ ہیں: غسان، لخم، جذام، کلب، قضاعہ اور تغلب۔ یہ قبائل کہنے کو عرب تھے لیکن جو زبان بولتے تھے وہ عربی اور آرامی کی مجموعہ مرکب تھی۔ ان کے اور عرب حجاز کے درمیان صرف تجارتی تعلقات قائم تھے ورنہ قومی اعتبار سے یہ لوگ اپنے آپ کو شامی ہی سمجھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں اور رومیوں میں جنگ ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کے برخلاف ہمیشہ رومیوں کی حمایت و اعانت کی ہے۔

لے ان اٹکلو پڈیا آف اسلام مادہ شام۔

مصر فتح ہوا تو یہ بھی ایک قدیم تہذیب و تمدن کا گوارہ رہ چکا تھا، جہاں قدیم مصریوں یونانیوں اور رومیوں کی یادگاریں باقی تھیں۔ مصر کی قدیم تاریخ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دورِ جاہلیت اس کے آغاز کا پہلا نہیں۔ پہلے سے قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ دورِ خاندانِ مصری، پہلے سنہ ق م سے شروع ہو کر سنہ ق م پر تمام ہو جاتا ہے۔ تیسرا دور سنہ ق م سے شروع ہو کر تیس سال قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد مصر کے دورِ جدید کا آغاز ہوتا ہے جس کی مدت میں سال قبل مسیح سے مسلمانوں کے تسلط و استیلاء یعنی سنہ ق م تک ممتد ہے۔

ان فتوحات سے فارس ہو کر مسلمانوں نے مغرب کی طرف توجہ کی اس سلسلہ میں یونان، الجزائر، مراکش سے لے کر جبل الطارق (جبرالٹر) تک تمام شہروں کو فتح کر ڈالا۔

ولید بن عبدالملک کے زمانہ میں سندھ، بخارا، خوارزم، ہرمقند اور کاشغر فتح ہوئے۔ ان مختلف ممالک کی فتوحات ہی مسلمانوں اور غیر قوموں میں اختلاط و ارتباط کی بنیادیں مسلمانوں نے جس کسی ملک کو فتح کیا وہاں کی مفتوحہ قوم کے ساتھ گھل مل کے رہے۔ ان کو اپنے تہذیب و تمدن کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور خود مفتوحہ اقوام میں جو محاسن پائے جاتے تھے خود باصفاء و نفع ماکڈرز کے مطابق ان کو قبول کیا۔

اس اختلاط کے اصل اسباب تین ہیں۔

(۱) فتح ممالک کے وقت تعلیمات اسلام۔

(۲) بلادِ مفتوحہ کا کثرت سے مسلمان ہو جانا۔

(۳) عرب اور غیر عرب میں رہائشی تعلقات۔

ہم ان میں سے ہر ایک کے متعلق مختصر کچھ لکھتے ہیں۔

فتح کے وقت اسلامی تعلیمات | اسلامی تعلیمات کی رو سے جب مسلمان کسی شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کریں تو

اُس پر ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیں وہ اُس کو قبول لیں تو پھر مسلمانوں میں اور اُن میں کوئی فرق نہیں ہوگا لیکن اگر وہ اس دعوت پر لبیک نہ کریں تو پھر اُن سے مطالبہ کیا جائے کہ جزیہ ادا کریں اور ذمی ہو کر رہیں۔ اس صورت میں یہ لوگ اپنے مذہب پر باقی رہیں گے، ان کی جائیداد، مال اور عزت و آبرو بالکل مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کی طرح محفوظ ہوئے گی۔

اگر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک صورت کو بھی اختیار نہ کریں تو پھر مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اُن سے جنگ کریں مگر اُس کے لیے خاص خاص شرائط و قواعد ہیں جن کا پابند رہنا ضروری ہے، جنگ کے اختتام پر جو لوگ گرفتار ہو کر آئیں گے اُن کے لیے قرآن مجید میں صاف حکم ہے: **وَمَا مِمَّا مَثَا بَعْدُ وَاِمَّا فَا تَا** ان کو یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا کسی فدیہ کے بدلے میں رہا کر دو۔ لیکن عرب اور دوسرے ممالک میں اسیرانِ جنگ کو غلام بنالینے کا دستور قدیم زمانہ سے تھا۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقتی مصالح کے پیش نظر اس رواج کو یکسلم موقوف نہیں کیا، بلکہ اُس میں چند در چند مفید اور موثر اصلاحیں کر دیں۔

عام طور سے غلاموں اور باندیوں سے ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو“ اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر ملکوں کے لوگ جو جنگ میں گرفتار ہو کر آتے تھے اور غلام بنا لیے جاتے تھے، مرد اور عورت مسلمانوں کی گھریلو زندگی میں دخل ہو گئے، اور فیملی ممبر کی حیثیت سے

نے جزیہ ایک ٹیکس ہے جو نبی کس وصول کیا جاتا ہے، اور وہ بھی عورتوں اور بچوں سے نہیں۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں مالدار، متوسط اور غریب ان تین طبقات کے اعتبار سے تین ٹیکس تھے۔ امیروں سے ۴۸ درہم (تقریباً بارہ روپے)، متوسط لوگوں کو ۲۴ درہم (تقریباً چھ روپے) اور غریبوں سے ۱۲ درہم (تقریباً تین روپے) سالانہ لیا جلتے تھے (دیکھو فتوح البلدان جلد ۱ ص ۱۷۷) غلامی کے مسئلہ کی پوری وضاحت ہم نے اپنی کتاب الرقی فی الاسلام میں کی ہے جو زندۃ العصفین کی جانب سے منظرِ شائع ہو چکی۔

ان کے ساتھ رہنے سننے لگے۔ پھر جتنی جتنی مسلمانوں کی فتوحات برہمتی گئیں غلاموں اور باندیوں کی کثرت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ مسعودی کا بیان ہے کہ زیرین عوام کے پاس ایک ہزار غلام اور ایک ہزار باندیاں تھیں۔

اس سے زیادہ عجیب وہ روایت ہے جو ابن عبد ربہ نے العقد الفرید میں نقل کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ نے رومی اور ایرانی غلاموں کی کثرت دیکھی تو فرمایا: ”میں دیکھ رہا ہوں کہ رومی اور ایرانی غلام بڑھتے جاتے ہیں، اور مجھ کو خوف ہے کہ کہیں کسی روز موقعہ پا کر یہ سب کے سب اہل عرب پر حملہ نہ کر بیٹھیں اور ان پر اقتدار حاصل نہ کر لیں۔ میرا مناسب سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بعض لوگوں کو قتل کر دوں اور بعض کو زندہ چھوڑ دوں تاکہ وہ بازاروں میں کام کریں یا راستے بنانے کی خدمت انجام دیں۔“

حضرت معاویہ نے اپنے اس خیال پر عمل نہیں کیا، اور پھر بعد میں اس سے مخوف ہو گئے۔ اس روایت کی صحت کے متعلق کوئی وثوق ظاہر نہیں کیا جاسکتا لیکن اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانہ میں ہی روم اور ایران کے لوگ کثرت سے عرب میں آ رہے تھے۔ اور اسی زمانہ سے مسلمانوں اور غیر قوموں میں اختلاط پیدا ہو گیا تھا۔

ولاء غلاموں اور باندیوں کو اپنے آقاؤں کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو جاتا تھا جو ان کے آزاد ہونے کے بعد بھی باقی رہتا تھا۔ اس تعلق کو شریعت کی زبان میں ”ولاء“ کے نام سے پکارا گیا ہے اس تعلق کا حاصل صرف یہ تھا کہ آزاد کردہ غلام اپنے آقا کے خاندان میں شمار کیا جائیگا جیسا کہ بخاری میں فرمایا گیا ہے :-

کسی قوم کا غلام انہی میں سے سمجھا جائیگا۔

مولی القوم من انفسہم

اور غلام کے مرنے کے بعد اُس کا جو ترکہ ہوگا آقا بھی اُس میں شریک ہوگا۔ اسی تعلق کی بناء پر غلام آزاد ہونے کے بعد بھی اپنے آقا کے خاندان کے ساتھ ربط مضبوط رکھتا تھا۔ اور دونوں میں ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور رہنے سہنے کے تعلقات قائم رہتے تھے۔

بلاد مفتوحہ کا دوسرا سبب بلا و مفتوحہ کا مسلمان ہو جانا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں گئے اُن کے دین مسلمان ہونا قیم کی نظری کشش اور اُن کے اخلاق و شمائل کی جاذبیت نے غیر قوموں کو بھی اُن کا ہم مذہب بنا دیا۔

جنگ ایران میں شاہ ایران کے چار ہزار غلام اور خواص تھے جو ہر وقت اُس کے ساتھ رہتے تھے۔ قادسیہ میں ان لوگوں نے رستم کے ساتھ شریک ہو کر مسلمانوں سے زبردست جنگ کی تھی لیکن جب پرویز قتل کر دیا گیا، اور آتش پرست شکست کھا گئے، تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے حالات مجوسیوں کے بالکل مختلف ہیں۔ اور ہمارے لیے کوئی جلسے پناہ بھی نہیں ہے اب مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے مذہب کو قبول کر لیں اور اس طرح عزت کی زندگی بسر کرنے لگیں۔

یہ رائے قائم کرنے کے بعد یہ سب مجوسیوں کی صف سے الگ ہو گئے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایما حضرت سعد بن وقاص ان لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے آپ کو اصل معاملہ کی خبر دی اور کہا کہ ہم سب آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہیں حضرت سعد کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے سب کو اسن دیا۔ اور یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور ایسے پختہ کار ثابت ہوئے کہ حضرت سعد کی زیر قیادت جنگ مدائن میں شریک ہوئے۔ اور طولاء کی لڑائی میں بھی شریک ہو کر انہوں نے خوب داد شجاعت دی۔ اس سے فارغ ہو کر وفد واپس آ گئے اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے سہنے لگے۔ تاریخ میں اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں، البتہ

لوگوں کے قبولِ اسلام کی وجہ مختلف تھیں۔ ان میں اکثر بیشتر تو وہ تھے جو اسلام کی حقانیت و صداقت پر دل و جان سے ایمان لے آئے تھے۔ اور اُس کو حیاتِ ابدی کا حقیقی ذریعہ سمجھتے تھے اور کچھ وہ بھی تھے جو یہ سمجھ کر مسلمان ہوئے تھے کہ اس طرح وہ اسلام کی تیج کھرشکن کی ردی محفوظ و سامون رہ سکتے اور امن و عافیت کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور کچھ وہ تھے جو مسلمان ہو کر دنیوی اعزاز و منصب حاصل کرنا چاہتے تھے۔

غرض یہ ہے کہ لوگ اس کثرت سے مسلمان ہوئے کہ عہدِ بنی اُمیہ میں ایسے افراد بہت کم رہ گئے جن پر غیر مسلم ہونے کی وجہ سے جزیہ ادا کرنا ضروری ہو۔ حجاج بن یوسف کے عمال کو خیال ہوا کہ ہتھیرے لوگ جزیہ سے ڈر کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے حجاج کو شکایہ لکھا کہ خراج کم ہو گیا ہے، اور جو ذمی تھے وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور شہروں میں جا بے ہیں، حجاج نے جواب میں لکھ بھیجا کہ ایسے لوگوں سے مسلمان ہونے کے باوجود جزیہ وصول کیا جائے۔ بصرہ کے علماء نے حجاج کی اس درشتی اور سخت گیری کو دیکھا تو روپڑے۔ اور انہوں نے اس طرح کے جاہلانہ حکم پر سخت بیزاری کا اظہار کیا۔

ایک ساتھ رہنا سہنا | مسلمانوں اور غیر قوموں میں اخلاط کا تیسرا سبب ایک ہی جگہ رہنا سہنا تھا۔ مسلمان جہاں کہیں گئے تھوڑے بہت وہاں آباد بھی ہو گئے اور عراق کے بعض شہر تو ایسے ہیں جن کو عربوں نے اپنا دائمی وطن اور مکن بنا لیا۔ اگرچہ ان کا داخلہ بحیثیت ایک خارج کے ہوتا تھا لیکن معاشرتی معاملات میں انہوں نے دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ کبھی تفوق اور برتری کا معاملہ نہیں برتا۔ بلکہ بھائی بندوں اور اپنے ہی کنبہ قبیلہ کے لوگوں کی طرح آپس میں گھل مل کے رہتے تھے اور اجتماعی اور اقتصادی امور میں ایک دوسرے کے برابر کے شریک تھے۔ عراق میں عربوں

نے کوفہ کو آباد کیا تو اُس کی آبادی کا یہ حال تھا کہ مشرطھوس (Wellhausen) کے قول کے مطابق نصف آبادی فاتح عربوں پر مشتمل تھی اور نصف اہل عجم پر جن کو عرب اپنی اصطلاح میں تموائی کہتے تھے۔ یہ لوگ یہاں طرح طرح کی صنعت و حرفت کے کام کرتے تھے اور اس کے علاوہ تجارتی کاروبار میں بھی زیادہ تر انہی کا دخل ہے۔ یہ لوگ جنگ میں اسیر کر کے کوفہ لائے گئے تھے اور اسلام لے آئے تھے۔ ان کے مالکوں نے انہیں آزاد کر دیا۔ اور اب یہ بحیثیت موالی کے یہاں رہنے لگے۔

کوفہ کی طرح اور شہروں کا بھی حال یہی ہوا۔ فارس، شام، مصر اور مغرب۔ ان میں سے ہر جگہ عرب غیر قوموں کے ساتھ اختلاط رکھتے تھے، یہاں تک کہ خود جزیرۃ العرب جزیرۃ عرب نہیں رہا۔ مدینہ طیبہ جو خلافت راشدہ کا دار الخلافت تھا، غیر قوموں کی آمد و رفت کی وجہ سے عربوں اور عجمیوں کا مرکز اجتماع تھا۔ حضرت عمر کے عہد میں یہاں مختلف ملکوں کے سفراء اور دوسرے ارباب حاجت و ضرورت آتے تھے، اور پھر ان کے علاوہ جو غیر مسلم جنگوں میں گرفتار ہوتے تھے ان کی نسبت حضرت عمر کا حکم تھا کہ مدینہ سے باہر ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے چنانچہ تمام اموال غنیمت اور اسیران جنگ مدینہ لے جائے جاتے تھے۔ اور یہاں حضرت عمر کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ مختلف قسم کے معاملے کیے جاتے تھے۔ مدینہ میں عجمیوں کا اکثریت سے آنا جانا، یہاں ان کی مستقل بود و ماند عربوں کے ساتھ ان کا اختلاط، یہ سب وہ ابتدائی اسباب ہیں جن کو حضرت عمرؓ کی شہادت میں دخل ہے۔ ورنہ حضرت عمرؓ ایسے جلیل القدر اور باریع خلیفہ وقت کو خود اُس کے دار الخلافت میں شہید کرنے کی جرأت ایک فارسی نسل غلام ابو لؤلؤ کو کس طرح ہو سکتی تھی۔

الغرض یہ وہ تین اسباب ہیں جن کے باعث ابتداء اسلام میں مسلمان عربوں کو غیر قوموں

کے ساتھ ملنے جلنے اور اختلاط کرنے کا موقع ملا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس امتزاج سے مسلمانوں نے دوسری قوموں میں تہذیب و تمدن، معاشرت اور طریق معیشت میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کیں اور خود انہوں نے غیر قوموں کے اثرات کہاں تک قبول کیے۔ غیر قوموں سے معاشرت کے بعد کن کے رجحانات طبع میں کتنا تغیر پیدا ہوا۔ اور یہی بحث دراصل اس مضمون کا مقصد ہے۔ لیکن اس سے قبل ہم کو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کی رو سے مسلمانوں کو غیر قوموں کے ساتھ کس حد تک مختلط ہونا چاہیے، اور غیر قوموں کی تہذیب و تمدن سے کن کن چیزوں کو لیا جاسکتا ہے۔

علمی روزنامہ

از مولانا حکیم سید ابوالنظر رضوی

مولانا حکیم سید ابوالنظر صاحب رضوی امر دہی اُن خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کے علم کو ذاتی دولت و ثروت کے باعث کسی مدرسہ کے متم یا کسی انجمن کے سرکاری کے ساتھ باقاعدہ ملازمت ادا کرنا نہیں پڑتا۔ آپ دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں اور امر دہ کے رئیس کبیر بھی۔ آپ نے دیوبند سے صرف سند فراغ حاصل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کی، بلکہ اب بھی برابر کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اپنے ذوق علم و ادب کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ مختلف مباحث پر کتابوں کا مطالعہ کرتے وقت جو خیالات اور تاثرات آپ کے دماغ میں پیدا ہوئے آپ انہیں ناتمام مضامین کی صورت میں ایک جگہ لکھتے رہے یہاں تک کہ اُن سے ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب تیار ہو گئی جس کو آپ علمی روزنامہ قرار دیتے ہیں۔ آپ نے ازراہ کرم برہان کے لیے اُس کے جسے جسے مقدمات دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آج ہم موصوف کے شکریہ کے ساتھ علمی روزنامہ کی پہلی قسط شائع کرتے ہیں۔ اس طرح کے ناتمام مضامین میں بعض ایسی کام کی باتیں مل جاتی ہیں جو ایک عرصہ تک ورق گردانی کے بعد بھی دستیاب نہ ہوتیں اور پھر موصوف ہندوستان کے خوش فکر ادیب بلند خیال شاعر اور عربی و فارسی کے فاضل ہیں جنہیں تو قہر ہے کہ برہان کے ناظرین اس سلسلہ کو پسند کریں گے اور ان مضامین کا پچھسی کے ساتھ مطالعہ کریں گے۔

موسیقی اور روحانیت

علماء اسلام، مصوفین کے اس نظریہ کو غلط اور ناقابل تسلیم خیال کرتے ہیں کہ شعر و موسیقی کو استعداد روحانی کے بیدار کر سکتے ہیں۔ ایک غیر محسوس سماوی ارتباط ہے اور اس بنا پر اسے نماز و روزہ یا دیگر اعمال روحانی کی اہمیت دی جاسکتی ہے، چنانچہ صوفیہ کی ایک کثیر جماعت نے جہاد و تبلیغ کے بجائے شعر و موسیقی ہی کو اختیار کر لیا کیونکہ اُن کا خیال ہے کہ روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔

شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں شعر کو ایک مخصوص حضرت الہیہ کا فیضان ظاہر کر کے اور امام غزالیؒ نے ”ایضاح العلوم“ میں موسیقی کا روح سے غیر محسوس اور ناقابل فہم ارتباط بنا کر اس نظر کا سنگ بنیاد رکھا کہ شعر و موسیقی روحانیت سے گہرا تعلق رکھتی ہے اور بعد میں آنے والے صوفیہ نے اس پر ایک عظیم الشان قصر تعمیر کر دیا حالانکہ اسلام نے ہرگز اس کی تعلیم نہیں دی تھی بلکہ اُس نے شعرا کو ایک ایسی جماعت میں شمار کیا تھا جس کا نہ کوئی نظریہ حیات ہے، نہ کوئی دائرہ عمل۔ علیٰ ہذا موسیقی کو بھی ”مراۃ شیطان“ سے ہی تعبیر کیا گیا۔ یعنی موسیقی کے نغمے شہوانی جذبات کو بیدار کرنے کی بنا پر مادہ حیوانیت اور غیر روحانی ریکارڈ کی سوئی تو کھلا سکتے ہیں لیکن حقائق روحانیہ کے اکتشافات کر سکنے والی استعداد کو موسیقی سے منسوب کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حسن یسیم پارہ سے محبت رکھنے والے شعر و موسیقی کے محرکات سے اثر پذیر ہو کر وجد و رقص اور حال و قال کی اُس ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں صوفیہ کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر موسیقی کو جذباتِ انسانی کے بجائے عجائباتِ روحانی سے مناسبت ہوتی تو عام حیوانی فطرت کو اُس سے کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی تھی۔ ابھی ارتباط کسی ایسی مشابہت کے توسط سے ہی ہو سکتا ہے جو دونوں کی فطرت کا مشترک جز ہو گیا ہو سکتا

ہے کہ روحانی اور مادی دھن قسم کے حقائق سے موسیقی کو ایسی مشاکلت ہو جو دونوں کی باہم دگرمتضا
یا متضاد حقیقت کا ایک جز ہو سکے؟ اگر ایسا ہے تو پھر مادیت اور حیوانیت بلکہ سادہ ادیس تفسیر میں
شہوت پرستی کو بھی خدا پرستی سے ایک خاص مناسبت ہو سکتی ہے اور اگر انہیں ہو سکتی تو مجھے بتایا جائے
کہ شہوت کے محرکات کو روحانیت کے موثرات میں کیونکر شامل کیا جاسکتا ہے۔ اگر صوفیہ کا نظریہ
درست ہوتا تو موسیقی ہر مادی تمدن کے ارتقاء کا ایک جزو نہ ہوتی۔ کیا کوئی ایسا مادی تمدن گذرے ہے
جس نے موسیقی کے تار پر قفس کرنے کو زیادہ سے زیادہ اہمیت نہ دی ہو؟ کیا مغربی تمدن کی موسیقی
سے لبریز فضا میں روحانیت کی ایک جھلک بھی پیدا ہو سکی؟

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تمدن کا سیلاب بڑھتے بڑھتے جب روم، ایران اور ہندوستان
کی مدینت سے ٹکرا کر ایک حد تک اُس کے اثرات اپنے رگ و پے میں جذب کرنے لگا تو غیر اسلامی مدینت
کی دیگر خصوصیات کے ساتھ اُس نے موسیقی کی ایک اہم خصوصیت کو بھی جذب کر لیا۔ صوفیہ جو
عرب کی ریگ و سنگ الی دنیا سے دور تر اور عجم کی سرسبز و کبیر نغمہ وادیوں، جذبات میں ارتعاش
پیدا کرنے والے آبشاروں اور بادِ سموم کی جگہ نسیمِ صبحی کے نشہ آور جھونکوں میں گم ہوتے جا رہے تھے
اُس مدینت کی گود میں گذارِ حیات کی لذت حاصل کرنے لگے جو قدرت نے اُن کو سپرد کی تھی تو غمِ خیز
فضا میں موسیقی کے ترنم سے محروم رہنا گناہِ محسوس ہوا اور انہوں نے بجائے اپنے ربطِ حیات کے گونا
گوناگوں نعمات سے کائنات کو بھر دینے کے اپنی بے کیف روح کو کائناتی نعمات سے تازہ کرنے
کا سبق حاصل کر لیا۔ ازمنہ و سطنی کے بعض صوفیہ کا جن کے دل و دماغ میں پچن سے ہی موسیقی
اور روحانیت کے غیر فانی ربط و تعلق کے نظریات جذب تھے، اپنے پاکیزہ جذبات موسیقی سے
اثر پذیر ہوتے ہوئے دیکھ کر یقین قوی تر ہو گیا کہ ضرور ”بزرگوں“ نے موسیقی کے متعلق جو کچھ کہا تھا
وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اُس کا فلسفہ ہی دوسرا تھا، انسانی جذبات جب کسی محرک سے متاثر

ہو کر ابھرتے، پھیلتے اور نکھرتے ہیں تو شہوانیت کا ساحل نہ پا کر روحانیت کی لہروں سے ٹکراتے اور
 ان کو بھی بیدار کر دیتے ہیں لیکن یہ بیداری موسیقی کے بالذات روحانیت سے قریب تر ہونے کی
 دلیل میں نہیں پیش کی جاسکتی۔ انسان کی شہوانی قوتوں کے لیے اگر کوئی مادی مطمح نظر نہ رہے تو ہمیشہ
 وہ اپنے آپ کو روحانیت کے سپرد کر دینا چاہتی ہیں آپ کہتے ہی دہریہ کیوں نہ ہوں اگر بڑا دیوتا
 آپ کی مدد کرنے سے انکار کر دے تو آپ کو یقیناً خدا یاد آئیگا۔ اگر آپ اپنے شہوانی جذبہ کو کسی طرح
 پورا نہ کر سکتے ہوں تو یقیناً نماز پڑھنے کو طبیعت چاہے لگیگی۔ تو کہا اس کے معنی یہ ہو گئے کہ شہوانیت
 بھی روحانیت کا زینہ ہے؟ اس میں شک نہیں کہ وہ تمام قدیم مذاہب جو ارتقا و روحانی کی تکمیل
 سے کسی نہ کسی حد تک محروم تھے اور جن کے علم میں وہ روحانی وسائل اور حقیقی ذرائع نہ تھے جو بلا واسطہ
 خدا تک پہنچا سکیں۔ انہوں نے موسیقی کی اجازت دیدی اور اس حد تک ان کی مجبوریوں کو
 نظر انداز کیا جاسکتا ہے، لیکن اسلام جو مکمل قانون کی روشنی میں دنیا کے لیے زندگی کی شاہراہ تیار
 کر رہا ہے ایسے تاریک، پرخطر اور غیر یقینی راستہ کے انتخاب کو گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ جس کو موسیقی
 سے روحانیت حاصل کر لینا کہتے ہیں، موسیقی کے ترنم سے اُس بے کیف روح کو خدا حاصل کرنے
 کی ضرورت ہو سکتی ہے جو روحانی لذت سے محروم ہو لیکن جس کی روح "اَلنَّشْتُ بِرَبِّکُمْ" کے نغمے سے
 ہر لمحہ مست و بخود ہو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اُسے کیونکر موسیقی کی ضرورت باقی رہ سکتی ہے۔ محتاط صوفیہ
 کا قول ہے کہ ارتقائی مراحل سے گزر جانے والے صوفی ہی کو موسیقی سے لذت اندوز ہونا چاہیے
 خاص حالات میں کسی چیز کا صرف جواز اُس کے محاسن پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا۔ موسیقی اگر کسی پاک باز
 انسان کے لیے جائز ہو تو کیا بہتر بھی ہو سکتی ہے؟ جس شخص کو مذہب نے بہتر حقائق سے روشناس
 کر دیا ہو اُس کا صرف جائز امور پر ہی توجہ مبذول رکھنا نہ معلوم کس حد تک بدقسمت ہونے کا ثبوت
 کہلایا جائیگا۔ مادی نعمات سے روح میں وجد و بخود جذب کرنے کی سعی روحانیت کے بلند طبقات

سے کوئی نسبت نہیں رکھتی روحانیت تو اپنے ابدی نعموں سے کائنات کو بھردینا چاہتی ہے نہ کہ خود اس کے سایہ میں طمانیت و سکون کی تلاش کرنا۔

یہاں اُس ہندو قوم کے ایک فلاسفر کا نظریہ نقل کر دینا بھی کچھ سی سے خالی نہ ہوگا جس کے مذہب کا دار و مدار ہی زیادہ ترموسیقی پر ہے۔ اربندر گھوش نے حال ہی میں ایک مضمون ^{لطیف} فنون اور روحانیت کے عنوان سے لکھا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ”فن شاعری اور موسیقی کو روحانیت (یوگ) سے منسوب نہیں کیا جاسکتا، روحانیت سے ان کا تعلق اسی قدر ہے جس قدر کہ فلسفہ یا سائنس کا یعنی ان میں سے کسی کو بھی بذات خود اُس کے دائرہ میں داخل نہیں کیا جاسکتا۔ اس امر میں جدیدیت کی ایک عجیب صلاحیت دیکھنے میں آتی ہے یعنی روح کو ذہن سے امتیاز کرنے کی نااہلیت اور ذہنی اخلاقی اور جمالیاتی مطمح پرستیوں کو روحانیت سے منسوب کرنا اور ان کے کثیر درجات کو روحانی قدر و قیمت دینا حالانکہ یہ محض ایک صداقت ہوتی ہے نہ کہ الہام“

یہ اُس قوم کے فلاسفر کا قول ہے جس کے ہاں عبادت و موسیقی مترادفات میں شامل ہیں، جہاں ”توجہ الی اللہ“ قائم کرنے اور غیر اللہ کا تصور دور کرنے کے لیے نکلنے کی گونج گھنٹی کا شور اور ربط و عود کے نعموں کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ اسلام میں حضور قلب کے لیے اُن روحانی نعموں کی جن کو ایمان کا نور اور اُس کی برقی شعاعیں پھیڑتی ہیں، خارجی ماحول کا زائیدہ حضور قلب و پائندہ تابناکی اور احساسات کی لطیف و شیریں بیداری ہرگز پیدا نہیں کر سکتا جو روحانی قوتوں کے زیر اثر نصیب ہو سکتی تھی تفخیل کی لطافت اور عمل کے ہنگامہ کو کسی خارجی حقیقت کے ذریعہ پائندہ و تابناک بنانا ہرگز اُس عملی اور ذہنی ارتقاء کا باعث نہیں ہو سکتا جو خود فطرت انسانی کی طبعی استعداد کی بیداری سے ممکن ہے۔ ماحول کا زائیدہ ارتقاء عارضی اور مضمحل ہوگا اور روح کی زائیدہ علویت اباً یقیناً ایسا ماحول پیدا کر دینا جو توجہ کو ایک ہی طرف کر دے ایک بہتر چیز ہے لیکن اُس کو خارجی

ذرائع کا تابع کر کے اتنی اہمیت دیدینا کہ بغیر ان کے مذہبی عبادت اجتماعی مرکز میں خ کی جگہ سکے
 یا بغیر ان کو تسلیم کیے ہوئے قانون الہی مکمل نہ ہو سکتا ہو عقائد کی نسبت وسائل پر زیادہ زور دینا
 کر دینے کے ہم معنی ہوگا اور یہ ہی وہ چیز اور یہ ہی وہ نکتہ تھا جس پر اسلام نے سب سے زیادہ زور
 دیا وہ خدا تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلہ کو ایسی اہمیت دینا گوارا نہیں کرتا جو عام انسانی ذہنیت
 کو وسیلہ اور حقیقت میں کوئی فرق نہ ہونے یا بہت ہی خفیف فرق ہونے کا مغالطہ دے سکے۔
 کفار عرب اصنام کو یقیناً خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہاں کہ خود قرآن کہتا ہے خدا تک پہنچنے
 کا ذریعہ لیکن چونکہ اُس راستہ نے منزل کی جگہ حاصل کر لی تھی اس لیے اُس کو شرک قرار دیا گیا۔
 رہبانیت مرضیات الہی حاصل کرنے کے نقطہ نظر سے کوئی جرم نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ اُس سے
 کائنات انسانی کی عملی قومیں مضحل اور جہاد و تبلیغ کی راہیں سدود ہوتی جا رہی تھیں اس لیے
 اسلام نے ”لَا تَرْهَبُوايَا رَفِیْ الْمَسْلَمِیْنَ“ کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ آج ہمارے صوفیہ نے بھی رہبانین
 کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قوالی، سماع اور وجد و رقص کو پاکیزگی، معرفت الہی اور اعمالِ حسنہ
 کا وہ درجہ سپرد کر دیا ہے جو نماز، روزہ کو بھی مشکل ہی دیا جاسکیگا۔ علی العموم دیکھا جاتا ہے کہ نماز
 کے اوقات تک کی پرواہ نہیں کی جاتی مزارع کے زیر و بم پر قص جاری رہتا ہے اور نماز باجماعت
 کا وقت گزر جاتا ہے۔ بلکہ صوفیہ کا ایک بڑا طبقہ نماز، روزہ سے اتنی روحانیت جذب کر سکتے کا قائل
 ہی نہیں جتنی کہ اُس کے نزدیک محفل سماع سے پیدا کی جاسکتی ہے۔ اسلام نے کائنات میں عملی
 قوتوں کے مظاہر پیش کرنے کی دعوت دی تھی۔ جہاد کو جسم کی تبلیغ قرار دیا تھا اور تبلیغ کو روح کا
 جہاد۔ مگر صوفیہ ایک بے عمل، مضحل اعصاب اور ماؤن ذہنیت رکھنے والے عاشق کی طرح ایسا
 و قربانی اور دیگر مظاہر محبت سے جن کے دل میں جگہ حاصل کرنے کی بجائے تڑپنے، لوٹے اور ستو
 نے خود رہنے ہی کو محبت کا اصل مظاہر سمجھنے لگے حالانکہ شعرا و موسیقی کی مرکب فضا میں حال لینا

محبت کا اتنا بہتر مظاہرہ نہیں کہا جاسکتا جتنا کہ کائنات کی دشوار زندگی کو سہل تر بنا سکنے کے لیے
ایک مژدہ کا کشادہ بند۔ اس راز کو اسلام نے پالیا اور اسی لیے اُس نے مسلمانوں سے ہمیشہ محسوس
خدمات کا مطالبہ کیا۔ وہ تلوار کے سایہ میں قص سہل کا تماشا دیکھنا اور دکھانا پسند کرتے اگر اُس
کی غم میں علامہ کلہ بخت "ہو لیکن ہارمونیہ پر ایک حسین منہجہ کے آتشیں نفلوں کو خواہ اُس کا نتیجہ درجاء
معرفت طے کرنا ہی بتایا جائے، ٹھوکر لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ محبت کی ایک آمت سے زخم کی ایک
کراہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ یہ نظریہ اُن صوفیائے کرام کو دیکھ کر قائم کیا گیا ہے جو اپنی کسی ہانس کو
خدا کی یاد سے خالی نہیں بتاتے لیکن اُس کی راہ میں خون کا ایک قطرہ بھی گرنے اور قید خانہ کی
ایک زنجیر محبت بھی پہننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ محبت یقیناً ایک بہتر جذبہ ہے لیکن وہ ہی
جس کو بیدار کرنے کے لیے نغمہ کی ضرورت نہ ہو بلکہ وہ خود عمل کی خفتہ قوتوں کو بیدار کر کے جس محبت
کو حُسن چٹکیاں لے لے کر جگمگنے پر مجبور ہو وہ محبت ہی کیا ہوئی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو حُسن کے
نگاہ اٹھلتے ہی تڑپ کر جاگ اٹھے جو اس طرح نہیں جاگ سکتا اُسے ہمیشہ کے لیے سو جانا چاہیے
جو محبت کہ خال و خدا اور آب و رنگ پر ہی فریفتہ ہو اور اُس کے معنوی محاسن سے جذبہ انبساط
کر سکنے کے ناقابل وہ محبت نہیں فریب ہے اور مخالطہ !

بعض صوفیہ وظائف روحانی میں موسیقی کے پہلو پہلو "تصور شیخ" کے بھی قائل ہیں،
حالانکہ یہ ایک مسلمان کی ذہنی بت پرستی ہوگی۔ اگر علمی بت پرستی کی اجازت نہیں ہے تو ذہنی
بت پرستی کی بھی مخالفت نہنی چاہیے۔ "تصور شیخ" بت پرستی کا پہلا قدم ہے۔ جب ہیں خدا تک
پہنچنے کے لیے ایک ذہنی بت پرستی سے چارہ نہیں تو اُن عام انسانی بھیلڑوں کے لیے جن کے ذہنی
قوی تصورات کی اہمیت محسوس کرنے سے قاصر ہیں کیوں ایک محکم بت سنانے رکھنے کا حق نہیں
درا جاسکتا۔ ذہنی تصورات سے ایک علمی ذوق رکھنے والا ہی لذت اندوز ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک

جاہل کی بہواندوزی کے لیے مجسم تصور کی ضرورت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بُت پرستی کی تعمیر تصور
 شجہ ہی کے سنگ بنیاد پر قائم کی گئی ہوگی۔ اصنام بھی حقیقت میں وہ ہی شیخیہ روحانی یا اجرام فلکی
 ہیں جن میں لوگوں نے معنی قوتوں کو دکھایا تھا۔ اگر شیخیہ روحانی کا تحقیقی بُت تراشا جاسکتا ہے
 تو اُس ہی نمونہ کا سنگین بُت عبادت گاہ میں رکھ دینا بھی کوئی بدعت نہ ہوگی۔ وسائل کو جب کبھی
 حقائق کی جگہ دی جائیگی نتیجہ ہمیشہ وہ ہی ہوگا جو ہوتا رہا ہے۔ ایسی حالت میں صداقت کی لطافتیں
 یکسر غم ہو کر انسانی زندگی کو ایسے راستہ پر ڈال دیتی ہیں جو دوزخ کی طرف جارہا ہو۔ لہذا ذہن،
 وجدان اور روح کے درمیان فرق نہ کر سکنے والوں کی پیروی کرتے ہوئے کبھی جمالیاتی حقائق کو
 روحانی حقائق کے نام سے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ شعر و موسیقی جمالیاتی وجدان کو ضرور بیدار کرتے
 ہیں۔ مگر اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہو سکتے کہ روحانیت اور جمالیاتی احساس کو محض لطیف حقائق
 میں سے ہونے کی بنا پر یکساں حیثیت سپرد کی جائے۔ شعر و موسیقی سے جذبات انسانی میں ضرور
 ارتعاش پیدا ہو کر طوفان سا اٹھنے لگتا ہے۔ مگر اس کو روحانیت کا ساحل نہیں فرض کر لینا چاہیے
 ورنہ اُن اعمال و حرکات کی کشتی جو قانون الہی میں ترمیم و اضافہ کا مطالبہ کرتے ہوں آپ کو ایک
 ایسے بھنور میں لے جا کر غرق کر دیگی جہاں سے دوبارہ نکل آنے کا تصور کرنا بھی بے وقوفی ہوگا۔

فخا طرہ اسوانج

علامہ ابن جوزی

از مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی

چھٹی صدی ہجری کے معمرہ علم و عمل میں جو تاناک شخصیتیں آسمانِ شہرت کا آفتابِ مہتاب بن کر چلیں، ان میں ایک نہایت بلند پایہ شخصیت علامہ ابوالفرج جمال الدین عبدالرحمن ابن جوزی المتوفی ۵۹۰ھ کی ہے۔

ایک عظیم و جلیل محدث اور خطیب ذی شان کی حیثیت سے علامہ موصوف کا شمار نہ صرف چھٹی صدی کے اکابر و اعیان میں ہے بلکہ آپ کی عظمت و جلالتِ شان کا ہر دور میں اعتراف کیا گیا ہے۔

مشہور حافظِ حدیث اور ناقدین رجال علامہ شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے متعلق

لکھا ہے :-

ما علمت ان احدا من العلماء صنف ما
صنف هذا الرجل (۱) مجھے معلوم نہیں علماءِ اُمت میں کسی کی تصنیفیں اس شخص کے برابر ہوں۔

ایک دفعہ کسی نے خود علامہ سے ان کی تصانیف کی تعداد کے متعلق دریافت کیا، فرمایا :-

زیادۃ علی ثلاث مائۃ واربعین مصنفاً تین سو پالیس سے زیادہ جن میں بعض کتابیں میں ہیں جسٹوں
مہامہا و عشرین مجلداً (۱) میں ہیں۔

موفق عبد اللطیف کا قول ہے :-

كان في التفسير من الاعيان وفي الحديث ابن جوزي فن حديثه في كتب بڑے حافظ تھے اور علوم قرآن
من الحفاظ (۲) میں ان کا پایہ بہت بلند تھا۔

مقدمی کہتے ہیں : ابو الفرج ابن جوزی خطابت و وعظ میں اپنے زمانہ کے امام تھے^(۳)
حافظ ذہبی برہان اقرار کرتے ہیں :-

وحصل له من الخطوة في الوعظ ما لم يحصل لاحد قط^(۴) حسن بیان اور انداز خطابت کے کمال کا جو مکہ قدرت نے ابن
جوزی کو عطا کیا تھا کسی کو میسر نہ ہوا۔
اپنی ایک تصنیف میں لکھتے ہیں :-

ما زلت اعظ الناس واحرضهم على التوبة میں لوگوں کی نصیحت کرتا رہا اور توبہ و تقویٰ اور انابت الی اللہ
والتقوى فقد تاب على يدي الى ان کی طرف بلاتا اور ترغیب دیتا رہا یہاں تک کہ اس کتاب کی
جمعت هذا الكتاب اكثر من مائة الف ترتیب کے وقت تک ایک لاکھ سے زیادہ انسان میرے
سرجل واسلم على يدي اكثر من مائة الف^(۵) ہاتھ پر توبہ کر چکے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ اسلام کے و امین رحمۃ
میں آچکے ہیں۔

تذکرۃ الحفاظ میں سبط ابن جوزی (ابن جوزی کے پوتے) کا قول نقل کیا ہے :-
میں نے اپنے دادا ابن جوزی سے سنا وہ سر ممبر فرما رہے تھے :-

(۱) شذرات الذہب عا د جنلی المتوفی ۷۸۵ھ (۲) تذکرۃ الحفاظ جلد ۴ (۳) شذرات الذہب جلد ۴۔

(۴) تذکرۃ الحفاظ جلد ۴ (۵) شذرات الذہب جلد ۴، نقل عن کتاب القصاص لابن الجوزی۔

مکتبہ با صبی النی مجلد ۱ میرے قلم سے دو نذر جلدیں نکلی ہیں

موفق عبداللطیف کے بیان کے مطابق ابن جوزی کا اوسط تحریر چار جزو یہ تھا اور سالانہ اوسط تقریباً چار سو ساٹھ مضمون جلدیں (۱)

اسی کے ساتھ شہرت اور حسن قبول کی کیفیت تھی کہ اُن کی مجلس علم و تقویٰ میں ایک ایک لکھ کا اجتماع ہوتا تھا۔ اس اجتماع میں امراء، اعیان سلطنت یہاں تک کہ خلیفہ وقت استفادہ کی غرض سے شریک ہوتے تھے (۲)

ارباب تصوف محدث موصوف کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے ان کے تشدد اور سخت گیری کی شکایت کرتے ہیں اور یہ واقعہ ہے۔ علامہ کالبد و لہجہ اس باب میں اس درجہ تند و تیز ہے کہ اہل تصوف کی یہ شکایت ایک حد تک بجا بھی ہے۔ تاہم موصوف کے زہد و اتقا اور خرم و احتیاط کا یہ عالم تھا:

كان زاهدًا في الدنيا متقللاً منها وما مآثره
احداً قط ولا اكل من جهة لا يمتنع جلها
وما زال على ذلك الاسلوب الى ان توفاه
الله تعالى (۳)

دنیاست بے لاگ، قانع، فضول باتوں سے مجتنب، کوئی ایسا
ذریعہ معاش اختیار نہ کرتے تھے جس کے حلال اور قابل الطین
ہونے کے متعلق بعض نہ ہودفات کے وقت تک انکی زندگی

کایسی اندازاً۔

زیادہ کثیف طاری ہوتا تو زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے :-

الهی لا تغرب لساننا بخبر عنك ولا عیننا
تنظر الی علوم تدل علیک ولا قدما تمشی
میرے مہبود معرفت و توحید کی خبر دینے والی (بان، دلائل توحید
پر نظر رکھنے والی آنکھ، خدمت حق کے لیے منزلیں قطع کرنے والی)

دراکیت فی الیوم اربع کراہیں دفع لانی کل سنیسن کتابہ ما بین خمیسین مجلد الی خمیسین - شذرات الذہب جلد ۴
۲۵ تذکرۃ الحفاظ جلد ۴ (۳) شذرات الذہب جلد ۴ (۴) شذرات الذہب جلد ۴ - مختلف تذکروں میں ہے :- وراہی
من القبول والاحترام بالاعزیز علیہ۔

لی خدمتک ملایدنا نکتہ حدیث قدم پیغمبر حق کی حدیثیں لکھنے والے ائمہ کو اپنی گرفت اور ہمت
رسولک - (رشدۃ الہیہ) سے محفوظ رکھ۔

ابن شہادتوں کی روشنی میں اس ایمان افروز تاریخی حقیقت کی صداقت پر کیوں مہر تصدیق ثبت کیا جائے
کہ ”محدث ابن جوزی کی میت کے غسل کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا وہ ان کی وصیت کے مطابق قلم کے
ترشوں کے اُس ذخیرے سے گرم کیا گیا تھا، جسے اسی مقصد سے جمع کیا گیا تھا۔“
بیان حیرت میں ڈال دینے والا ہے، چودھویں صدی کے داغ است پر ٹھہ کر استعجاب و حیرت کے
سمندر میں غرق ہونے لگیں لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ تذکرہ نویسی اور سوانح نگاری کے عام اصول
اس بیان کو قبل کرتے ہیں اور ان اصول کے پیش نظر اس پر استعجاب اور اس سے انکار کی کوئی وجہ
نہیں ہو سکتی۔ ساٹھ ستر سال تک کتاب و سنت کے حقائق کو بطونِ اوراق میں جمع کرنے والے قلم کے ترش
اسی احترام کے مستحق تھے۔ راترشوں کی مقدار کا معاملہ تو اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے کہ سالہا سال کے
جمع شدہ ترشوں کی مقدار اتنی ہو سکتی تھی جس سے بعد غسل پانی گرم کیا جاسکے۔

بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہیں کہنا یہ تھا کہ اسی شہرہ آفاق محدث کی ایک نہایت لطیف لغتیں
”کتاب صید الخاطر“ ہے، اس کتاب کے متعلق اپنے رسالہ ”لغة الکبرالی النبیۃ الولد“ میں بیٹے کو خطاب کرتے
ہوئے لکھتے ہیں:-

”ولم یتلم کتاب صید الخاطر فانک تفع بواقعات صید الخاطر مطالعہ میں رکھو اور غور سے پڑھو اس میں تم کو بہت سی
نصائح امر و نہی و دنیا ک“ ایسی باتیں ملیں گی جو دین و دنیا کے معاملات میں ہنسا کا کام دیں گی۔

جہاں تک کتاب کے حجم کا تعلق ہے علامہ ابن جوزی کی بڑی بڑی تصنیفوں کے مقابل میں اس کی
کوئی اہمیت نہیں، صرف چار سو صفحوں کی کتاب اُس شخص کے قلم کے اعجاز کے سامنے کیا حقیقت دکھتی
ہے، جو کم سے کم چار جزویہ مکتبے لکھنے کا عادی ہو۔

یچھٹی سی کتاب جس وجہ اہمیت و عظمت اور شہرت و قبول کے مقام بلند پر پہنچی وہ یہ ہے کہ اس کا ہر لفظ بے تکلفانہ وار داتِ قلب کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی ہر سطر مصنف کے دل کی گہرائیوں کی آئینہ دار ہے، کیونکہ کتاب کا تعلق جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کسی خاص موضوع یا کسی خاص مضمون سے نہیں بلکہ مختلف وقتوں، مختلف حالتوں اور مختلف اسباب سے مولف کے آئینہ دل پر جو حقائق روشن ہوئے اور جن رجحانات و خیالات کا عبور و بطور ہوا ان کو قلب بند کر لیا اور شدہ شدہ یہ مجموعہ کتاب کی صورت میں مرتب ہو گیا۔ اخلاص و نزاہت کے ساتھ جرات و بے باکی اس مجموعہ کی جان ہے، اور یہی انداز بیان اور طرز خطابت ہے جس نے کتاب کی اثر انگیزی اور افادی حیثیت کو بام عرش پر پہنچا دیا ہے۔

کئی سال کی بات ہے ہمارے ملک کے مشہور فاضل اور عربی کے مایہ ناز ادیب مولانا یحییٰ عبدالعزیز صدیقی صاحب نے عالمگیر پبلیکیشنز کے صفحات پر "میدانِ محاط" کا ادبی حیثیت سے تعارف کرایا تھا اس تعارف کو اسی تعارف کا مکملہ سمجھنا چاہیے۔

ایک جلیل القدر محدث و مفسر کی نگاہ بصیرت و اعتبار کی منتخب کی ہوئی تحقیقی ادبی تعارف سے زیادہ ایسے تعارف کی مستحق ہیں جو محققانہ روحوں کے لیے سامانِ تسکین بہم پہنچائے اور جس سے کتاب کے افادی گوشے اس طرح واضح ہو جائیں کہ مطالب کتاب کا نقشہ آنکھوں میں پھر جائے

ہم چاہتے ہیں قارئین برانِ عبر و نصائح کے اس بیش قیمت خزانے سے بہرہ یاب ہوں آئندہ خواہر و سوانح کے سلسلہ میں کتاب کی جستہ جستہ فصلوں کا ترجمہ پیش کیا جائیگا۔ وَاللّٰهُ التَّوَفِیْقُ

لطائفِ آبِ سیم

حدیثِ راز و نیاز

مولانا سیلاب الکر آبادی

مولانا سیلاب الکر آبادی ہندوستان کے مشہور اُستادِ شعر و سخن ہیں اردو شاعری کے موجودہ دور میں آپ ایک مخصوص اسکول کے مالک ہیں اور آپ کے تلامذہ کا ملقہ بھی بہت وسیع ہے جن میں حضرت رائے نظامی کا نام سرفہرست نظر آتا ہے آپ نے برائن کا پہلا پرچہ ملاحظہ فرماتے ہی ایک تازہ غزل اشاعت کے لیے ارسال فرمائی ہے جس کو ہم بعدِ شکریہ درج کرتے ہیں اور اُمید کرتے ہیں کہ خود مولانا کے بقول آپ کا برائن سے تعلق دائمی ثابت ہوگا۔

نام حقیقت ازلے سے بعد باز محباز	دل میں ترے بنگرہ، سر میں خونِ نماز
خلقتِ دل عام ہے، عام نہیں دلتواز	آئینے میں سیکڑوں چند ہیں آئینہ ساز
شمع کو مغل میں ہر روز نیا اک گداز	سوز کی ہر کیا کمی، عمرِ محبت دراز
بیمجہ سے یارب کوئی جلوۂ آئینہ ساز	پھر دل بے کیف ہے، غزنوی بے ایاز
خود تو رہے محو خواب اور مجھ کو سونے نہ دے	آہ یہ دستورِ باز، ہائے بہ شام دراز
شورشِ کبر و یا مقصدِ ہستی نہیں	نل نہ بچا، بیٹھ جا۔ تو نہیں آگاہِ راز
صوفی خود ہیں کے پاس کیا ہو سوا خود کیا	جبرِ خود ساختہ، خانقہ خانہ ساز
جس کی نظر ہو شراب وہ مر ساقی بخیر	ہاں نہیں مجھ کو پسند، شاہدِ پیما ساز
حسن ہوا و دلکشی، عشق ہوا و نازی	ایک دل غزنوی، صد خم زلفِ ایاز
عشوۂ نماز کو، عمرۂ غمناز کو	طنطنۂ ناز کو، میرا سلام نیاز

دو ہر تو ہیں وارثی، جانِ جہانِ وفا

بندۂ خواجہ پرست، خواجہ بندہ نواز

غزل

جناب ملا رموزی صاحب

ملا رموزی صاحب جو اپنی ادبی خدمات کی وجہ سے ہندوستان کے اردو خواں طبقہ میں کافی شہرت رکھتے ہیں، اب چند برسوں سے آپ نے تغزل کے میدان میں قدم رکھا ہے۔ اور اس میں بھی آپ کی طبع قدرت پسند نے قسم قسم کی جدت طرادیاں کی ہیں ”برہان“ کا پہلا پرچہ بلا خطہ فرما کر آپ نے ذیل کی تازہ غزل اشاعت کے لیے ارسال فرمائی ہے جس کو ہم دلی شکریہ کے ساتھ دریغ کرتے ہیں۔ غزل کے ساتھ آپ نے فلسفیکپ کے آٹھ مضمون کا جو طویل خطہ ارسال فرمایا ہے وہ بجائے خود آپ کی ”روزیت“ کا شاہکار ہے۔ مگر ان سوس ہے کہ ہم اپن مقررہ میار کے مطابق کسی تعریفی خطا کو ”برہان“ میں شائع کرنا پسند نہیں کرتے۔

مزان ہندوستان کی افسردگی کو پھر سے جواں بنا دوں

اگر میں جویش شبابِ جاناں کی داستان پر غزل سنا دوں

شباب جس کے محاب کی اک جھجک سے سوجھلیاں گرا دوں

شباب جس کی نظر کی شادایوں سے آتشکدہ بجھا دوں

شباب یا جام گوہر میں شراب رنگیں کی تابشیں ہیں

شباب جس سے گلاب کی نزہتوں میں سورتیں برہا دوں

شباب میں وہ وقار جس پر غرور سلطان بھی تلخ دیدے

نگاہ کی مست مسکراہٹ پہ ثروتِ میکدہ لٹا دوں

وہ جیسے میر نے خیال کی ایک درد مندی لیے ہوئے ہیں

نگاہ کی ایسی مضمحل جنبشوں کے آگے میں سر جھکا دوں
 یہی ہے وہ جس نے مجھ کو عشق و جال کی زندگی عطا کی
 وہ زندگی جس کی اک نظر سے بہار کے حسن کو سجا دوں
 مگر غضب، اپنے دوستوں کی نظر کی کم ظرفیوں میں رہ کر
 تڑا سنا تو کیا، میں تصویر بھی جو چاہوں کسے دکھا دوں
 ق

وہاں تو ان کے یقیں کی سنسلیں ہی اتنی فسردہ تھیں
 وہ منکر حسن ہی رہینگے میں لاکھ اُن کو یقینیں دلا دوں
 نظر کی ان پستیوں سے اک دن بلند ہوا ریوں سنو رہا
 کہ تجھ کو لے کر میں ایک دن اوج لکشاں تک پسکرا دوں
 غضب کہ دو شیرہ چاندنی اور ایک ناقہ ردائے فضا میں
 جو مجھ تک آئے تو آج اُس سے میں ساری دنیا کو جگمگا دوں
 خدا کے حسن و بہار تیرے قدم قدم کو بہار کر دے
 بہار شعر و بیاں رموزی تری نظر پر نثار کر دے

تیرے بغیر

مولانا حسرت موہانی کی ایک غزل "تیرے بغیر" ابھی چند روز ہوئے بعض اخباروں میں
 شائع ہوئی تھی، غزل کا سوز و گداز اس غم و جاں گسل کا امانت؟ ارتحاج مولانا کے دل میں ہمیشہ
 نے لیے جدا ہو جانے والی رقیق حیات کی یادگار ہو کر آباد ہو گیا ہے۔ پہلے فاضل دوست مولانا
 حامد الانصاری غازی بھی چند ماہ ہوئے اسی طرح کے رنج و فسا عادت سے دوچار ہو چکے ہیں۔
 اس لیے جب آپ نے مولانا حسرت کی یہ غزل پڑھی تو میا خندہ دل پر ایک چوٹ لگی اور اس کی صدا
 دل شکن غزل ذیل کے زمزم میں تبدیل ہو گئی،

”بران“

میری ہر اک آرزو ناکام ہے تیرے بغیر	میرا سینہ وقت صد الام ہے تیرے بغیر
اب خدا ہوا اور خدا کا نام ہے تیرے بغیر	اب نہ وہ دن ہیں، نہ وہ راتیں وہ پیش و نشا
میرا شیشہ اک شکستہ جام ہے تیرے بغیر	دیکھ مجھ کو میں تری ٹوٹی ہوئی اُمید ہوں
ہر طرح ہے کیف و شام ہے تیرے بغیر	اب نہ وہ دل اور نہ وہ محفل وہ دنیا و دل
میرا ہر آغاز اک انجام ہے تیرے بغیر	میرا ہر اقدام ہے اک شکل تکمیل جنوں
زندگی ہے اور بڑے نام ہے تیرے بغیر	آمری اس زندگی کو دیکھ اور حسرت کو دیکھ
ہر سکون اک گردشِ ایام ہے تیرے بغیر	ہر طرف اک جوشِ شینِ ناکام اور اک اضطراب
حسن ہر عنوان کو بدنام ہے تیرے بغیر	اب نہ وہ گل ہیں و گلشنِ نہ وہ رنگ بہار

ایک تو یہ جنتیں تیرے لیے آباد ہیں!

ندۃ الصغین

ایک غازی ہے، کہ بے آرام ہے تیرے بغیر

میں ۸۰ء - ۲۵ جولائی ۸۰ء

شیون علیہ

حضرت سلیمانؑ کا بیڑہ

کتاب عہد قدیم میں مذکور ہے کہ بلقیس ملکہ سبا نے حضرت سلیمان کی زیارت ان کے پایہ تخت پر دھرم میں اس غرض سے کی تھی کہ وہ اُن کی ثروت و دولت اور مملکت و سلطنت کا مشاہدہ کرے اور اُن کی حکیمانہ باتوں سے مستفید ہو۔ لیکن محققین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کی ملاقات محض رسمی اور دونوں مملکتوں کے درمیان اقتصادی تعلقات پر گفتگو کرنے کے لیے تھی۔

اصل واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ شام اور یمن کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی اُس کے سلسلہ میں قافلوں کو خشکی کی راہ سے جنگلوں کو عبور کر کے جانا پڑتا تھا، اور ان کے راستہ میں شہر سبا بھی واقع ہوا تھا جس سے گزرنے کے لیے ان لوگوں کو بھاری بھاری ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے۔ سبا کی آمدنی کا دار و مدار زیادہ تر ٹیکس کی اسی رقم پر تھا۔

حضرت سلیمان نے تجارتی قافلوں کی ان مشکلات کو دیکھ کر ایک بحری بیڑہ تیار کرایا جس کے ذریعہ تجارت خشکی کے راستہ کے بجائے بحرا بحر کی راہ سے ہونے لگی، اور کشتیاں شام، یمن اور ہندوستان کی اشیاء کو لاد کر صبح و شام روانہ ہونے لگیں حضرت سلیمان کے اس بیڑہ سے سبا کے خزانہ کو صد درہم عظیم پہنچا، اور اُس میں دن بدن کمی واقع ہونے لگی، یہ دیکھ کر ملکہ سبا پریشان ہوئی، اور اُس نے اس سلسلہ میں حضرت سلیمان سے گفتگو کرنے کے لیے سفر کیا کہ کسی طرح ٹیکس کی آمدنی کچھ نہ کچھ ہر سال وصول ہو جایا کرے۔

حضرت سلیمان نے اپنا یہ بیڑہ بحر احمر کے ساحل کی اُس بندرگاہ پر بنایا تھا جہاں آج کل الخیفہ کا گاؤں آباد ہے۔ دسویں صدی قبل مسیح سے لے کر آٹھویں صدی قبل مسیح تک یہ بندرگاہ بہت آباد اور چمکوتی رہا۔ یہاں کشتی سازی کے بڑے بڑے کارخانے تھے، اور معدنیات کی صنعت کا کام بھی خوب

ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ مجبھی کی بہترین شکار گاہ سمجھی جاتی تھی۔

آج کل پروفیسر میلر، بوزدر کی زیر نگرانی امریکہ کا جدید سریشولم کے آثار مشرقی کی تحقیقات کر رہا ہے اس نے بھی حال میں چند ایسے آثار دریافت کیے ہیں جن سے حضرت سلیمان کے اس بیڑہ اور اس بندرگاہ کی تاریخ پر روشنی پرتی ہے۔ یہاں ان محققین کو چند ایسے چولھے ملے ہیں جن میں معدنیات کو گھلا کر صاف کیا جاتا تھا۔ ان کو تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ بندرگاہ شمالی ہواؤں کے بالمقابل تھا۔ اور اس سے عرض یہ تھی کہ جب شمالی ہوائیں چلیں تو چولھوں کی آگ زیادہ مشتعل ہو جائے اور کچھ دنوں تک برابر جلتی رہے، یہ بندرگاہ اب ساحل سے نصف میل دور ہٹ گیا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان کے زمانہ میں سحر سے بالکل ملا ہوا تھا۔

برتھ کنٹرول اور انسانی ترقی

آج کل جرمنی، ڈنمارک اور ولایات متحدہ امریکہ میں عام علماء و علم الاجتہاد کا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ جو بیمار اور کمزور ہیں انہیں عمل جراحی کے ذریعہ برتھ کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ بیمار اور کمزور اولاد کے پیدا ہونے سے انسانی سوسائٹی محفوظ رہے۔ ان کی رائے ہے کہ قوم میں کمزور بچوں کا پیدا ہونا تمدن کے لیے سخت مضرت رساں ہے لیکن ان کے بالمقابل علماء کا ایک دوسرا گروہ ہے جو اس خیال کا شدید مخالف ہے۔ اس گروہ کا سب سے بڑا لیڈر ایک انگریز عالم پروفیسر الڈین ہے۔ پروفیسر موصوف عہد حاضر میں تاریخ طبیعی کا بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ اس نے حال ہی میں ”وراثت اور سیاست“ کے موضوع پر ایک بہترین کتاب تصنیف کی ہے جس میں بڑی قوت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ جو مرد اپنے اوپر عمل تعمیل کرتے ہیں ان میں سے اکثر کی صحت خراب ہو جاتی۔ اور عورتوں کا تو حال یہ ہے کہ اس عمل کے بعد دل فی صدی مہلک امراض میں گرفتار ہو کر انتقال کر جاتی ہیں۔ پروفیسر الڈین نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ برتھ کنٹرول اقتصادی یا اجتماعی کسی حیثیت سے بھی سوسائٹی کے لیے مفید نہیں بلکہ سخت مضر ہے۔

موصوف کی کتاب (The Inequality of man) تصنیفات میں بہت متنازع بھی

ہی ہے۔

موسیقی کے ذریعہ دیوانگی اور دوسرے امراض کا علاج

امریکی میں ایک ڈاکٹر ولیم فان ڈی فل ہے جو موسیقی کے ذریعہ مجرموں اور پاگلوں کا علاج کرتا ہے۔ کچھ دنوں نیویارک کے بعض قید خانوں میں چند قیدی عورتوں نے جیل خانہ کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی، ان کو اس حرکت سے روکنے کی متعلقہ سیرس کی گئیں لیکن کوئی کارگر نہ ہو سکی۔ آخر کار محکمہ جیل نے اس ڈاکٹر کو طلب کیا۔ ڈاکٹر نے اتنے ہی ان تمام سرکش عورتوں کو اپنے پاس جمع کیا اور جمہوریت کا گیت گانا شروع کر دیا۔ پھر کوئی عشقہ گیت گایا، جس کو اس نے ایک ایسے گیت پر ختم کیا جس میں ماں کی محبت کو بیان کیا گیا تھا۔ اس موسیقی کو سنتے ہی تمام عورتیں اصلی حالت پر آ گئیں اور جیل خانہ کا انتظام درست ہو گیا۔ ڈاکٹر موصوف کو کولمبیا کی یونیورسٹی نے اپنے نظریہ کے متعلق ایک پورے لکچر دینے کے لیے مدعو کیا تھا۔ اور ۱۹۳۰ء میں جیلوں کی اصلاح کے لیے وہاں جو سرکاری کانفرنس منعقد کی گئی تھی اس میں بھی موصوف نے شرکت کی تھی۔ ہالینڈ کے اصلاحی اداروں میں ڈاکٹر ولیم کے نظریات پر عمل درآمد کیا جاتا ہے اور وہ بہت کامیاب ثابت ہو رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں بعض عجیب و غریب مثالیں دیکھنے میں آئیں۔

شکاگو کی ایک عورت کو اپنے اکلوتے بچہ کی وفات کا اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اور بچوں کی صورت سے ہی نفرت کرنے لگی کوئی بچہ اسے اتفاقاً کہیں نظر آتا تو اسے دیکھتے ہی رونے لگتی اور چیخ و پکار شروع کر دیتی تھی۔ شفا خانہ کے اسٹاف نے مشہور موسیقار براہمس کو بلایا اور اس نے ماں کی محبت کا گیت کچھ اس انداز سے گا کر اس عورت کو تسکین دہا جسے خاصی ہو گئی اور اس کا تمام مرض جاتا رہا، اور وہ بچوں سے پھر محبت کرنے لگی۔

اسی طرح کا ایک واقعہ سیلاؤ میں آیا۔ ایک عورت کی قوتِ حافظہ بالکل جواب دہی کی حالت میں تھی۔ ایک ڈاکٹر نے اس عورت کے خاوند کو بتایا کہ وہ بہترین امکان کے تحت اس کے ساتھ گیت گایا کرے جو اسے کمپن میں سب سے زیادہ مرغوب تھا۔ خاوند نے چند دن تک اس پر عمل کیا تھا کہ بیوی بالکل تندرست ہوگئی اور اس کی قوتِ حافظہ عود کر آئی۔

ایک اٹالین نوجوان لڑکی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی قوتِ گویائی بالکل سلب ہوگئی تھی۔ تین ماہ تک وہ گنگ کے مرن میں گرفتار رہی۔ آخر کار ایک ڈاکٹر نے مرینہ کی ماں سے کہا کہ وہ اس کے سامنے اچھی آواز کے ساتھ وہ گیت گایا کرے جس کو وہ اپنے کمپن میں بہت پسند کرتی تھی اور جس میں اس کے آئینے ایامِ عروسی کا ذکر ہوتا تھا۔

اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیقی کو دیوانگی، جنون اور دوسرے سوداوی امراض کے علاج میں بہت بڑا دخل ہے۔ البتہ سب سے اہم بات یہ معلوم کرنا ہے کہ موسیقی کا کون سا حصہ کس مرض کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔

موسیقی کے ذریعہ امراض کا علاج کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تیرہویں صدی عیسوی میں عرب بھی بعض بعض شفا خانوں میں موسیقی کے جلسے منعقد کرتے تھے۔ اور امریکہ کا مشہور پرفیسر ولیم جیمس بھی شہر بوسٹن کے بعض شفا خانوں میں موسیقی سے علاجِ امراض کا کام لیتا تھا۔

(س)

اس کے لئے اس کی تمام جائیدادیں اور اس کے
 تمام اموال کو بیچ دیا گیا اور اس کے
 قرضوں کے لئے اس کے تمام اموال کو
 بیچ دیا گیا اور اس کے قرضوں کے
 لئے اس کے تمام اموال کو بیچ دیا گیا

اس کے لئے اس کی تمام جائیدادیں اور اس کے

تمام اموال کو بیچ دیا گیا اور اس کے

قرضوں کے لئے اس کے تمام اموال کو

بیچ دیا گیا اور اس کے قرضوں کے

لئے اس کے تمام اموال کو بیچ دیا گیا

اور اس کے قرضوں کے لئے اس کے تمام

اموال کو بیچ دیا گیا اور اس کے

قرضوں کے لئے اس کے تمام اموال کو

بیچ دیا گیا اور اس کے قرضوں کے

لئے اس کے تمام اموال کو بیچ دیا گیا

اور اس کے قرضوں کے لئے اس کے تمام

اموال کو بیچ دیا گیا اور اس کے

قرضوں کے لئے اس کے تمام اموال کو

بیچ دیا گیا اور اس کے قرضوں کے

لئے اس کے تمام اموال کو بیچ دیا گیا

مکتبہ اسلامیہ لاہور
پیشکش
مکتبہ اسلامیہ لاہور
پیشکش

چند سالانہ رسالہ برہان پانچ روپیے

خط و کتابت کا پتہ :-

مکتبہ اسلامیہ لاہور
پیشکش

مکتبہ اسلامیہ لاہور
پیشکش

اسلامی تعلیم و تربیت کی بنیادیں

۱۱) امت مسلمہ کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم و تربیت کی بنیادیں ہیں۔

۱۲) اسلامی تعلیم و تربیت کے قیام و استیلا اور علوم و ادب کی ترقی و ترقی کے لیے بنیادیں ہیں۔

۱۳) اسلامی تعلیم و تربیت کے قیام و استیلا اور علوم و ادب کی ترقی و ترقی کے لیے بنیادیں ہیں۔

۱۴) اسلامی تعلیم و تربیت کے قیام و استیلا اور علوم و ادب کی ترقی و ترقی کے لیے بنیادیں ہیں۔

۱۵) اسلامی تعلیم و تربیت کے قیام و استیلا اور علوم و ادب کی ترقی و ترقی کے لیے بنیادیں ہیں۔

۱۶) اسلامی تعلیم و تربیت کے قیام و استیلا اور علوم و ادب کی ترقی و ترقی کے لیے بنیادیں ہیں۔

۱۷) اسلامی تعلیم و تربیت کے قیام و استیلا اور علوم و ادب کی ترقی و ترقی کے لیے بنیادیں ہیں۔

۱۸) اسلامی تعلیم و تربیت کے قیام و استیلا اور علوم و ادب کی ترقی و ترقی کے لیے بنیادیں ہیں۔

۱۹) اسلامی تعلیم و تربیت کے قیام و استیلا اور علوم و ادب کی ترقی و ترقی کے لیے بنیادیں ہیں۔

برہان

شمارہ ۳

جلد اول

رجب ۱۳۵۶ھ مطابق ستمبر ۱۹۳۸ء

فہرست مضامین

۱۵۴	سید احمد اکبر آبادی	۱- نظرات
۱۶۲	مولانا حامد الانصاری غازی	۲- اسلام کا نظریہ اجتماع
۱۷۷	ڈاکٹر عبد اللہ چغتائی	۳- عراق و عجم پر ہندوئی فن کا اثر
۱۹۰	مولانا خواجہ سید محمد علی شاہ سہارنپوری	۴- وجود و ثبوت باری تعالیٰ پر ایک لمحہ فکریہ
۲۰۱	سید احمد اکبر آبادی	۵- مسلمانوں کے تعلقات غیر قوموں کے ساتھ
۲۱۱	مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی	۶- خواطر و مباحث
۲۱۷	حضرت سائرا، اعجاز، ابوالنظر، شہید	۷- لطائف ادبیہ
۲۲۱	”س“	۸- شہن طیبہ
۲۲۶	”س“	۹- نقد و نظر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

فہم قرآن

جس طرح کسی شخص کے اعضا و ریشہ میں فتور پیدا جاتا ہے تو اُس سے تمام جسم متاثر ہوتا ہے۔ معدہ و جگر بیمار ہوتے ہیں تو مزین کا مزاج، عادات و خصائل، چہرہ کا رنگ، جسم کی سوز و نیت یہ سب چیزیں بدل جاتی ہیں۔ دماغ کا توازن خراب و طبیعت میں ایک خاص قسم کا چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک یہی حال قوموں اور جماعتوں کا ہے۔ کسی قوم کے اربابِ علم و فضل اُس قوم کے لیے قلب و جگر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پس ظاہر ہے اگر یہ تندرست اور قوی ہیں، تو قوم کے افراد میں بھی صحت و تندرستی کے آثار پائے جائینگے لیکن اگر نصیبی سے ان لوگوں کا ہی حال سقیم ہے، خود ان کے دماغ کا توازن بگڑ گیا ہو اور خود ان میں آپس میں یکجہتی و ہم خیالی، ہم مقصدی و ہم آہنگی نہیں ہے، تو پھر غریب افراد کا پوچھنا ہی کیا۔ وہ اگر ریگ کے زروں کی طرح پریشان ہیں، تو کوئی جائے استعجاب نہیں۔ اور اگر ان کا خاکستر قومیت دوش ہوا پر جمالت و نادانی کے تیرہ و تار بیا بانوں میں آوارہ پھر رہا ہے تو اُس پر کوئی حیرت نہیں۔

اُہ! کیونکہ کیسے کہ آج مسلمانوں کی قوم کا حال بھی یہی ہے۔ جماعت جس چیز سے جماعت بنتی ہے یعنی احساسِ مرکزیت وہ سراسر ان میں مفقود ہے۔ ہر شخص ایک نئے خیال کا پابند اور ہر مسلمان ایک نئے

جذبہ و آہنگ سے ہم کنار ہے۔ ایک مریض ہو تو اُس کی شکایت کیجیے، زخم ایک ہو تو اُس کے لیے تدبیر چارہ گری کیجا سکتی ہے، جب جسم ہمہ تن داغ بن گیا ہو تو جنبہ و مریعہ کہاں کہاں رکھا جائے۔ دامان و جیب اگر کہیں سے پھٹ گئے ہیں تو انہیں رسیا جاسکتا ہے لیکن اگر دست و حشت نے ان کو تار تار کر دیا ہے تو پھر کیوں کسی کا احسان سوزن کاری و منت بخیرہ گری اٹھائیے کہ یہ سب تدبیریں اور چارہ سازیاں لاکھ کوششوں کے بعد بھی مفید ثابت نہیں ہو سکتیں۔

ہر جماعت کی روح درواں اُس کا مرکز ہوتا ہے۔ جب تک اُس قوم کے افراد میں مرکزی وابستگی پائی جائیگی اُن کی روح سرسبز و شاداب رہیگی۔ اور جتنا جتنا اس وابستگی میں اضمحال پیدا ہوتا جائیگا، اُن کی قومیت بھی مضحل، کمزور اور از کار رفتہ ہوتی رہیگی۔ یہاں تک کہ اگر یہ احساسِ کثرت بالکل ناپید ہو جائے تو پھر وہ جماعت جماعت نہیں رہتی اُس کے افراد تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانوں کی طرح منتشر، اور گریبانِ عاشق کی مانند پراگندہ و متفرق ہو جاتے ہیں۔ اُن میں سے ہر ایک کی دنیا الگ، ہر ایک کا مرکز خیالِ جہاں، اور ہر ایک کا کعبہ مقصود نیا ہوتا ہے۔ اُن میں جماعتی وحدت مفقود ہو جاتی ہے۔ اور انفرادی تشیت خیال، ان کے نظامِ جماعت کے شیرازہ کو بدیشان کر کے رکھ دیتا ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن مجید کی زبانِ حق ترجمان نے اس طرح بیان کیا ہے :-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَزْعُمُوا ۚ

فَقَسَّيْنَا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبَحُوا

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ

اس آیت میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنے مرکز (اطاعت اللہ و رسولہ) کو انحراف اختیار کیا تو پامال ہو جاؤ گے، تمہاری قومی عظمت و سطوت کا تصرفِ دھم سے زمین پر آ رہیگا، اور دوسری

قومیں ایک لقمہ ترسمہ کر مجھ کر جانے کی کوشش کریں گی۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر کسی بات پر تم کو کسی سے اختلاف بھی ہو تو اس پر صبر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اختلاف کے چند شعلوں کو فرط عداوت و بغض کے دامن سے ہوائے کر بن کی آگ بنا دو اور وہ تمہاری قومیت کے جسم و روح کو از فرق تا بقدم محسم کر کے رکھ دے۔

لہذا ان کا مرکز کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں۔ مسلمانوں کا مرکز ایک اور صرف ایک ہی ہے۔ اور وہ قرآن ہے، اُن کی تمام عبادات، معاملات، معاشرت، تمدن، تہذیب اور اُن کے تمام اجتماعی اور اقتصادی نظام سب اسی ایک مرکز سے وابستہ اور اسی ایک رشتہ و منسلک ہیں۔ ان کی تمام اخلاقی و روحانی برتریوں اور بزرگیوں کا دار و مدار صرف اسی ایک کتاب نبیین کے تعامل پر ہے۔ انہوں نے اس کی قیادت میں جب کبھی کسی جانب رخ کیا۔ دشمنوں کی صفیں کی صفیں جو پہاڑ کی طرح مضبوط تھیں دم کے دم میں الٹ گئیں اور کفر و شرک کے مضبوط قلعے سرنگوں و منہوج ہو کر حق و صداقت کا پرچم اُڑانے لگے۔ انہوں نے قرآن کی مشعل کو ہاتھ میں لیے ہوئے جس کسی وادی پر ظلمت کی جانب اپنے غریبِ اصل گھوڑوں کی باگیں موڑیں تردد و تذبذب اور شک و شبہ کی تاریکیاں خود بخود چھٹی چلی گئیں، اور پھر وہاں ایمان و یقان کے آفتاب جہاں تاب نے اس شان سے طلوع کیا کہ ع عالم تام مطلع انوار ہو گیا۔

لیکن جب سے دنیائے جمیلوں میں پڑ کر اُن کو قرآن حکیم سے بعد ہونا شروع ہوا، اُن کی روح قومیت بھی درمانہ ہونے لگی، اور آج اُس کے جو نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اُن کے ماتم میں دیدہ و دل سے جتنا بھی جلتہ خون ہو کم، اور جس قدر بھی آہ و فغاں کے شرارے لب و دہن سے بہند ہوں تھوڑے ہیں۔

قرآن مجید کی مرکزیت سے تو کس مسلمان کو انکار ہو گا، مگر مشکل یہ ہے کہ خود قرآن مجید کے فہم سے متعلق اب اس قدر زاویہ نئے نگاہ پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کی موجودگی میں محض مرکزیت کا احترام مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اسوۂ حسنہ کے باوجود مسلمانوں میں پرانگیختگی خیال ہشتت اعمال، اور انتشار حیات و جذبات کی وبا، عام ہو رہی ہے اور یہی وہ انتشار و افتراق ہے جو ان کو ایک مرکز پر جمع نہیں ہونے دیتا۔

آج کل قرآن مجید کے فہم کی نسبت دو اہم خیال پائے جاتے ہیں۔ بن میں سے ہر ایک پر ہم اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں اور ان دونوں خیالوں کا تجزیہ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں تک درست اور کس حد تک قابل قبول ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ان دونوں نظریوں کی تبلیغ بڑی شد و مد کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اسنام کی تمام بھلائیوں کا دار و مدار اور مسلمانوں کی نجات کا ماتر انحصار اپنے ہی خاص زاویہ نگاہ کی نشر و اشاعت پر سمجھ لیا ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو ان خطرات سے آگاہ کر دیا جائے، اور ان کے لیے جو خدشے کھڑی جا رہی ہیں ان میں اوندھے منہ گرنے سے انہیں بچا لیا جائے۔

آپ نے اکثر بعض تعلیم یافتہ حضرات کی زبان سے سنا ہو گا کہ قرآن مجید ہندوؤں کی آسانی کتابوں کی طرح مشکل، پیچیدہ، ادق اور ناقابل فہم کتاب نہیں ہے جس کا علم و فہم، اور جس کے معانی کا ادراک صرف برہمنوں اور پنڈتوں تک محدود رہتا ہے، بلکہ وہ ایک آسان کتاب ہے جس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور جس کے معانی کا ادراک ہر اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو کسی زبان کا بھی تھوڑا بہت علم رکھتا ہے۔ ان حضرات کا یہ فرمانا بجا اور درست ہے۔ اور وہ کیا خود قرآن مجید نے اپنے آسان ہونے کا اعلان کیا ہے:-

وَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ۖ هُمْ فِي قُرْآنٍ مُبِينٍ كَذَرَكِ لِيَ آسَانٍ كَرِيماً۔

لیکن اس خیال پر جن نتائج کی بنیاد رکھی جاتی ہے، ان کے پیش نظر ہم ان حضرات سے بھی وہی کہہ سکتے ہیں جو حضرت علیؑ نے خوارج کے جواب میں فرمایا تھا۔ خوارج تحکیم کے خلاف تھے اور اپنے استدلال میں قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے۔ **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ** یعنی حکم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، علیؑ اور معاویہؓ کو کیا حق ہے کہ غیر اللہ کو اپنے معاملات کے لیے حکم بنائیں۔ حضرت علیؑ نے یہ سنا تو فرمایا:۔
كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهِ الْبَاطِلُ یہ کلمہ حق ہے۔ مگر اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔

اسی طرح جو لوگ قرآن کے آسان ہونے کی رٹ نکا رہے ہیں۔ ان کے الفاظ اگرچہ درست ہیں اور کسی مسلمان کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ذرا اس ادعا کی گہرائیوں میں جلیے تو صاف معلوم ہو گا کہ ان حضرات کا مقصد دعوتِ حق نہیں بلکہ ان کے چند خاص اغراض و مقاصد ہیں جن کی تکمیل وہ اس دعوت کی آڑ میں کرنی چاہتے ہیں۔ وہ قرآن کے آسان ہونے کے جو معنی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی باور کرایا چاہتے ہیں وہ ہرگز قرآن کی مراد نہیں ہیں۔ اور نہ وہ کسی صاحبِ انصاف کے نزدیک درخور پذیرائی ہو سکتے ہیں۔

یہ حضرات قرآن کے آسان ہونے سے حسب ذیل نتائج نکالتے ہیں :-

(۱) قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے کسی خاص علم کا پڑھنا اور حاصل کرنا ضروری نہیں۔

(۲) قرآن سے احکام کا استنباط جس طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور

حضرت ابن مسعودؓ کرتے تھے۔ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہم میں اور دوسرے ائمہ تفسیر میں کوئی فرق نہیں ہے،

(۳) اب تک جو تفاسیر لکھی گئی ہیں بیکار ہیں، کیونکہ قرآن تو ایک آسان کتاب ہے اس کے فہم

کے لیے کسی علم و راہنما کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر شخص ترجمہ دیکھ کر اس کا مطلب خود بخود معلوم کر سکتا ہو۔

پھر ہنی لوگوں میں اب ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتا ہے :-

۴) فہم قرآن کے لیے کسی حدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن ایک مکمل سرشتیہ ہدایت پر اسلامی احکام کی تمام کلیات و جزئیات اُس میں بیان کر دی گئی ہیں اُن کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کہ احادیث کی روشنی میں قرآن مجید سے احکام مستنبط کیے جائیں۔

ہر نیا قول جو کسی زمانہ میں کہا جاتا ہے، اور پھر اُس کا قائل اُسے بار بار دہراتا اور اُس پر اصرار شدید بھی کرتا ہے، اپنے عہد کے ماحول اور گرد و پیش کی فضا سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اس بنا پر آئیے اصلی مسئلہ پر بحث و تمحیص کرنے سے قبل یہ معلوم کریں کہ اس طرح کا ادعا کب سے کیا جا رہا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اور اس میں اپنے زمانہ کے کن کن رجحانات و میلانات کا عکس نظر آتا ہے؟ ورنہ ظاہر ہے کہ ایک معمولی سمجھ کا انسان بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر واقعی قرآن مجید ایسا ہی سہل ہے تو صحابہ کرام میں پھر آپ کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں بعض بعض آیات کا مفہوم متعین کرنے میں کیوں اختلاف ہوا، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمرؓ ایک چھوٹی سی چھوٹی سورت کو بھی بہت بہت دنوں میں ختم کر سکتے تھے۔ ائمہ کرام اور مفسرین عظام کیا معاذ اللہ عقل باختہ تھے کہ انہوں نے ایک آسان سی بات سمجھنے کے لیے عمرؓ کی عمر میں صرف کر دیں اور پھر بھی اُس کا قرار واقعی حق ادا نہیں کر سکے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر آسانی قرآن کا ادعا بایں معنی درست ہے تو اب تک علما نے جو خون پسینہ ایک کیا وہ سب فضول تھا، اور اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر اس ادعا و جدید کا محرک و اصل سبب کیا ہے؟ اور کیوں اس کو بار بار شہد کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے؟

اصل یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کی ناکام جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان پر اپنے حاکمانہ

قبضہ کی گرفت مضبوط کرنی چاہی تو انہیں محسوس ہوا کہ ہندوستان کی قومیں اور بالخصوص مسلمان کٹر قسم کے مذہبی لوگ ہیں۔ اور اپنے مذہبی تعصب کی بناء پر انگریزوں کی ہر ایک چیز سے نفرت شدید کرتے ہیں اور اسی مذہبی جوش کے باعث ان میں جذبہ جہاد (Fanaticism) بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ انگریز ہندوستان کو فتح کر چکے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ مسلمان کا جذبہ جہاد ایک شیر کی طرح ہے کہ جب تک وہ اپنی کچھار میں پڑا سوتا رہتا ہے کسی چیز کی پروا نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ بیدار ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اُس کو ترسناں و ہراساں نہیں کر سکتی۔ یہ خیال و اندیشہ تھا جس نے انگریز کو آتش زیر پا بنا رکھا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی ترکیب ایسی چلی چلا جائے کہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزیت کے خلاف جو جذبہ نفرت بھرا ہوا ہے وہ جاتا رہے لیکن اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ مسلمان علماء کرام کے زیر اثر تھے۔ اور وہ کسی حالت میں بھی انگریز کی طہارت کا فتویٰ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ اب انہیں محسوس ہوا کہ اُن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ علماء کرام کا ہی وجود ہے۔ اور یہ ایسی کچی گولیاں کیسے ہوئے نہیں ہیں کہ آسانی سے کسی کے فقری یا زریں دایم فریب میں آسکیں۔ اس بناء پر وہ اس فکر میں تھے کہ کسی طرح علماء کا ذوق ختم کر دیا جائے، اور مسلمانوں کے دل و دماغ پر انہوں نے جو استیلاء و تسلط جا رہا تھا اس کی گرفت کو ڈھیلا کر دیا جائے۔

یہ اس فکر میں تھے ہی کہ انہیں سرسید اور اُن کے بعض ہم خیال لوگ مل گئے جنہوں نے تہذیب انا خلاق کے نام سے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا، اور اس میں اپنے مذہبی مضامین کے ذریعہ غریب علماء کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ سب سے مذہب ہی کی بساط اکسن الٹ کر رکھ دی۔ آپ سرسید کے مضامین پڑھے، اُن کے ہم خیال شعرا کی نظمیں دیکھیے، آپ محسوس کریں گے کہ اُن میں کس آزادی کے ساتھ علماء کرام پر آوازے کئے گئے ہیں۔ کیسی کیسی نادر اور نرالی پھبتیاں اُن پر چست کی گئی ہیں۔

ہیں لوگوں کو یقین تھا کہ محض سب و تم سے کام نہیں چلتا، اس لیے علماء کے وقار کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور تدبیر اختیار کی جو شاید اپنی سے زیادہ کامیاب رہی ایک طرف تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین تو آسان ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی سہولت و آسانی کے مطابق اس کو سمجھ سکتا اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ حضور خود فرما گئے ہیں: **لَا تَعْلَمُوا مَوَدَّيَا كُفْرًا** اپنی دنیا کی باتوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ پھر کبھی انہوں نے اعلان کیا کہ دین ہے ایسا کہ ناسمجھیدہ مہمہ جس کے حل کرنے کے لیے ابو حنیفہ، یا کسی غزالی و راززی کا دماغ و جانسوزی درکار ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا گئے ہیں: **مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ** جس کسی نے لا الہ الا کہ یا جنت میں داخل ہو گیا۔

یعنی بانیں کہی گئیں: الفاظ کی حد تک سب درست تھیں لیکن ان الفاظ کے قالب پر معانی کا جو جامہ چڑھایا گیا، اسلامی تخیل کے نقش سے بالکل معرا اور سادہ تھا۔ اور اس پر جگہ جگہ انراض فاسدہ کے سیاہ دھبے چہرے ہوئے تھے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کہہ کر مسلمانوں کو یہ باور دلانے کی کوشش کی گئی کہ دین اور قرآن کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ہر شخص خواہ عربی کا عالم ہو یا انوکھے سمجھ سکتا ہے اور اس کے احکام معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے علماء کا جو وصف باب الاقتیاز سمجھا جاتا ہے وہ ایک بے بنیاد چیز ہے۔ انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو علماء اسلام کی ایک جماعت حقہ سے نفرت دلا کر کس اطمینان خاطر کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے۔

دراصل یہ ہے تاریخ اس طرح کے پروپیگنڈے کی، اور جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں۔ بلکہ ایک نوائے قدیم کی صدائے بازگشت ہے۔ جو کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی، مگر اب بعض مصلح کی خاطر یہ راستہ کے حدی خواں نے پھر اس نغمہ کارواں کو گانا شروع کر دیا ہے۔

آج ہم یہ مضمون ہمیں ختم کر رہے ہیں اور آئندہ پرچہ میں انشاء اللہ اصل مسئلہ پر سیر حاصل کلام
نریگے اور بتائیں گے کہ قرآن کے آسان ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا قرآن بغیر سنت کے پورے طور
پر سمجھ میں آ سکتا ہے؟

پچھلے دنوں علامہ سید سلیمان ندوی ظہیر کسی ضرورت سے دہلی تشریف لائے تھے، آپ نے بڑا کرم
فرمایا کہ ندوۃ المصنفین کو اپنے قدمِ مہینت لزوم سے عزت بخشی ہو صوف انتہائی بے تکلفی اور خوش دلی کو رکھا
اور اس کے ساتھ مختلف مسائل پر تبادلہ خیالات فرماتے رہے۔ دورانِ گفتگو میں یہ چیز بار بار نمایاں ہوتی تھی کہ
آپ کو ندوۃ المصنفین کی اہمیت و ضرورت کا پورا پورا احساس ہے۔ ادارے کے طریق کار کے متعلق آپ نے بعض
نہایت ہی مفید اور قیمتی مشورے دیے۔ مستفیض فرمایا۔ ایک نامور اور کامیاب مصنف کے وسیع تجربوں کو اس
تھوڑی سی فرصت میں جو کچھ استفادہ کیا جاسکتا تھا کیا گیا۔ یہ مہرِ لطف مجلسِ نازِ جمعہ کے بعد کو مغرب تک قائم
رہی تمام کارکنان ادارہ مولانا کی اس کرم گستری کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔

مولوی عبدالصمد صدارم سیواوی نے پہلے دیوبند میں علوم اسلامیہ کی تکمیل کی، پھر مدرسہ فقہوری دہلی
میں داخل ہو کر مولوی فاضل پنجاب کا امتحان دیا اور اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوئے۔ اب چندا سو مصر میں مقیم ہیں
جامعہ ازہر میں تعلیم پاتے ہیں۔ عربی ادب کا ذوق شروع ہی سے ہے۔ ان کے والد ماجد قاضی ظہور الحسن صاحب
ناظم سیواوی کے خط سے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ انہوں نے شاہ فاروق کی مدرسہ میں ایک عربی تصنیف
لکھ کر پیش کیا تھا جس کو پسند کیا گیا، اور اسی سلسلہ میں مصر کے اخبار البلاغ نے ۱۰ اگست کی اشاعت میں انفرن
کی تصویر شائع کی مصر کے ایک پروفیسر نے ان کی کتاب تاریخ تفسیر کی بھی تعریف کی ہے۔ ہم خدا کو دعا کرتے ہیں کہ انفرن زانی
ذوقِ علم و ادب کی تکمیل کر کے بحیرتِ ہندوستان آئیں اور اپنے مذہب کی پیش از پیش مفید خدمات انجام دے سکیں۔

اسلام کا نظریہ اجتماع

عقیدہ توحید کا مقصد

از مولانا حامد الانصاری غازی

تاریخ کے قدیم ترین زمانے سے لے کر اس وقت تک یہ حقیقت، حقیقت کی صورت میں تسلیم کی گئی ہے کہ بنی نوع انسان کی تنظیم انسانی زندگی کے اجتماعی میلان کی غایت طبعی ہے۔ دنیا میں مذہب کی غایت ہمیشہ سے یہی تنظیم رہی ہے اور سلطنت کا نصب، بعین بھی اسی غایت سے وابستہ رہا ہے۔ اسلام جو اپنے ظہور کے وقت سے سچائی کے ساتھ اس امر کا مدعی رہا کہ وہ آخری اجتماعی مذہب ہے، انسانی تنظیم کے اس رجحان کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔

اسلام نے دنیا کو جس ایک کلمہ کی طرف دعوت دی ہے وہ کلمہ توحید ہے اور اس کا مقصد ایک ایسے اعتقاد و نسخ کا پیدا کرنا ہے جو تمام انسانوں کے معتقدات کا مرکز بن سکے۔ کلمہ اسلام کا ایک ہونا اور اس کلمہ میں خدا کے ایک ہونے پر زور دینا، تمام دنیا کی تقسیموں سے انکار کر کے انسان کے دل و دماغ کو ایک عقیدہ پر جمع کر دینا اور بشری ذہانت کے لیے ایک اصل کو پیش کر کے **وَأَعْتَقُوا** **يَجْعَلِ اللَّهُ يَجْعَلُكَ** اعلان کے ساتھ **وَلَا تَمْلِكُوا** کا حکم دینا، اور ایک قوی اسلوب کی یہ تعلیم پیش کرنا کہ اجتماعی زندگی کے تمام عناصر ترکیبی ایک رشتہ محکم سے وابستہ ہو جائیں، اور الگ الگ حصوں میں متفرق اور غم نہ ہوں صاف طور پر اسلام کے امتیازی شرف کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جس مطلع نظر کو دنیا کے سامنے قوت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے،

وہ خدا کے واحد کے نام اور توحید کے اصول پر دنیا بھر کے انسانوں کی ایک ایسی وحدت کا بروئے کار لانا ہے جو اپنی غایت کے لحاظ سے عالمگیر تنظیم کے قدرتی نصب العین کو تقویت پہنچا کر مکمل صورت میں تمام دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔

عالمگیر اتحاد اور بین الاقوامی تنظیم

پانچویں صدی قبل مسیح کے یونانی متفنین اور چوتھی صدی قبل مسیح کے رومی علماء و قانون دانوں کے زمانے سے لے کر نئی روشنی کے اس دستوری دور تک اجتماعیات کے جس قدر دنیاوی نظریے ہمارے سامنے آچکے ہیں، اسلام نے ان کے مقابلہ میں حکمت عملی کے اعتبار سے بالکل جداگانہ راہ اختیار کی ہے۔ اگر خیال و عمل کے مرکز اتصال سے یقین کی منزل پر پہنچ کر غور کیا جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام کا مقصد ایک ایسے عظیم الشان اجتماع کو بروئے کار لانا ہے جس کو حقیقی معنی میں بغیر شک و شبہ فطری کہا جاسکے۔ اسلام اس عظیم مقصد کو توحید کے بہرست عقیدے کی قوت سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلہ میں ایک ایسے اسلوب سے دنیا کی رہنمائی کرتا ہے جس کی نظیر اس زمانہ کے دوسرے مذاہب پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

عقیدہ توحید کا مقصد ہے دنیا کا اتحاد اور دنیا کے افراد کا اتحاد اور اتحاد کے معنی ہیں کہ اس دنیا کا ہر فرد ایک ہی تصور کے تابع ہو، اپنے تئیں ایک ہی گل کا جزو سمجھے اور ایک ہی مرکز وجود کو واجب الوجود قرار دے۔ نوع انسانی میں اندرونی تقسیمیں ہو سکتی ہیں اور خدا کے واحد کی قدرت کے ماتحت ان تقسیموں کی قدرتی بنیادوں کو تسلیم کیا جاسکتا ہے لیکن توحید کی رو سے یہ تمام تقسیمیں جو دنیا کے کاروبار، دنیاوی سرگرمیوں اور روزانہ کی مصروفیتوں کا ناگزیر نتیجہ ہیں، ایک مرکز وحدت میں گم اور انسان کے مختلف رجحانات کو سکون روح کی منزل پر پہنچا کر ایک خدا کے نام پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کہنا بالکل صحیح ہو گا کہ توحید کا مقصد خود توحید ہے۔ افراد کی

توحید، اقوام کی توحید، نسلوں کی توحید، قبیلوں کی توحید، ملکوں کی توحید، سلطنتوں کی توحید، قدیم و جدید مذاہب کی توحید، سلطنتوں کے نئے پڑنے نظریوں کی توحید، اعمال کی توحید، آماں یعنی اُمیدوں اور آرزوؤں کی توحید۔ پوری قوت کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ توحید یا تو ایک دعویٰ ہے جو بغیر دلیل قابل قبول ہے یا پھر ایک ایسا دعویٰ ہے جو خود ہی دعویٰ بھی ہے اور خود ہی دلیل بھی۔

دنیا میں ہمیشہ سے اقرار اور انکار کی دو قوتیں کام کر رہی ہیں جہاں توحید کے عقیدے کا دنیا نے اقرار کیا ہے وہاں دنیا کے انسانوں نے اس عظیم اور موثر عقیدہ کو تسلیم کرنے سے انکار بھی کیا ہے لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان غور کرے کہ دنیا کا اتحاد اور عالمگیر اتحاد انسانی تمدن کی بقا کے لیے ضروری ہے تو وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کی عام تنظیم اور انسانی ناموس کی بچتی کے لیے عقیدہ توحید کی مرکزی حیثیت کا قبول کرنا ہی انسانی نجات کے لیے آخری اور واحد چارہ کار ہے۔

پچ پوچھیے تو اسلام کی تعلیم کی رو سے خدا کو حاضر و ناظر جاننے اور ایک مانتے کے یہ معنی ہیں کہ یہ ان لیا جائے کہ آزادی، مساوات، انصاف اور مذہبی عقیدے کی بنیاد پر دنیا کے نظام کی بنیاد قائم ہے اور تسلیم کیا جائے کہ ہماری تمام سرگرمیوں کے لیے ایک تنظیم لابدی ہے، یہی توحید ہے اور یہی کلمہ توحید کا مقصد و منشاء۔ لا الہ الا اللہ اسی مرکزی جامعیت کا قالب ہے اور ان الحکم الا اللہ اسی جامعیت کی روح پسلا کلمہ قالب توحید ہے اور دوسرا روح توحید۔ توحید کی اصل یہ ہے کہ خدا ایک ہے اور روح یہ ہے کہ خدا ہی اس تمام کائنات میں تنہا متصرف و غالب ہے۔ (واللہ غالب علیٰ اُمّیر) ایک موحّد مسلمان کو اُسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کے نام کا کلمہ پڑھنا چاہیے، اسی کے لیے زندہ رہنا چاہیے اور اسی کے دین کی خدمت کی راہ میں جان دینی چاہیے، اسی کو اپنا واحد حکمراں اور فرمانروا تصور کرنا چاہیے اور اُسی کی ذات کو اپنے اسلام و ایمان کا مرجع

اور محمدؐ سمجھنا چاہیے۔ قرآن حکیم اس نکتہ کو کس قدر اچھے الفاظ میں پیش کرتا ہے

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَدْ أَسْلَمُوا ہمارا خداوند واحد ہے (جھکو تو) اسی کے سامنے جھکو۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی تصریحات

آٹھویں صدی ہجری کے مشہور آفاق امام، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ جو اپنے عصر میں اسلامی اجتماعیات کے سب سے بڑے شارح تھے، اسلام و ایمان کے اسی ضابطے کی تشریح کرتے ہوئے توحید خالص کی تفسیر کرتے ہیں۔

الاسلام هو الاستسلام لله وحده. اسلام کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کا ہو جانا۔ اسلام کا لفظ بجا
ولفظ الاسلام يتضمن الاسلام و خود اسلام کی تفسیر ہے، اللہ پر اسلام لانا اور اللہ ہی کے لیے وفاس
يتضمن إخلاصه لله. ہو جانا، اسلام ہے مسلمان وہ ہے جو اللہ کو اپنی تمام سرگرمیوں کا
لله. فمن لم يستسلم له، لم يكن مسلماً و مرکز تسلیم کرے جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ مسلمان نہیں جو شخص اسی
من استسلم لغيره كما يستسلم له لم طرح دوسروں کو اپنی زندگی میں موثر مانا ہو جس طرح اللہ کو اللہ
يكن مسلماً ومن استسلم له وحده فهو کے علاوہ کسی شے کے سامنے جھکتا ہو تو اس کا مسلمان ہونا مستحبر
المسلم نہیں ہے، ہاں وہ شخص جو توحید خالص پر ایمان رکھتا ہو اور نہ مالک

(النبوات ص ۶۹)

خدا کو ماننا ہو اسی کو یہ حق کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھو اور یہ امید کہے

کہ دوسرے اس کو مسلمان کہیں گے۔

علامہ موصوف کی اس تشریح و تفسیر کا اخذ قرآن حکیم کی حسب ذیل آیتیں ہیں :-

(۱) بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ (لاریب جو شخص محض لوجہ اللہ

اسلام لایا، اور وہ محسن و مخلص بھی ہو، وہی اپنے پروردگار کے انعام اور اجر کا مستحق ہے)

(۲) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا.

(جنیت خالص کے ساتھ صرف ایک خدا پر ایمان آیا ہے، اور وہ ابراہیمؑ کے مذہب صلیف اور ملت ابراہیمی کے نظام اجتماعی کا پیروکار ہی ہے، اسلئے وہ اپنے مسلک اور مذہب کے اعتبار سے کوئی نیا جہا اور کبھی مخلص ہے)

(۳) اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (سین کو اللہ نے مستند قرار دیا ہے وہ صرف اسلام ہی)

(۴) ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (یہی حکم اور قائم و دائم رہنے والا مذہب ہے)

(۵) وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ (جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین

اور مذہب کا خدا شمشد اور طالب ہوگا، اس کی یہ طلب ہرگز قابل قبول نہ ہوگی۔

چونکہ اسلام کا مقصد دنیا بھر کی توحید ہے اس لیے اس کا اولین کام یہ ہے کہ وہ تمام دنیا

کو مذہبی جمعیت کے ایک دائرہ پر جمع کر دے۔ اس مقصد کے اعلان کے بعد قدرتی طور پر ایک

مذہب کے علاوہ کسی مذہب کو زندگی کی نمود گاہ میں نمود و ظہور کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

عقیدہ توحید کی کامیابی کا پہلا مرکز انکار کی توحید ہے اور انکار کی توحید اس وقت تک ناممکن ہے

جب تک دنیا کسی ایک مذہبی عقیدہ پر مجتمع نہ ہو جائے۔

علامہ ابن تیمیہ توحید کے لفظ کی تشریح اِنْ الْاَعَاظِیْنَ فرماتے ہیں۔

التَّوْحِيدُ الَّذِي جَاءَتْ بِهٖ الرَّسُلُ رسولوں نے دنیا کو جس عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی ہے

هُوَ عِبَادَةُ اللّٰهِ وَحْدًا لَا شَرِيْكَ لَهٗ اُس کے معنی یہ ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک کی پرستاری

وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهٖ اَنْ التَّوْحِيدُ کی جائے اور دنیا کی ہر دوسری چیز کو پوجنا چھوڑ دیا جائے

يَتَضَمَّنُ مَحَبَّتَ اللّٰهِ وَحْدَهٗ کیونکہ توحید جب ایک موثر اور محرک کی صورت میں نظام عالم

پر متصرف ہوتی ہے تو تمام محبتیں محض تکرار صرف ایک خدا کی

(النبوات)

ذات میں جمع ہو جاتی ہیں۔

انسانی تخلیق کا اجتماعی مقصد

قرآن حکیم کی آیتوں کا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا وسیع مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے اور سیرت و کردار کے اعتبار سے حسن و کمال کا نمونہ بنایا ہے۔ انسان دنیا میں خدا کا جانشین، خدا کا مامور خلیفہ، اور اہم امت و حکومت کے ایک خاص خدائی نظام کے تابع ہے۔ جب خدائے تعالیٰ نے روزانہ میں انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس کے قدرتی تصورات تخلیق کا یہ عہد، ایک عظیم و وسیع دنیا کی تخلیق خود انسان کے اپنے شخصی مطمح نظر سے بھی کچھ کم عظیم الشان عزم نہ تھا۔ فرشتے خدا کے عرش سلطنت کے سامنے اپنی پائی نگوکاری اور بزرگی کی نمائندگی کر رہے تھے کہ خدا کی شہیت نے ایک اہم اعلان فرمایا:۔
 اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗؕ ۛ؎ میں زمین میں ایسا مامور اور خلیفہ بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔
 اس اعلان کے فوراً بعد جو فرمان اور حکم انسان کو ملا وہ یہ تھا۔ اِهْبِطُوْا مِنْہَا جَمِیْعًا ؕ اَفْرِادًا وَّ اٰنِیَّۃًؕ ۛ؎ اجتماعي شان سے زمین پر اتر جاؤ۔

انسان کی پیدائش کا یہ عنوان صاف بتا رہا ہے کہ اس کی آمد جس اجتماعی شان سے ہوئی ہے اس کی دنیاوی زندگی میں وہی اجتماعی وحدت قائم اور برقرار رہنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی وحدت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک ایک ایسا مرکزی تصور نہ ہو جس پر اس وحدت کے افراد جمع ہو سکیں۔ اسلام اللہ کے وجود کو مرکز وحدت قرار دیتا ہے اور قرآن و حدیث کی رو سے دنیا کی تمام تحریکوں اور سرگرمیوں کو اللہ ہی کے نام سے وابستگی ہے۔ اور اسی سے نسبت حاصل ہے۔ دیکھیے قرآن میں اس نسبت کو کس کس طرح پیش کیا گیا ہے۔

ۛ؎ اِذْ عَلَّمُوْا اَنَّ اللّٰهَ یُنْجِی الْاَوْسَرَ مِنْ الْاَضْرَیْۃِؕ ۛ؎ علم و آگاہی کی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کائنات انسانی کو موت کے بعد زندگی کی شادابی عطا کرتا ہے۔

۲۔ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَہٗ عِلْمُ السَّاعَةِ . (یقیناً اللہ ہی ہے جس نے دنے والے وقت قیامت کا علم ہے)

۳۔ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا . اللہ کا حکم اِدھر ہوتا ہے اور اُدھر ہوتا ہے۔

۴۔ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدْ اَمْعَدُوْا . اللہ کا حکم اٹل ہوا تو اسی کی قدرت رب کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ یعنی جو بات اُس کے یہاں طر ہو چکی ضرور ہو کر رہیگی۔

۵۔ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا . اللہ کا وعدہ سچا، ثابت اور مبنی برحق ہے۔

۶۔ فَاسْتَعُوْا اِلٰی ذِکْرِ اللّٰهِ . اللہ کا نام آئے تو اُس کی طرف گرجو شی سے دوڑ کر جاؤ۔

۷۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ . (اپنی معاشرت اور معیشت کی تمام ضرورتوں کو مانگو تو اللہ سزاگوں)

کلام مجید کی یہ تمام آیاتیں خود اپنی شارح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ . اللہ کا کلام بہترین کلام ہے۔ اس حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ مذکورہ آیات میں معیاری اسلوب اختیار کیا گیا ہے جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اسلام انسانی ناموس کو اللہ کے نام پر اتحاد و ترقی یا دور اصلاح و ارتقاء کی دعوت دیتا ہے۔

اسلام اور انسانی وحدت

اگرچہ اسلام کے اولین دور میں اجتماعی مسائل کو پیش کرنے کا جو طریقہ تھا اس زمانہ کا طریقہ اس سے مختلف ہے تاہم اسلامی زندگی کی ابتدائی صدیوں میں علمائے اسلام نے جن اجتماعی اصول کو پیش کیا ہے اس زمانہ کے مسلمان علمائے اجتماعیات نے اپنی کبدلے ہوئے حالات میں زیادہ قوت کے ساتھ پیش کیا ہے۔

ہم اس دور کے مشہور اہل قلم اور سیاست دان عالم علامہ فرید وجدی اسلام کے اجتماعی نظریہ کو ایک پر جوش و کھیل کی حیثیت سے پیش کرتے ہوئے اسی فکری قوت کی امداد سے اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں۔

ان اسلام محقق، ویکل دلیل دینِ خالد
 وقد نذرنا لكل اصول العنیا التي تحل
 هذا المكانة عند الاحاد والجماعات
 فتد دعا الى الوحدة الإنسانية
 العامة ويحتمل ما كان بين الشعوب
 من فوارق القوميات واوهام
 لطبقات الاجتماعية وقصور ان حصل
 الايمان واحد وان الخلافات التي
 يسببها بينها انما سببها
 بغية اديتها فهم الذين خلقوها
 لمصلحتهم الذاتية -

حق یہ ہے کہ اسلام ایک محبت پر اور ہر دلیل کے اعتبار کو ایک
 عام اور ہمیشہ باقی رہندہ مذہب ہے۔ اس زمانہ کے وہ تمام اعلیٰ دانش
 اجتماعی نظریہ جن پر دنیا کی جماعتیں اور افراد اگر ٹھہرتے ہیں اسلام
 بن پر ہر اعتبار سے پورا اترتا ہے۔ اسلام نے تمام دنیا کو ایک عام
 وحدت اور نظم انسانی سوسائٹی کی طرف دعوت دی ہے اور ان
 تمام تفریقوں اور تقسیموں کو مٹا کر رکھ دیا ہے جو قومیتوں، طبقات
 اور اویخ نیچ ذاتوں کی شکل میں نظام دنیا کے لیے طاقت کا باعث
 بنی ہوئی تھیں۔ اسلام کا اعلان ہے کہ تمام مذاہب کی ایک اصل
 ہے اور وہ خود اسلام ہے۔ ہم تاریخ میں مذاہب کا جو اختلاف دیکھتے
 ہیں وہ اصل نہیں بلکہ وہ ان مذہبی پیشواؤں اور سرداروں کی
 کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے اپنی ذاتی مصلحتوں کو امام اور
 رہنما بنایا۔ ایک خدائی نظام اور ایک مذہبی اصل کو شیرازہ بندی

(الاسلام دین عام خالد صفحہ ۱۲۷) کے قدسی مرکز سے علحدہ کر دیا۔

علامہ وجدی نے ان موثر الفاظ میں اسلام کے جس نظریہ اجتماع کو پیش کیا ہے اس کا مرکزی
 نقطہ وہ مذہبی وحدت ہے جو خدا کے وجود اور خدا کی وحدانیت کے تصور سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم
 میں جہاں بھی انسانی زندگی سے بحث کی گئی ہے وہاں انہی دونوں باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

انسانی زندگی اور اس کا اقتدار اعلیٰ

توحید کا عقیدہ قرآن حکیم کی تعلیم کے لحاظ سے ایک اجتماعی اصل ہے۔ ذرا بصیرت کی نظر
 سے دیکھیے کہ اس کے اظہار کے لیے کتنے پیرایے اختیار کیے گئے ہیں۔ کلمہ توحید ہی کو لیجیے

کہ لا الہ الا اللہ میں تمام کائنات کی قوتوں کی نفی اور اللہ کے وجود کے اقرار کے بعد ان المحکمہ الا للہ میں اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تمام دنیا میں واحد امر ہے اور اللہ ہی کائنات عالم کی تمام قوتوں کا مالک و مختار ہے۔ قرآن حکیم اسی اعلان کو طرح طرح ادا کرتا ہے۔ اگر ایک جگہ اس حقیقت کو ایک صورت سے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا تمام قوتوں کا اجتماعی مرکز اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی کا اقتدار اعلیٰ ہے تو دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اٰمِرٍ اللہ ہی بجائے خود غالب اور مقتدر ہے کسی ایک مقام پر خدا کی جلالت اور بادشاہی کا ذکر ہوتا ہے تو سیراۃ بیان یہ ہوتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَصِمُ مَا يُرِيدُ (دامدہ) اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے حکومت کرتا ہے۔
وَاللّٰهُ يَخْتَصِمُ لِمَا مَعَقِبُ الْحَكِيمِ اللہ دنیا پر حکم فرماتا ہے اور اس کے حکم پر کون گرفت کرنا نہیں۔
لَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ اَحَدًا اللہ تعالیٰ اپنے حق حکومت میں وحدۃ لا شریک ہے۔
اور کسی دوسرے مقام پر خدا کی عظمت اور قدرت، شوکت اور سطوت، کبریائی اور جلالت کا اظہار مقصود ہوتا ہے تو اظہار واد کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔

۱۔ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (الطلاق ۱) ہر شے کے لیے ایک اصل، ایک اندازہ اور ایک معیار مقرر کیا گیا ہے۔ اور یہ معیار اللہ کے تصرف ہی کا نتیجہ ہے۔
۲۔ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقْنَاهُ بِعَدَدٍ (القمر ۳)
۳۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَہٗ بِمِقْدَارٍ (الرعد ۶)
۴۔ يَخْتَصِمُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُہٗ عِنْدَہٗ اُمُّ الْكِتَابِ (الرعد ۶) اللہ چاہتا ہے تو پیدا دیتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے نقش وجود کو قائم کر دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے پاس علم و حکمت اصلاح و اخلاق کی اصل اور مستند کتاب ام الکتاب ہے۔
۵۔ وَذٰلِكَ بِمَا نَحْنُ وَاٰتٰہُمْ مَا يَشَآءُوْنَ وَيَخْتَارُ (قصص ۲۸) تیرا پروردگار مختار ہے جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سزا

عقیدہ توحید کی رو سے انسانی فکر سب سے پہلے جس بصیرت سے فیضیاب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک نظام ہے اور وہ نظام ایک عالمگیر تنظیم کی حیثیت سے کائنات کی ہر شے پر عاوی ہے اور انسانی زندگی کی تمام مصروفیتوں اور روزانہ کے کاموں پر غالب اور متصرف ہے۔ اس نظام کا ایک مرکز ہے اور یہ مرکز ہر شے سے بالا و برتر ہے اور اپنی مرکزی قوت کے لحاظ سے اپنے تمام بااختصاص عناصر پر کبھی سے یکساں قلعہ رکھتا ہے۔ مرکز کے وجود کو ماننا، یہ تسلیم کرنا کہ وہ ایک ہے۔ اور اس کے ایک ہونے پر یقین لانا، اور اس یقین کو آخری درجہ تک اور تصور کی آخری حد تک شک و شبہ سے علیحدہ رکھنا، عقیدہ توحید کی اصل اور اصل توحید کی تعبیر کا صحیح طریقہ ہے۔ خدا کو ماننا، ایک ماننا اور اس کی جملہ صفات کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کر کے ایک عقیدہ پر جس میں عقیدت کو غم کر کے پھر دوبارہ اٹھانے کی جرأت نہ کرنا۔ یہی توحید کا مقصد ہے اور یہی توحید کا منشاء عقیدہ توحید کے تین اجتماعی پہلو

شیخ محمد سفارینی عقیدہ توحید کے مختلف پہلوؤں کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں

اعلم أنَّ التَّوْحِيدَ ثَلَاثَةٌ اقسامُ الربوبية توحيد کے تین پہلو ہیں اول یہ کہ خدا اپنی پروردگاری کے اعتباراً وتوحيد الہیۃ وتوحيد الصفات فتوحيد سو یکتا ہو دوسرے یہ کہ اپنی وحدانیت کے لحاظ سے مبود الربوبية ان لاخالق ولا رازق ولا محي واحد ہر تیسرے یہ کہ اپنی قدرت اور اپنے صفات کے لحاظ سے ولا معیت ولا موجد ولا معدم الا الله واحد ہر پروردگاری میں خدا کے یکتا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ذات کے علاوہ نہ کوئی خالق ہو نہ رازق ہو نہ زندگی دینے والا نہ

موت کو بھیجنا والا نہ دنیا کو ایجاد کرنے والا اور نہ اس کو معدوم کرنے والا۔ وتوحيد الالهية افرادة تعالیٰ خدا کو اس کی ذات میں مبود یکتا تسلیم کر کے عقیدہ توحید کو بالعبادة والتسلك والخضوع و قبول کرنے کے معنی ہیں کہ یا اعتراف کیا جائے کہ تمہارا خدا کی

الذلل - ولحب والافتاد ذات ہی پرستاری اور عبادت کے لائق اور معبود ہونے کی سزاوار ہر جبینوں کو
والتوجه الیہ تعالیٰ اسی کے سامنے جھکنا چاہیو۔ دلوں کو اسی کی حقیقت میں غرق ہونا چاہیو۔
روحوں کو اسی کی محبت سرور میں ماحل کرنا چاہیو۔ ہماری سرگرمیوں کو اسی
اور صرف اسی کا محتاج ہونا چاہیو اور ہمارے کاموں کے لیے اسی کی ذات مبع
ہونی چاہیو۔

وتوحید الصفات ان یوصف توحید کا تیسرا پہلو صفات سے متعلق ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ بہا وصف بہ وبہا خدا اپنی صفات میں منفرد ہے اور خدا اُس نے اور اُس کے رسول
وصفہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کی تصریح کی ہے وہ حق اور سزاوار حق ہیں۔

علامہ محمد سفارینی نامی بارہویں صدی ہجری کے علماء میں بہت بڑے متکلم اور پایہ کے عالم تسلیم
کیے گئے ہیں۔ عقیدہ توحید کے متعلق انہوں نے جن تین پہلوؤں کو پیش کیا ہے وہ حقیقت وہ ایک ہی
حقیقت کا منظر ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے خود قرآن اس حقیقت کے اظہار کے لیے کیسے کیسے نئے، اچھوتے
اور زیبا عنوان پیش کرتا ہے، اور انسان کے خیال کو ہر طرح کی گمراہیوں، ہر قسم کی پیچیدگیوں اور ہر
رنگ کے اختلاف سے ہٹا کر کس طرح ایک مرکز اجتماع پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔

آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پستیوں کے درمیان جتنی کائنات آباد	لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
ہر سب اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی تمام سرگزینوں کا مرجع و مرکز ہے۔	وَلِلّٰهِ تُرْجِعُ الْاُمُوۡدَ اِلٰی عِمْرٰنَ
مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔	لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (۱۰۱)
آسمان اور زمین کے خزانے۔ تمام سرمایہ داری دولت اللہ ہی کے لیے ہے۔	لِلّٰهِ خَزَاۡئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۱۰۲)
آسمان اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کا شکر ہیں۔	لِلّٰهِ مُجُوۡدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۱۰۳)

لہ شرح عقیدہ السفارینی جداول صفحہ ۱۰۱ معر۔

كُلُّ لَهٗ وَكَانَتْ نَوْنٌ

سب ایک خدا کے فرمانروا اور مطیع ہیں۔

وَقَدْ آمَنَ دَاوُدُ فِي الْوَحْيِ الْوَاحِدِ

زمین پر ایک بھی بائبل اور ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ دار خدا ہے

الْفُورِ رُفْعًا (۱۰۰)

۱۱ احادیث۔

بِإِذْنِ اللَّهِ هُوَ الرَّهْبَانُ دَاوُدُ الْوَحْيِ الْوَاحِدِ

بیتا اللہ ہی رہنما گار دینے والا اور استوار طاقت کا مالک ہے۔

ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَمْ يَلِكْ لَكُمْ إِلَّا

یہ ہے تمہارا پروردگار جو تمہاری زندگی کی سلطنت کا آجدا ہے۔ وہی جو

الْأَشْهُو (الزمرہ، کوخ)

ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

قرآن حکیم کے ان جواہر پاروں میں خدا کی عظمت اور جلال و کبریائی کے متعلق دلپذیر انداز میں

جس دل نشین مقصد کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی سے توحید کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام آیتیں ایک ہی صفت

کی نشانیاں ہیں اور وہ صداقت ہے ایسے کھنڈہ شئی۔ خدا ایک ہے کوئی اس کا ثانی نہیں کوئی

اُس کی مثال نہیں۔ کوئی اُس کا شریک نہیں۔ وہ ایک ہے اور ساری کائنات کو ایک مرکزی نظم

کی صورت میں اپنے تصرف میں رکھنا چاہیے۔

آخری قانون اور آخری اُمت

توحید کی اعتقادی اصل سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے خدا

کے ایک ہونے کا اقرار کریں بلکہ اس نتیجہ کی خصوصیت ایک ایسے حقیقی تصور کی تخلیق ہے جس کے تحت

ہی نوع انسان کی عالمگیر سرگرمیوں کے لیے ایک عالمگیر مرکز پیدا ہو سکے۔ خواہ یہ سرگرمیاں مذہبی

ہوں یا سیاسی، اخلاقی ہوں یا اصلاحی، معاشی ہوں یا تمدنی، مالی ہوں یا معیشتی، توحید کے معنی

ہیں ایک مذہب اور ایک عقیدے کی حاکمیت عامہ، آخری قانون الہی کی بالادستی ایک آخری

شارح قانون اور عظیم حلیس پیغمبر کی پیری اور ایک ایسی آخری عالمگیر اُمت کا ظہور جس میں تمام قوموں

کا ضم ہو جانا مقدر ہو چکا ہے۔

نویں ذی الحجہ سنہ ۱۰۰۰ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی غمرہ میں ایک لاکھ میں ہزار سے زیادہ انسانوں کے اجتماع میں جو آخری خطبہ دیا تھا اس کو تاریخ اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس خطبہ میں حضور نے آخری تین اجتماعی نکتے پیش فرمائے تھے۔

۱۔ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَفْضَلُوْا
بَعْدِيْ۔ اِنْ اَعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ
اللّٰهِ

میں تمہارے امتوں میں ایک چیز چھوڑ کر چلا ہوں کہ اگر تم اجتماعی خیر ازہ بندی کے ساتھ اس پر جمع ہو گئے تو تم کو کوئی شے راہ راست سے ہٹا نہیں سکیگی یہ چیز اللہ کی کتاب (خدا کا قانون) ہے

۲۔ اَيُّهَا النَّاسُ اَنْدَلَا بِيْ
بَعْدِيْ

لوگو! یقین اور بصیرت کا پیغام یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور کوئی ایسا مذہبی مصلح اور پیغمبر نہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہو۔

۳۔ لَا اَمَّةَ بَعْدِ كِهْدَا فَاَعْبُدُوْا
سَرَّ بَكْرُوْا

تمہارے اجتماعی نظام کے بعد نہ کوئی تمہارے نظام سے بہتر نظام ہے اور نہ کوئی اُمت، علم و آگاہی کو رہنا بناؤ اور اپنی پروردگار کی عبادت کو مقصد زندگی بنا کر زندہ رہو۔

ان تینوں اجتماعی نکتوں میں جس اجتماعی اصل کی صراحت ہے اس سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ قرآن زندگی کی تمام منظم سرگرمیوں اور جملہ ضرورتوں کے لیے ایک جامع اور مکمل ضابطہ ہے۔ دوسرے یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نسل انسانی کے اجتماعی رجحان کا آخری مرکز ہے۔ تیسرے یہ کہ قرآن کی رہنمائی اور حضور اکرم کے ظہور سے جو اُمت پیدا ہوئی ہے وہ دنیا کے اجتماعی تصورات اور انسانی تنظیم و تشکیل کے آخری مقصد کو مکمل صورت میں پیش کرتی ہے۔ مختصر طور پر یہ کہنا مجاہد ہے کہ کتاب اللہ کتاب توحید ہے۔ رسول اللہ اپنی عظیم المثال پیغمبرانہ زندگی کے اعتبار سے رسول توحید ہیں اور امت اسلامیہ اپنی جماعتی تنظیم اور اپنی مضبوط جمعیت کے

لے معدن الاعمال عن ابی امامہ۔

محافظ سے اُمت توحید ہے۔ کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُمت محمدی نے اپنے وجود اور حضور سے دنیا پر کس قدر زبردست اثر ڈالا ہے اور کتنے عظیم الشان اجتماعی انقلاب کو رونمائی ہے۔ اس کو صحیح طور پر معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ اسلام کے ظہور سے جس دنیا کی اجتماعی حالت کیسی تھی۔ انسانی نسل کا تہذیبی شیرازہ کس طرح بکھرا ہوا تھا تصورات کی تفسیر کی کیا صورت تھی ایک خدا کی جگہ خدا کی مخلوق کو کس طرح خدا بنا کر پوجا جاتا تھا۔ پرتش کے کتنے طریقے تھے اور کیسے کیسے خلاف عقل عنوانات سے عناصر کو پوجا جاتا تھا۔ انشاء اللہ اشاعت آئندہ میں اسی موضوع کو پیش کیا جائیگا۔

تصحیح

گزشتہ اشاعت برائن کے نظرات میں ادارہ معارف اسلامیہ کی خبر کے ذیل میں شمس الاعیاء مولانا عبدالرحمن صاحب صدر شعبہ عربی و فارسی، ہٹی یونیورسٹی کا نام آیا تھا۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ ادارہ کا یہ اجلاس مولانا محترم کے زیرِ اہتمام نہیں بلکہ اینگلو عربک کالج کی مسلم ایسوسی ایشن کے تحت ہو رہا ہے۔ ہمیں اس غلط اطلاع پر افسوس ہے۔ قارئین کرام تصحیح فرمائیں۔

عراق و عجم پر ہندوستانی فن کا اثر

از ڈاکٹر محمد عبداللہ چغتائی، لاہور

ہمارے محترم دوست مولوی محمد عبداللہ صاحب چغتائی اپنے علمی اور تحقیقی مقالات کی وجہ سے ہندوستان کی علمی سوسائٹی میں روشناس ہیں دو سال ہوئے کہ علمی تحقیق کے سلسلہ میں آپ پیرس تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے قیام میں آپ نے تاج محل پر ایک محققانہ کتاب فریخ زبان میں لکھی جس کو وہاں کے ارباب علم نے بہت پسند کیا اور اسی سلسلہ میں آپ کو ڈاکٹری کی ڈگری اور ایک معقول رقم بطور انعام دی گئی۔ پتھورے دن ہو کہ آپ ہندوستان واپس آگئے ہیں اور حسب سابق اپنی علمی تحقیقات میں مصروف ہیں برطان میں اشاعت کے لیے آپ نے مقالہ ذیل ارسال کیا جو ایسٹرن آرٹ امریکہ کے ایک مضمون کا ترجمہ ہے۔ ہم اس کو شکریہ کے ساتھ شائع کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی دعا ہے کہ ہمیں اپنے دوست کو اس سے زیادہ کی توقع ہے۔ ”س“

ہیروڈوٹس نے دارائے اول بن ہسٹاسپز (Hystaspes) (ولادت قریب ۴۸۵ء و وفات ۴۲۵ء ق م) کی فتح وادی اٹلی کا حال لکھا ہے اور باستان کے کتبات اس اطلاع کی

۱۔ Herodotus (۴۸۵ء - ۴۲۵ء ق م) قدیم یونانی مورخ ہے جس نے اس کو اہلالتا سچ کہلے اس نے ایشیائے کوچک مصر شام وغیرہ کا سفر کیا اور اپنے مشاہدات کی بناء پر اپنی تاریخ لکھی۔ مترجم ۲۔ تاریخ ہیروڈوٹس ص ۱۱۲ و ۱۱۳۔

تصدیق کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ہیروڈوٹس یہ لکھتا ہے کہ دارا دریاے اٹک سے آگے نہیں بڑھا۔ ایرانی اور عرب مصنفین دارا کا نام بیان نہیں کرتے بلکہ اٹک کی فتح کو گستاخ سے منسوب کرتے ہیں جس نے اپنی حکومت اپنے ایک پوتے بہمن کے سپرد کر دی تھی۔ اس ایرانی شہزادہ نے اٹک ڈیلٹا کے شمال میں ایک شہر بہمن آباد اپنے نام پر آباد کیا۔ اور خود اپنے جد امجد کی وفات پر ایران واپس چلا گیا اور تخت نشین ہوا۔ بہمن کی وفات کے بعد اس کا لڑکا ساس بہمن آباد گیا اور ایران کی حکومت اُس کی چچی کے سپرد ہو گئی۔ یہ ساس اور شیر ساسانیوں کا بوالا ہوا تھا۔ جب عرب مسلمان ہوئے پہلی مرتبہ وادی اٹک میں آئے تو انہوں نے شہر بہمن آباد کو جو اُس وقت موجود تھا، اپنا دارالحکومت بنالیا۔

ہندوستانی تہذیب نے ایران پر جو اثرات کئے ہیں انہیں دور میں ہم کو ان کا سراغ نہیں ملتا۔ اس وقت انہیں دربار کی تہذیب جو قدیم مشرقی روایات کی وارث تھی اچھی طرح مستحکم ہو چکی اور نشوونما پا چکی تھی۔ اس بنا پر سے کسی خارجی محرک کی ضرورت نہ تھی علاوہ ازیں کوئی ایسا اثر ہم تلاش نہیں کر سکتے جو قبل اشوک انہیں دور کے نشانات کے مشابہ ہو۔ یہ نشانات اول تو سولے ہی کم ہیں اور جو سولے بھی ہیں ان میں کوئی چیز مفید مقصد نہیں۔ اس کے برخلاف ایرانی فنونِ جن کی داغ بیل بہمن آباد میں پڑی انہوں نے قدیم فن بدھ مت اور دورِ اشوک کے فن کو بعد فیضیاب کیا۔

سلوکس اور ہندوستان کے ہم عصر بادشاہوں کے درمیان کیا تعلقات تھے؟ اس سلسلہ میں ہیں چند رگپت بانی خاندان موہر با اور سلوکس نکودار کے درمیان تعلقات کا علم ہے کہ پہلے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور بعد میں دونوں متحد ہو گئے تھے اور یہ اتحاد اس واقعہ سے اور مستحکم ہو گیا کہ سلوکس نے ہندوستان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ سلوکس نے اپنے داماد کو وہ صوبہ دیا تھا جو وادی اٹک اور ہندوکش کے درمیان تھا گویا زیادہ تر جدید افغانستان۔ یونانی میگزتھ نے سلوکس کے لہجے کی حیثیت سے پٹلی پتر کو اپنا مستقر قرار دیا جو چند رگپت کی جگہ

سکونت تھی۔ اس نے اپنی ترک میں اس شہر اور دربار کی بہت مفید تفصیلات دی ہیں جس کے مشہور تھے اب بھی محفوظ ہیں۔ ہند سے ارشاد کے تعلقات اُن تمنجات کے ذریعہ جن کی ایرانی اور ہندی خصوصیات واضح ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ مگر اشاید آثار کی کمی مشرقی ایران میں کسی اثر کے اثبات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح ساسانی دور سے قبل ہندی اثر ایران میں نہیں ملتا۔ اشوک کے درباری مذہب "بودھ مت" اور یونانی فن کے باعث شمالی ہند میں تہذیب و تمدن کو بہت فروغ ہوا۔ ساسانیوں کو مشکل سے رومیوں، بازنطینیوں اور عربوں نے ہندوستان پر حملہ کرنے سے روکا۔ بہرام گور (۳۳۲-۳۳۵ء) نے چاہاکہ پوشیدہ طور سے ہندوستان کا سفر کرے بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں آکر بہرام گور نے واسودیو کی لڑکی سے شادی کی تھی جس کی رہائش قمر پور میں تھی۔ اور واپسی پر ہندوستان سے بارہ ہزار باہرین فن موسیقی و قیص اور دوسری ماہرین فنون جن میں عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے، اپنے ہمراہ ایران لے گیا تھا۔

اگرچہ نوشیرواں اور خسرو ^{۵۳۱ء} کی ہمیں تاریخ سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتیں تاہم ہمارے سامنے معاصر مصنفین کی بہت سی علامتیں ہیں جو اُس عہد کے ہندوستانی اور ساسانی بادشاہوں کے تعلقات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ وشا پور کے دربار میں ایک ہندوستانی طبیب رہتا تھا خسرو اول نے اپنے لیے پنج تر (کلیہ دمنہ) کو حاصل کیا جو دراصل ہندوستانی فہم وادراک کی روشن دلیل ہے۔ اور اُسی کے زمانہ میں ہندوستان سے شطرنج آئی۔ پولکسیان (ایرانی پوروشیا) بادشاہ ہمارا ستر نے ایک ایچی خسرو ثانی کے ^{۶۲۵ء} میں معہ تحائف کے بھیجا جو خسرو اور اس کے لڑکے کے لیے تھے۔ یہ تحائف ایک ہاتھی ایک تلوار، ایک سفید باز اور ریشم کے کپڑے پر مشتمل

۱۔ یہ تعداد میسا کہ عموماً مشرقی قصوں میں پایا جاتا ہے بہت مبالغ آمیز ہے۔ ۲۔ طبری مطبوعہ یورپ میں ۳۶۰
۳۔ تاریخ راج ترنگی مطبوعہ پیرس میں ۶۳۲۔ ۴۔ میں نے غار لٹریچر کے نقوش کو دیکھا ہے۔ یہ ایچی اجنٹا کی نقاشی میں پایا
۵۔ کورن کے اعتبار سے بالکل ایرانی نژاد ہے۔ بلکہ تمام ماحول ہی ایرانی ہے اور بعض محققین کی رائے ہے کہ اجنٹا کے کام میں ایرانی

تھے۔ اور خسرو کے جانشین شیروہ نے ان کو وصول کیا۔ اس کے جواب میں ایران سے پکسیا
 کے ارباب نے ایک ایرانی لہجی ہندوستان میں آیا جس کا ثبوت غار ہائے اجنٹا نمبر اول کے
 دیواری نقوش سے ملتا ہے جو بحالات موجودہ ایک عمدہ تصدیق ہے تاہم ساسانی وند میں ایران
 کے فن پر ہندوستان کا کبا اثر ہوا۔ اس کا ثبوت طاق بوستان کے شکار کے کندہ مناظر سے ملتا ہے۔
 کندہ ہندو باغیچوں کے علاوہ جو محض ہندوستان سے جاسکتے تھے۔ فن کے اعتبار سے بھی یہ نقوش
 بہت سے ہندوستانی نشان ظاہر کرتے ہیں۔ اگرچہ متذکرہ نقوش کا یہ غیر منقطع مظاہرہ دراصل
 ایک ہی تصویر میں ایک ہی شکل کا بار بار تکرار ہے۔ ایک ایسا طریقہ تھا جو قبل ازیں اشوری لوگ
 عمل میں لاتے تھے۔ اور مغربی یونانی فن نے اسے اختیار کیا۔ ڈاکٹر ہیرز فیلڈ نے کہا ہے کہ یہ کندہ
 نقوش دراصل رنگین تھے اور ان میں ساسانی نقش و نگار کی بہت کچھ جھلک پائی
 جاتی ہے۔

ہم ان نقوش کو اپنے ذہن میں مصوری میں تبدیل کر دیں تو ہندی دیواری
 نقش و نگار کے ساتھ ان کی مشابہت ظاہر ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کا گھوڑے پر سوار ہونا اور اس
 کے پیچھے ایک چتر بردار کا کھڑا ہونا۔ اجنٹا کی عام تصویر ہے۔ بادشاہ کے سر کے ارد گرد مالہ کا ہونا
 (جو کسی حد تک مصور کیے گئے ہیں، اگرچہ وہ طباعت میں نمایاں نہیں ہیں) ساسانی فن میں
 ایک نئی چیز ہے۔ اور اجنٹا میں اس کا استعمال کثرت سے ہوا ہے۔ گرسب کے زیادہ حیرت انگیز تصویر
 ہاتھیوں کی ہیں جو نہایت کاریگری اور عمدہ طریق سے ڈھالی گئی ہیں یہ صورتیں یقیناً ہندوستانی
 صناعت کی صنعت ہیں جو ان جانوروں میں رہنے سہنے کے باعث اس بات کی صلاحیت رکھتی
 تھے کہ ہاتھیوں کی خاص خاص صفات کو بہتر طریقہ پر نمایاں کر سکیں۔ اس کے علاوہ غول کے

لے یہ کتابیں مطبوعہ ہیں۔ لے سفیر ایشیا مطبوعہ برلن۔ ص ۹۹۔

قول کو ایسا مصور کرنے کی قابلیت ساپنجی کے آثار سے ہمارے علم میں آتی ہے۔

ایران و ہند کے تعلقات و مراسم عربوں کی حکومت ایران کے زیر سایہ زیادہ بڑھے۔ یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کی اسلامی فتح محمد غوری کے عہد میں ہوئی جس نے ۱۱۹۲ء میں تھانیس میں ہندوؤں کو شکست دی تھی۔ مگر مسلمان اس سے پہلے بھی اول صدی ہجری میں وادی اٹک اور صوبہ گجرات میں داخل ہو چکے تھے۔ اور پھر محمود غزنوی کے ماتحت بھی ہندوؤں سے ربط مضبوط کا موقع ملا۔ یہ دونوں ہمیں اسلامی ممالک کے لئے بہت ہی اہم تھیں۔ اول عراق کے لیے، دوسری خراسان کے لیے اور دونوں حالتوں میں ہندوستانی فن کا طوفان مغربی اسلامی دنیا تک پہنچا۔ اور اُس کا اثر اسلامی فنون و ثقافت پر ہوا۔ جس کا اثر اب بھی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے جس زمانہ میں دمشق اور بغداد دنیا کے اسلام کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ ہندوستانی فن و ثقافت نے اٹک کے ڈیلٹا کی راہ سے سمندر کے ذریعہ خلیج فارس تک اپنا راستہ بنایا۔ اس کے بعد محمود غزنوی اور بعد کی قوموں کے ماتحت تہذیب جدید نے افغانستان اور خراسان تک اپنی شاہراہ قائم کی۔

عربوں نے اس سے بھی بہت پہلے خلیفہ ثانی حضرت عمر کے زمانہ میں کوشش کی تھی کہ ہندوستان میں قیام پذیر ہو جائیں۔ گجرات، سورت اور سندھ کے ساتھ تجارت کی غرض سے بصرہ قائم کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان نے وادی اٹک کی جستجو کا حکم دیا تھا۔ مزید فتوحات حضرت علی کے ماتحت ظہور میں آئیں۔ بنو امیہ کے عہد میں یزید اول اور عبدالملک کے زمانہ میں بھی

۱۲۳۰ء فرشتہ ترجمہ از پرگز جلد اول۔ ۱۲۳۱ء امر تسلیم کرنے میں کچھ تاثر ہوتا ہے۔ کیونکہ قاعدہ یہ کہ عام طور پر فتح کا اثر مفتوح پر ہوتا ہے جس کے آثار آج تک ڈاکٹر دیلیر کے بیان کے برعکس لگتے ہیں۔ مترجم۔

۱۲۳۱ء یہ سب فنی خصوصیات ہزار سال قبل عراق، بازنطینی اور مصر کے فنون میں پائی جاتی ہیں، اغلب یہ کہ یہاں سے براہ ایران ہند میں پہنچیں نہ کہ ہندوستان میں پہلے سے تھیں اور پھر وہاں سے ایران میں گئیں۔ مترجم

قدرت، عارضی کامیابی ہوئی۔ خلیفہ ولید کے زمانہ میں سندھ اور ہمسایہ ملک فتح ہو چکا تھا اور کچھ
 راجے ہمارے باغیڈار بنالیے گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے ۷۱۱ء میں سندھ کے بادشاہ کو مطیع کر لیا
 تھا۔ اور سندھ بہت زمانہ تک مسلمانوں کے ماتحت رہا۔ مسجدیں سب سے پہلے ملتان میں تعمیر
 ہوئی تھیں۔ ابن عمر قلی (قریب ۷۵۰ء) سندھ کا حاکم تھا۔ اُس نے اپنا مقام استقرار جزیرہ کھرنگ
 میں بنا کر پڑوس کے قبضہ اور راکو اپنے لیے جائے رائلش قرار دیا جس کو منصورہ کہا جاتا تھا۔ ہارون رشید
 نے اپنے دو سب سے بیٹے امون کو خراسان، زابلستان، کابلستان، سندھ اور ہندوستان کے دیگر حصص
 مفتوحہ سپرد کیے۔ اس طرح ایک خاص مشرقی ہندو ایران سلطنت قائم ہوئی جس پر سندھ کی اہلی
 تہذیب کا اثر موجود رہا۔ اصل اہلک ڈیلٹا کا ایک صوبہ تھا۔ یہ صحیح ہے کہ دوسرے ملک بہت جلد اُٹھ
 سے جاتے رہے لیکن سندھ خلیفہ متوکل علی اللہ (۱۰۳۶ء) کے زمانہ تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہا
 خلفاء عباسیہ کے ان دو دوروں میں ہندوستانی ثقافت کا جو اثر بغداد پر ہوا پروفیسر ڈورڈ
 سکھاؤ نے ان دونوں میں فرق بتایا ہے۔ وہ اول تو خلیفہ منصور (۷۵۴-۷۵۵ء) کے زمانہ سے تطبیق
 دیتا ہے۔ جبکہ بغداد اور سندھ کے درمیان زبردست ملاہ و رسم تھی۔ اور ہندی فن و ادب کے قدم بغداد
 تک پہنچ چکے تھے اور عربوں نے علمی نظام نجوم سے واقفیت پیدا کر لی تھی۔ دوسرا دور ہارون رشید
 (۷۵۵-۷۸۶ء) سے شروع ہوتا ہے جبکہ برکی خاندان کو فروغ حاصل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ لوگ بلخ سے
 بغداد میں عباسی حکومت کے بانی کے ہمراہ آئے تھے۔ ان کا ایک بزرگ بودھ مت کے عبادت گاہ
 نو بہار بلخ میں واعظ تھا۔ بغداد میں براہِ واقعہ مسلمان ہو چکے تھے۔ مگر ان کے کسی معاشرے نے کبھی ان
 کے اسلام لانے کے متعلق زیادہ خیال نہیں کیا، اور نہ اُن کے اسلام کو کبھی خصوصیت کے ساتھ کوئی
 زیادہ اہمیت دی گئی۔ انہوں نے بغداد میں ہندوستانی اطباء کو بلایا اور اُن کو اپنے شفا خانوں کا اہم

۵۵ یہاں غالباً مصنف کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ مترجم

۵۴ تاریخ ہند الملیٹ ۴۴۳

ہمایا اور کن سے ہندوستانی طب، عطاری، تہیات، فلسفہ، اور دوسرے علوم کی کتابوں کا ترجمہ کرایا۔
 پروفیسر کھاؤ کے اس بیان پر ہم ابن ندیم کی کتاب الفہرست کے بیانات کا اضافہ کہتے ہیں تو ظاہر
 ہوتا ہے کہ براہِ مانوی مذہب سے ہمدی رکھتے تھے۔ اس طرح وسط ایشیا کی تہذیب مانوی کے
 لیے بغداد کے دروازے خود بخود کھل گئے ہو گئے۔ سعودی کا بیان ہے کہ مامون کے ماتحت اس شہر
 کے لوگوں نے ایرانی، ہندی اور یونانی کتابوں کا ترجمہ کرنا شروع کیا۔ اور اس زمانہ کے متعلق
 ابوالفداء کا بیان بھی یہی ہے۔ پروفیسر کھاؤ کو حق ہے کہ بغداد کی ذہنی نشوونما پر ہندی اثر کو ثابت
 کرنے کے لیے ان تمام کتابوں کے نام لکھے جن کے اس زمانہ میں تراجم ہوئے لیکن فنون کے
 میدان میں ہم ایسے خوش نصیب نہیں ہیں۔ اگرچہ منطقی استدلال سے یہ بھی ثابت کیا جاسکتا ہے
 کہ یہ اثر محض ذہنی تہذیب تک ہی محدود نہیں تھا۔ ضابطہ شریعت (یعنی مفتوح صوبوں پر کارگیری
 کا بھیجا ضروری ہونا) ہندوستانی صوبوں پر بھی عائد تھا جو امویوں اور عباسیوں کے زیر اثر تھے۔
 لیکن کسی معاصر مورخ نے اس امر کو مفید بحث نہیں سمجھا کہ ہندوستان کے فن تعمیر، اور فنونِ راسخ
 کا بغداد پر اثر کس حد تک ہوا۔ ہمارے وقت کی تاریخ کا اولین فرض ہے کہ ہم اپنے طریق تشریح کی
 حصص مشترکہ کو چن لیں۔ پہلے اس قسم کی کوشش جنرل ڈی بیلی نے کی۔ مثال کے طور پر اس
 نے بخارچہ اور شرف ہندوستانی اصلیت کے ثابت کیے ہیں جو مسلمانوں کے گھروں کی بناوٹ کے
 خاص ضروری حصے ہیں۔ اسی طرح بغداد اور مصر میں عباسیوں، طولونیوں اور فاطمیوں کے دور
 میں لکڑی پر جو منبت کاری ہوئی، وہ بھی ہندوستانی فن سے متاثر معلوم ہوتی ہے۔ یہ درست ہے

۱۔ کتاب الہند۔ البیرونی۔ ترجمہ کھاؤ ۲۔ سعودی ص ۳۴۹ ۳۔ ابوالفداء ص ۲۹۹
 ۴۔ فن تعمیر ہندو مشرق اقصیٰ میں۔ مطبوعہ پیرس ۵۔ حصص تعمیرات پہلے سے ہی مصر میں پائے جاتے تھے،
 جبکہ ہندوستان میں ان کا کہیں وجود بھی نہیں تھا۔ البتہ مسلمان ہندوستان میں آئے تو ان چیزوں کو ساتھ لیتے آئے۔
 اس سے قبل ہندوستان کا کوئی ایسا فن تعمیر ہی نہیں تھا جو ذکر کیا جائے۔ مترجم۔

کہ مصر میں تبلیوں کے زمانہ سے پہلے بھی نسبت کاری پائی جاتی تھی، مگر وہ ہندوستانی اثر کے بغیر اس قدر جہد و محنت تک شکل سے ہی پہنچی ہوئی۔ لکڑی کے ثبت شدہ دروازے جنہیں محمود غزنوی قلعہ سے منورہ تک لے گیا تھا، معاصرانہ حیثیت سے قدیم فن کے نمونے تھے۔ اسی طرح قیروان کا منبر ہندو میں ثبت ہوا جو مشہور صنعت سنگتراشی کے نمونوں سے بہرہ ور ہے۔ مرکب تہذیب کو ثابت کرنے کے لیے ہم اس سے بہتر شکل سے ہی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اب تک کوئی شہادت اس امر کی نہیں ملی کہ اس کے اصل نمونہ کی اصلیت قدیم ہندوستانی نسبت کاری سے ماخوذ ہے کیونکہ سندھ میں آج تک اس قسم کا نمونہ کبھی کسی نے نہیں پایا۔ اور اس کے برعکس بہت سے نمونے اسلامی کے جاسکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے بہت سے زیبا نشی نمونوں کی شناخت پر ہی اکتفا نہیں کہنی چاہیے۔ کیونکہ ہندوستان نے ابتدائی فن اسلامی کو اپنی قدیم روایات ہنرمندی سے بڑی حد تک مستحکم کیا ہے۔ مگر محض ہندوستان نے ہی نہیں، بلکہ بازنطینی اثر کو بھی ایک بڑی حد تک دخل تھا ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ دستکار لوگ اپنے اصول کو فوراً بدل دیتے تھے جب وہ غیر ملک میں کام کرتے تھے۔ اگرچہ خود کی حد تک اپنی مقامی روایات پر بھی کاربند رہتے تھے۔ یہ تمام ہنرمندی کی روایات نہیں جنہیں باہر سے لایا گیا۔ چنانچہ منبر کی جالی کا کام ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم عربی گھروں کے بخارچوں میں پاتے ہیں۔ ڈییلی نے ثابت کیا ہے کہ یہ کام بھی ہندوستان سے لایا گیا تھا۔ بقیہ نمونوں کی تعداد جو عراق کے لیے مقامی تھی مقابلہ اس مختلف الانواع جالی سے کم

لے یہ تاریخی اعتبار سے غلط ثابت ہو چکا ہے بلکہ مسلمانوں نے اپنا خاص انداز فن لکڑی کی نسبت کاری میں پیدا کیا اور محمود غزنوی کے زمانہ کا فن نسبت کاری زیادہ تر عباسیوں اور ابن طولون کی نسبت کاری کے نمونوں سے ملتا ہے مترجم ۱۷۷ اسلامی فنون از ڈیئیر صفحہ ۲۳۔ ۱۷۷ کوئی خاص طرز فن جس نے اسلامی فن پر اثر کیا ہو بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ ابتدا میں مسلمان بیرونیات سے متاثر ضرور ہوئے مگر انہوں نے اپنا طرز خاص اسلامی وضع کیا۔

۱۷۷ یہی حال اطالوی تعمیرکاروں کا تھا۔ اور اس سے توان کی ہمہ گیر جذبہ فن کی شہادت ملتی ہے۔

”مترجم“

سے کم ہے۔ قیروان کا منبر ابتدائی دور عباسیہ کے لکڑی کے کام کا نمونہ ہے۔ اور وہ موجود ہر اس کے علاوہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔

مسلمانوں کی فتوحات کا ایک نیا دور دولتِ ترکیہ غزنیہ سے شروع ہوتا ہے۔ سیکنگین (۹۹۶-۹۹۹ء) جو دراصل حکومتِ غزنیں کا بانی ہے اُس نے خراسان اور شمالی ہندوستان پشاور تک مطیع کیا اور دوبارہ سلطنتِ ہندو ایران قائم کی جس کے باعث ہندوستانی تہذیب ایران میں مداخلت کرنے سے نہیں رک سکتی تھی۔ سیکنگین کے لڑکے محمود کو اس سے پہلے ہی خلیفہ بغداد کی طرف سے خراسان اور غزنہ عطا ہو چکے تھے۔ اس نے سائنہ اور سائنہ کے درمیان بارہ حملے کیے۔ اسی طرح اُس نے اپنی حکومت کو کشمیر، پنجاب، قنوج، متھرا اور گجرات سورت تک بڑھایا۔ لیکن پنجاب میں اسلامی حکومت رہی اور گجرات کو وہیں کے ایک راجہ کے سپرد کر دیا۔ مورخ فرشتہ نے بیان کیا ہے کہ محمود غزنوی کس قدر ہندوستان کے فن تعمیر و تہذیب سے متاثر ہوا، یہاں تک کہ متھرا کی تخت و تاراج کے بعد اُس نے غزنیں کے حاکم کو مبالغہ آمیز الفاظ میں ایک خط لکھا اور اُس میں متھرا کی عمارتوں اور اُس کی شان و شوکت کی بہت تعریف کی اُسی میں وہ لکھتا ہے یہاں کی ایک ہزار عمارتیں مومن کامل کے ایمان کی طرح مضبوط ہیں۔ اور یہ سب کچھ یونہی نہیں ہو گیا بلکہ اگلی لاکھ دینار کے خرچ سے بھی دو صدیوں تک کوئی اور شخص ایسی عمارتیں نہیں بنا سکتا۔ محمود غزنوی پانچ ہزار تین سو قیدی غزنہ لایا۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ معمار و دستکار تھے مرمر اور سنگ خارا کی عظیم الشان مسجد تعمیر کی جو عروسِ فلک کے نام سے مشہور ہے اور جس کو اُس نے اپنی فتوحات کی یادگار کے طور پر تعمیر کرایا تھا۔

۱۰۰۰ء میں پول کی کتاب سلمان حکومتوں کی جدولیں ۲۸۶ء سے یہ غلط ہے کیونکہ محمود نے غزنہ میں جو کچھ تعمیر کیا نہیں فرس بحق فن تعمیر کا خیال ہے کہ اُن میں بنی طولوں کی شباهت پائی جاتی ہے اور فن تعمیر کا یہ دور دراصل اسلامی ہندوستان کے فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ مترجم ۲۸۶ء فرشتہ ترجمہ برکز ۴۹۰ء و ہیول فن تعمیر ۱۰۰۰ء

کچھ عرصہ بعد محمود کی حکومت لاہور سے سمرقند و اصفہان تک پہنچی مگر ایرانی صوبوں کو اس سے پہلے ہی شہنشاہ میں آل سلجوق لے چکے تھے۔

غزنہ کی ان عظیم الشان عمارتوں کا کچھ زیادہ حصہ باقی نہیں رہا علی الخصوص وہ جو ہندوستانی نمونوں کے تسبیح میں تعمیر ہوئی تھیں۔ اب بھی دور العیشان مینار فتح موجود ہیں۔ ایک محمود نے تعمیر کرایا اور دوسرا مسعود ثالث (۱۱۱۱ء تا ۱۱۱۹ء) نے ان کو دیکھ کر ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ غزنہ میں یہ فن اپنے خاص دنوں میں کیا تھا۔ ان کی بنیادی سطح کی ستارہ نما شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مینار ہندوستانی نمونوں سے متاثر ہیں۔ اگرچہ ان کی نقاشی بالکل اسلامی ہے۔ مزید برآں محمود کی مرمریں قبر کا تعویذ کوئی کہنات سے مزین ہے۔ یہ قبر کھلے صحن میں ہے۔ مسلمان اپنے بزرگوں کے لیے قبے بنایا کرتے تھے لیکن اس کے برخلاف ہندوستانی کھلے میدان کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ اکبر نے بھی سکندرہ (اگرہ) میں اپنی قبر کا تعویذ نہایت عظیم الشان مقبرہ کی چھت پر کھلی فضا میں بنوایا ہے۔ محمود کے روضہ کا دروازہ جو نرم کی جانب تھا ایک مشہور لکڑی کے طاقوں سے مزین کیا گیا تھا خوش قسمتی سے انگریز حاکم ان کو ۱۸۲۲ء میں لے آیا تھا تاکہ پورے طور پر محفوظ ہو جائیں۔ ان پر عربی کتبات کے خطوط بنے ہوئے تھے۔ اور ان کو اسلامی ماحول کے مطابق کر لیا گیا تھا۔ روضہ محمود کی قبر کے بالائی حصہ کی تجدید غزنوی دور کے انحطاط کے بعد غوریوں (۱۱۹۵ء تا ۱۲۱۵ء) کے ہاتھوں ہوئی آخر کار اس کے سنگ

نہ ثابت ہو چکا ہے کہ غزنہ میں ایک عمارت بھی ایسی تعمیر نہیں ہوئی جس میں ہندوستانی طرز کا شاہیہ ہو۔ مترجم
۱۱۱۱ء غزنہ از گوڈرڈ فلوری عروج یہ مینار کپٹن کر سویل نے اپنے طویل مضمون "ارتقاء اسلامی مینار" میں دیے ہیں۔
اور لکھتا ہے کہ یہ خالص اسلامی ہیں اور صحر کی عمارتوں سے ماخوذ ہیں۔ فن ہند کا شاہیہ نہیں، مترجم
۱۱۱۱ء سکندرہ کے متعلق عرض یہ ہے کہ ترک جاگیر کی کے بیان کے مطابق یہ عمارت نامکمل رہ گئی ہے۔ ورنہ اس پر گنبد
ہونا چاہیے تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہندوستان میں سکندرہ جیسی کوئی ہندو عمارت نہیں ملے گی یہ کہا جاتا ہے کہ
سکندرہ اس کی نقل ہے۔ مترجم۔ ۱۱۱۱ء لارڈ الین برادر (۱۸۲۲ء) غزنہ سے مفروضہ سومات کے دروازے لایا لیکن ماسلین
کو سومات کے مندر سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ ان پر خالص اسلامی فہت کاری تھی۔ مترجم۔

اطراف میں سے ایک طرف ایک نبت شدہ کتبہ نقطہ محراب کے حاشیہ سے بنایا گیا ہے یہ اور دیگر محرابوں اور قبروں کے تعویذ جو ہندوستانی محرابوں سے بنائے گئے ہیں۔ ثابت کرتے ہیں کہ غزنہ پر ہندوستانی فن نے کتنا اثر کیا تھا۔

غور کے افغان ایک مختصر خود مختار قوم تھی جو فیروز کوہ اور بامیان پر غزنویوں کے ماتحت حکمران تھی۔ ان دونوں میں ازدواجی تعلقات کی وجہ سے اتحاد تھا مگر بعد میں ایسے حالات پیش آ گئے کہ غوریوں نے غزنہ کو پامال کر کے رکھ دیا، اور اُس کو فتح کر کے افغانستان پر چھا گئے۔ محمود غوری نے ایک سلطنت قائم کی اور خراسان کا کچھ حصہ سلجوقیوں سے فتح کیا۔ پھر ہندوستان پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا اور سندھ و متھرا پر غلبہ پایا۔ جہاں عرب عمال نے اسلامی حکومت نافذ کی تھی اُس نے اپنی آخری واپسی پر لاہور میں ۱۱۸۶ء میں غزنویوں کو مغلوب کیا۔ چوان راجپوتوں کے قائد اعظم پریتوی راج والی اجمیر پر حملہ کی عرض سے بڑھا۔ تھانیسر کی جنگ راجپوتوں کی شکست فاش پر انجام پذیر ہوئی غوریوں نے اپنی فتوحات سے قریب قریب تمام شمالی ہند کو مطیع کر لیا۔ یہ سب پہلا زمانہ تھا جبکہ کم و بیش تمام ہندوستان نے اسلامی غلبہ کو قبول کیا۔ اس طرح ہندو ایران کے مزاج کو مرکب ایک حکومت قائم ہوئی۔ ہندوستانی فن کا اثر اب بھی برقرار رہا۔ ہندوستانی حلوں نے نئے عالم کو دولت وافر بخشی اور اس سے محمود کی عظیم الشان جامع ہرات کے ہر ایک مسجد تعمیر کرائی جس کی تفصیل موہن لال ہندوستانی نے بیان کی ہے۔ مسجد کا ایک دروازہ متر قدم کا تھا جس کی چھت مضبوط ستونوں کے سہارے کھڑی تھی، صحن کو چار ایوان گھیرے ہوئے تھے جو ستونوں کے ذریعہ

۱۸۷۰ء ہندوستان میں مسلمانوں سے قبل کوئی ایسا قدیم عرب فن معماری نہ تھا جس میں، یہاں مسلمان آئے اور ان کے فن نے ہندوستان پر اثر کیا۔ ۱۸۷۰ء میں تعمیر کی ایک اصطلاح ہے۔ مکان یعنی Arcs اور قبر محمود پر جو کتبات ہیں ان کے متعلق عرض ہے کہ ان کا خط کوئی نہیں ہے جیسا کہ صاحب مقالہ نے سمجھا ہے بلکہ اصل میں خط بدیع و نسخ کا مرکب ہے۔ مترجم۔ ۱۸۷۰ء لین پول ۱۸۷۰ء جرنل ایشیاٹک سوسائٹی بنگال بابت ۱۸۷۰ء ص ۱۸۷۰

کماندار راستوں سے ملحق اور چھوٹے چھوٹے قبوں سے مسقف تھے یہ ایوان ایرانی طرز کے تھے مگر ستونوں کا
کماندار راستہ قبوں کے ہندوستانی تھا۔ یہ ثبوت اب بھی تربت شیخ جام کی مسجد میں مشرقی خراسان
میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔

لیکن محمد غوری ۱۲۰۶ء میں قتل کر دیا گیا اور سلطنت کے حصے بخرے ہو گئے۔ ۱۲۱۵ء میں غازی
شاہ ایرانی مالک کا وارث ہوا تو غوریوں کی سلطنت کو غلاموں نے دہلی میں بطور دار السلطنت
کے بنھالیا۔ اور ایران و ہندوستان کے درمیان جو سیاسی اتحاد تھا وہ زائل ہو گیا۔ پھر مختصر سا اتحاد
تیغور کے کشمیر اور دہلی کے حلوں سے ہوا اس کی فتوحات نے حکومت ماوراء النہر کو بہت اہمیت
تک پہنچایا جو اسے پہلے کبھی حاصل نہیں تھی۔ مگر قند ایک ایسی سلطنت کا دار الحکومت تھا جو دہلی
سے دشمن اور بحیرہ بورال سے خلیج فارس تک وسیع ہو چکی تھی۔ ہندوستان کے عظیم الشان فن و عمارت
نے تیمور کو سید مفوظ کیا، پناہ محمد کی طرح وہ بھی مینار کا رنگ لپٹنے ہمراہ لے گیا۔ بعض ماہرین جراثیم اور
دوسرے کارکن جن میں سے اکثر کی خدمات کو شاہی خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے محلات
کی تعمیر کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا اور جو لوگ مرقم میں رہ گئے تھے
ان کی خدمات ماتحت شعبوں اور حرم شاہی کے لیے وقف ہوئیں، مگر تیمور نے واپسی پر خیال کیا
کہ اپنے دار الخلافہ میں تراشیدہ پتھر کی ایک جامع مسجد تیار کر لے۔ اس مقصد کے لیے خاص خاص
ذرائع صادر کیے گئے کہ تمام کاریگر جو پتھر یا مرمر کے کام میں خاص ماہر ہیں ان کو شاہی ملازمت کے
لیے محفوظ کر لیا جائے۔ شرف الدین علی یزدنی ظفر نامہ تیمور میں اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں لکھا
ہے کہ پتھر کا کام کرنے والے دو سو آدمی جن میں ایرانی تھے اور آذربائیجانی اور ہندوستانی بھی۔ وسیع

۱۷ تاریخ فن تعمیر ہندوستان، ۱۸۶۳ء، جلد ۲۔ ۱۹ خراسان، جرمنی، از ڈیہرٹ، ۱۹۶۶ء لین پول، ص ۳۶۶

۲۰ غالباً فیروز شاہ کے کوئلہ کی مسجد اور مسجد قوت الاسلام مراد ہے۔ ترجمہ ۵۰ روضۃ الصفا ترجمہ انگریزی، ۱۹۶۶ء

معین میں کام کرنے پر متعین کیے گئے تھے، اور گاڑیوں کے کھینچنے کے لیے ہاتھی استعمال کیے جاتے تھے۔ مسجد کے چار سواستی ستون تراشیدہ پتھر کے تھے اور محرابوں کی وسیع پیشانیاں نہایت عمدگی کے ساتھ تراشیدہ، صیقل شدہ، مرمری سطحوں سے مزین کی گئی تھیں۔^{۱۲۶} ممبرے ہوئے نسبت شدہ کتبات سے تمام دیواروں کی سطح اندرونی و بیرونی طوے آراستہ تھی۔ اور صرف یہ سطح ہی نہیں، بلکہ محرابوں کے کماندار رستے بھی جن کو پتھر یا بھری ہوئی اینٹوں سے جوڑا گیا تھا۔ ہنزاد کی تصاویر ظفر نامہ^{۱۲۷} اب تک محفوظ ہے، اُس میں بھی یہ تفصیلات بالاندکوریں، اور اُس میں پتھر تراشنے والے ہتھوڑے اور پھینسی سے مرمر کی سل پر نسبت کاری کرتے دکھائے گئے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ حجر سازی کا ہندوستانی طریق فن یہاں بھی برتا جاتا تھا، اور ویسی ہی ترتیب نقاشی میں مقصود تھی۔ اس کا ثبوت دہلی اور اجمیر کی مساجد سے بھی ملتا ہے جن کی دیواریں ابھرے ہوئے ہیل بوٹوں، اور کتبات سے بالکل بھری ہوئی تھیں۔ اور جن کی مثال گوالیار کے مندروں کی دیواروں سے واضح ہوتی ہے۔ اب سمرقند میں اس مسجد تیمور کا بھی کہیں نام و نشان باقی نہیں ہے۔

تیمور تک ہندوستانی اثر ایران پر ختم ہو چکا تھا۔ اور تیمور کی عظیم الشان مسجد کے باوجود تیموری فن تعمیر ایران میں خالص ایرانی الاصل رہا۔ یہاں تک کہ ایران کے فن نے شاہانِ مغل کے فن کو اگرہ اور دہلی میں فیضیاب کیا۔
ترجمہ از مقالہ آرٹ ڈیٹر مطلوبہ سالہ ایڈیشن آرٹ

(نوٹ) یہاں یہ واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہندوستان میں آئے تو فنِ تعمیر میں جو طرزِ انہوں نے اختیار کیے وہ سب اپنے ساتھ عراق و عجم سے لائے۔ اور اُن کو ہند میں رائج کیا، اور یہ سب طرز ہندوستانی طرز سے الگ ہیں۔ فاکس مترجم نے اسی موضوع پر گذشتہ دسمبر میں انڈین سوسائٹی لندن کے رسالہ Indian - Art and Letters میں بعنوان Indian links with central Asia - ایک مضمون شائع کروایا تھا جس میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔

لے ظفر نامہ تیموری ترجمہ فرانسسی مطبوعہ پیرس ۱۸۱۱ء کے خانلر کی کتاب ایرانی مصوری تلے یہاں صاحب مقالہ کو غالباً دھوکا ہوا ہو۔

وجود و ثبوت باری تعالیٰ پر ایک لمحہ فکریہ

از جناب مولانا خواجہ سید محمد علی شاہ سہارنپوری

وجود باری تعالیٰ کے دلائل قدیم فلسفہ و منطق کی کتابوں میں بہت منتشر طریقہ سے بیان کیے گئے ہیں۔ مولانا خواجہ سید محمد علی شاہ صاحب نے ان سب کو طرز استدلال کے مختلف عنوانوں کے تحت ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جن علماء یا طلبہ نے ان دلیلوں پر مختلف مواقع پر غور کیا ہے، وہ سب بیک وقت ان کے ذہن میں موجود رہ سکتی ہیں۔ اور اس مضمون کو پیش نظر رکھ کر وہ ضمیمہ و طویل کتابوں کی ورق گردانی سے ایک حد تک بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ رہنما موصوف کی برائن نوادی کے شکر گزار ہیں، اور اس مضمون کو اسی فائدہ کے پیش نظر شائع کر رہے ہیں۔ ورنہ اس میں شک نہیں فلسفہ جدید کی روشنی میں وجود باری کو ثابت کرنے کے لیے ان کے علاوہ اور بھی موثر قوی اور نفسیاتی دلائل پیش کیے جاسکتے ہیں جو فلسفہ جدید کا ایک مستقل محض ہیں۔

”برائن“

(۱)

موجود کچن و احوال باشد باقی ہمہ مہموم و مخمیل باشد

ہر چیز جزا و کہ آید اندر نظرت نقش دو حین چشم احوال باشد

انسانی عقل اپنے نقصان اور محدودیت کی بنا پر بہ آسانی منزل کمال اور سعادت کے ذرہ علیا پر نہیں پہنچ سکتی۔ اور اپنی نارسائی و کوتاہی کی وجہ سے تمام اسرار کائنات و حقائق الہیہ پر

اصطلاح پانا اس کے لیے دشوار ہے۔ اس لیے طبعی طور پر اس کا رجحان اس طرف ہے کہ کسی پر تعینا اور بھروسہ کر کے سکون و طمانیت حاصل کرے جو اس کو بحث و تنقید اور داغی کنج و کاؤ کی مشقت میں ڈالے بغیر منزل مقصود تک راہ نمائی کرے۔

(۲)

خالق و مخلوق کے ذاتی تفاضل کی بنا پر عقلی حصر کے ساتھ یہ بات مبرہن و مدلل ہو کر پائے نبوت کو پہنچ چکی ہے کہ عقل سلیم جس چیز پر اعتماد اور کامل یقین کر سکتی ہے وہ صرف خدائی کلام، ربانی الہام و وحی الہی اور نقل صحیح ہے اور بس۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔

(۳)

الہامیات میں از روئے عقل سب سے اعلیٰ مرتبہ قرآن مجید کا ہے۔ کیونکہ یہ آخری کتاب اک مکمل درس ہے جو اقرب طرق سے تقرب الہی و رضائے خداوندی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی الہامی کتاب ہے جو اول سے آخر تک یقین ہی یقین ہے۔ اس کے دعوے بھی یقینی ہیں اور دلائل بھی اس میں نہ ریب و شک کی جگہ ہے نہ تردد و تذبذب کی گنجائش۔

یہ ایک سماوی قانون ہے جو انسانی فطرت کی صحیح ہدایت اور راہ نمائی کے لیے عطا ہوا ہے اور انسانی دستور سے ابد تک محفوظ رکھا گیا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا پر ہے۔

یہ ایک مکمل دستور العمل ہے جو دنیا و آخرت اور موت و حیات کی ہر ہر جزئی کی اجمال و تفصیل و تشریح ہے۔ معاش و معاد کے شخصی و نوعی، انفرادی و اجتماعی ہر ہر شعبہ اور ہر ہر صیغہ پر حاوی ہے۔

قرآن حکیم بحث و تکرار، اور تدبیر و تفکر کا عظیم الشان داعی ہے۔ سہی عمل اور جہد مسلسل میں مشغول رہنے کا طالب ہے۔ ناموس فطرت اور معارف الہیہ کا حقیقی ترجمان ہے۔

قرآن شریف کو اگر صرف تمدن و عمرانیّت کے اصول و قوانین اور فلسفہ و سائنس کے مبادیٰ و مہمات کا مرکز قرار دیا جائے تو اس سے قرآن عظیم کی وقعت میں کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کی تفسیر کا مخصوص مقصد اور نہایت و غایت روح و قلب کا تزکیہ و تصفیہ، اخلاق کی جلا و جذبات و حیات کی تہذیب اور خیالات و اعتقادات کی تقدیس ہے یہی اس کا خاص عنوان اور مخصوص موضوع ہے۔ اگرچہ اس کی جامعیت اور تفصیل و بیان اعلیٰ شے ہونا، اور اس کی تاثیرات و تعلیمات کا قہریم کے دینی اور دنیاوی ضروریات کی تکمیل پر مشتمل ہونا تمام کتب سماویہ کے مقابل میں اک امتیازی شان و وقار رکھتا ہے۔

انسانی فطرت کے اندر جو باتیں مستور ہیں ان کی اصلاح و استحکام اور ہدایت و فلاح کے لیے یہ ایک عالمگیر پیغام عمل ہے۔

اس کے معانی و مطالب کی حقیقت نہایت واضح اور روشن ہے۔

اس کے ارشادات و بصائر، عرفان و بصیرت کی روشنی کو قوت اور قوت میں زیادتی بخشتے ہیں۔

اس کے مواعظ و حکم غفلت و سرشاری اور طغیان و تمرد سے باز رکھتے ہیں۔

اس کے قصص و امثال سے عبرت و نصیحت کا فتح باب ہوتا ہے۔

اس کتاب حکیم کے مبادی و مقاصد سراپا حکمت ہیں اور عقل و بصیرت کی تشفی کا تمام سامان اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔

اس کا اسلوب بیان کسی قسم کی محبت و برہان اور دلیل و استدلال سے خالی نہیں۔ اور کچھ ایسا حکمت بھر ہے کہ عامی سے عامی شخص بھی ادنیٰ تا مل اور ذرائع غور و فکر کرنے پر اس کے مطالب و مقاصد کا حقیقت آشنا بن کر اپنی روحانیات و عمرانیات کے ہر شعبہ و صیغہ پر کمال و اقصیت پیدا کر سکتا

ہے۔ اور ایک مرتب و مسلسل نظام کے تحت دنیا و آخرت اور جسمانی و روحانی زندگی کے ہر ادارے کو مناسب اندازہ پہنچا سکتا ہے۔

اس کا طرز استدلال نہایت صاف و سادہ اور فطری ہے۔

اس کا طریق رشد و ہدایت کسی خاص فنی روش اور مخصوص وضعی اسلوب پر نہیں۔ ذوقِ سلیم اور فہمِ صحیح فطرتِ بشری کی تمام مقتضیات اور ضروریات کو اس میں موجود پارہی ہے۔

(۴)

گو دنیا کی ہر چیز انسان کو اپنے دامِ فریب میں پھنسا کر اس کو اپنے فرائض سے غافل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اور مادی کشتیوں، ملکوتی صفات اور بلند و بالا روحانی مقامات سے انسان کو دور کر رہی ہیں، مگر ہر شخص اپنے خیال اور حیثیت کے مطابق، اپنی عمر کے کسی نہ کسی حصہ میں اپنی اصلی فطرت کی طرف رجوع کرتا اور خدائے وحدہ لا شریک کا زبان سے نہ سہی دل سے اور صدقِ دل سے اقرار کر لیتا ہے۔ انسانی فطرت مجبور و مضطر ہو جاتی ہے کہ اپنے مالکِ خالق کی طرف رجوع کرے۔

یہاں انسان کا اندرونی حال اور باطنی مجبوری دوسرے پر نہ سہی خود اس کے اپنے اوپر تو ضرور واضح ہو جاتی ہے اور اصل حال کھل جاتا ہے۔

قرآن حکیم انسانی فطرت میں جو عقل پیدا کرنا چاہتا ہے، اُس کا سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ ایک واحد مطلق، قادر علی الاطلاق، اور مختار کل ہستی کا ثبوت و وجود ثابت و محقق ہے جس کی ذات تمام صفات کمالیہ کی مستحق۔ اور صفات تمام عیوب و نقائص سے منزہ۔ اور افعال تمام خوبیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہیں۔

(۵)

نوع انسانی چونکہ اپنے جدا جدا خیالات، قسم قسم کی معلومات، اور علحدہ علحدہ ماحول کے اعتبار سے

مختلف طبقوں پر مشتمل ہے۔ بلکہ ایک انسان بھی اپنی مختلف حیثیتوں اور تنوع افکار کے لحاظ سے نہ وہ کتنے فرقوں پر منقسم ہے۔ تو اس کے لیے صرف قرآنِ عزیز ہی ایک ایسا جامع اکل آئین و اصول دستور العمل ہے جو ہر فرد انسانی کو انفراداً و اجتماعاً اس کے مدارج و مراتب کے لحاظ سے فکر و عمل بطانہ و تدبیر کی دعوت عام دے رہا ہے۔

ہر شخص خواہ دیہاتی ہو یا شہری، عالم ہو یا ناخواندہ، بوڑھا ہو یا جوان، اپنی علمی، عملی، کاروباری، باری، غرض کہ زندگی کے ہر گوشہ میں۔ دعویٰ۔ دلیل اور نظر و استدلال سے کام لیتا ہے۔ محاورات روزمرہ کی بول چال میں بھی فضلِ نوحیز تک اپنے خیال کے اظہار پر تمثیل و اقاعات بیان کرتا اور سمجھ کے موافق برہان و حجت قائم کر دیتا ہے۔ قرآنِ حکیم نے اس انداز و روش سے بھی حدود و اعتدال نہ ہے اور قولے فکر و تلاش و جستجو کے میدان میں سرگرم عمل ہونے کا موقع دیتا ہے سعی و عمل کے اتمام و امان فکر و عمق نظر قرآن کا مطلوب اولین ہے۔

(۶)

چونکہ انسانی عقل اور مہارت علمی، ہر عام مفہوم میں خصوصیت اور عقلی و طبعی، شرعی و وضعی، نبی و جہر پیدا کرنے کی عادی ہے تاکہ کوئی گوشہ گزشتہ تحقیق اور کوئی پہلو تشہد تکمیل نہ رہ جائے اس نے ابتدائی طور پر دلیل کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ وجدانی اور نظری۔ پھر نظری کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تام و بی۔ اور پھر جزوی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تمثیل، استقراء۔ اور آگے چل کر استقراء کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نفس اور تام۔

استقراء تام قیاس ہے اور قیاس کو پانچ قسموں پر منقسم کیا جاتا ہے۔ برہانی، خطابی، جدلی، مرفسطہ۔

قیاس برہانی کی بھی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ جن کو لاتی اور لاتی کہتے ہیں اور ان ہی کو طبعی و

الہی بھی کہا جاتا ہے۔

(۷)

تبیح و تفحیص، اور تفتیش و جستجو کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ باری تعالیٰ جل مجدہ کی وحدانیت و وجود پر قرآن حکیم میں سوائے فسفط و مشاغبہ کے جملہ اقسام دلیل سے بحث کی گئی ہے۔ اور قرآن حکیم میں دلیل کے اقسام تمامہ موجود ہیں۔

رہے فنی اصطلاحات اور علمی عنوانات جو قرآن حکیم کی علمی و عملی خدمات بجالانے پر ہر زمانہ میں پیدا ہوئی اور ہوتی رہتی ہیں خواہ وہ علم تصوف و اخلاق، فلسفہ اسلام اور منطق صحیح سے تعلق رکھتی ہوں یا علم جدل و خلاف، مناظرہ و اصول کلام کے مناسب ہوں، تمام کے تمام فہم قرآن ہی کا ثمر و نتیجہ ہیں۔ اور تقریبی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ قرآن ہی سے مستنبط و اخذ ہیں۔

(۸)

تہسبیل ہمیم نفع تشبیہ اذان اور تجدید خیال کے لیے دلیل کی جملہ اقسام کی مثالیں الگ الگ ذیل میں درج ہیں۔

تو خود حدیث مفصل بخوان از میں

۱۔ وجدانی :- ذات خداوندی کے وجوب وجود اور وحدانیت پر فطرت انسانی میں ایک قوی انجذاب و کشش ہے۔ اور طبیعت خود بخود ایک مالک خالق و احد مطلق کے تسلیم کرنے پر مجبور و مضطر ہے۔

۲۔ عقلی :- نظر عقلی کے اعتبار سے شے کی تین قسمیں ہیں۔ کوئی شے ان تین احتمالات کو خالی نہیں ہو سکتی شے کا وجود بال نظر الی الذات ضروری العدم ہو گا یا ضروری الوجود۔ یا نہ ضروری العدم ہو گا اور نہ ضروری الوجود۔ اول متمنع و محال ہے۔ اور بحث سے خارج ہے۔ ثانی واجب ہے، اور

ثالث ممکن، اور ممکن وجود ہے۔ لہذا واجب بھی موجود ہوگا کیونکہ امکان و وجوب دونوں وجود کے مستحق ہیں اور وجوب استحقاق وجود میں ممکن پر مرز ہے۔ لہذا واجب بدرجہ اولیٰ موجود ہوگا اور واجب ہی کا نام خدا ہے۔

۱۔ استقراء :- اکثر موجودات عالم علت کی محتاج ہیں۔ اس بنا پر ہر موجود علت کا محتاج ہے۔ لہذا تمام عالم علت کا محتاج ہے۔ کیونکہ ہر ممکن بغیر واجب ناممکن ہے، پھر واجب یا ممکن کے لیے علت محض ہوگا جس کے لیے عقل، شعور، ارادہ، قدرت ضروری نہیں یا علت بحیثیت فاعل مختار، قادر، ذی ارادہ ہوگا۔ پہلی صورت اس لیے صحیح نہیں کہ علت محضہ ذی شعور ذی ارادہ ممکن کے لیے علت تامہ نہیں بن سکتی۔ اور دوسری صورت میں واجب الوجود ہی کا نام خدا ہے۔

۲۔ قیاس بڑھائی :- (۱) ”طبعی یا الٰہی“ عالم کا ہر شعبہ اور کائنات کا ہر حصہ ایک نہایت متسق و منظم اور احسن ترتیب پر چل رہا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسی مدبر حکیم مصالح کی صفت و حسن تدبیر کا نتیجہ ہے۔

(۲) ”الٰہی یا الٰہی“ عقل تسلیم کرتی ہے کہ کوئی ایسی ہمتی اور ذات یقیناً موجود ہے جس کا وجود کامل بھی ہے اور خانہ راد و ذاتی بھی۔ اور اسی وجود کامل پر یہ سلسلہ کائنات جس کا ہر فرد ناقص ہے منتہی ہو جاتا ہے اور وہی وجود کامل خدا ہے۔

۵۔ قیاس خطابی :- ہر زمانہ میں خدا کے مانتے والے بہ کثرت موجود رہے چلے آئے

۱۔ فاضل مضمون نگار کی اس دلیل سے واجب کے وجود کا ثبوت بیشک مدلل و مبہن ہوتا ہے لیکن واجب کا خدا ہی ہونا محتاج نظر ہے۔ اس لیے کہ واجب کے وجود کو تسلیم کر لینے کے بعد یہ مسئلہ پھر بھی بحث طلب رہ جاتا ہے کہ واجب الوجود حساس ذی شعور، صاحب علم و ارادہ ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر ہے تو اس کے ثبوت کے لیے مستقل دلیل کی حاجت ہے۔ جو تمثیل کے زیر عنوان اس دلیل سے ثابت نہیں۔ نیز یونانی نظریات کے سلسلہ کی یہ دلیل موجودہ فلسفہ کے مدیہ نظریہ کی روشنی میں بھی نامتام اور ناقص ہے۔ انتہا، اللہ کسی دوسرے وقت اس مسئلہ کو مفصل سپرد قلم کیا جائیگا۔

ہیں۔ عارفین اور اصحابِ ادراک و معرفت نے اپنے عرفان و بصیرت، کشف و مشاہدہ اور ارشادات و معذلات سے مصلحین و داعین نے اپنے مواعظ و بیانات سے، فلاسفہ و حکما نے اپنے حکیمانہ اقوال و مقالات سے۔ ہمیشہ ہر زمانہ میں خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کا خود بھی اقرار کیا اور دوسروں سے بھی اقرار کرایا۔

۶۔ قیاس جدلی :- اہل باطل کا عقیدہ ہے کہ مادہ ہی ایسی چیز ہے جس میں ابتدا و تغیر و تبدل ہوا، اب اہل حق کی طرف سے پوچھا جائیگا کہ مادہ کے اس تغیر کی علت کیا ہے۔ مادہ ہی ہے یا کوئی اور شے۔ خود مادہ ہی اس تغیر کی علت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صورت میں ترجیح بلا مرجع لازم آئیگی۔ لہذا مادہ کے علاوہ کوئی دوسری شے اس تغیر کی علت ہوگی اور وہ خدا ہے۔

۷۔ قیاس شعری :- بد فطرت سے روح اپنے مطلوب حقیقی کی تلاش میں باہر بے آب کی طرح وسیع کائنات کے ہر گوشہ وادی میں سر اسیمہ و سرگرداں پھر رہی تھی۔ لیکن کہیں بھی اپنی مطلوب کو نہ پاسکی۔ ایک ایک ذرہ پر نظر ڈالی، دیکھا، بھالا، تلاش و غور کیا، چھان بین کی۔ معائنہ و مشاہدہ کیا۔ بالآخر وہ شاہدِ حقیقی جب اپنے جمال جہاں آرا و عالمات سے خود ہی لباسِ حجاز میں جلوہ افروز و دیدار نہا ہوا تو روح اپنے محبوب حقیقی اور مطلوبِ تحقیقی سے وصال پا کر سجدہ میں جا پڑی اور جامِ تسکین سے سیراب ہوئی۔

(۹)

الوہیت کے دلائل بے شمار و لاتعداد ہیں۔ ان تمام کا احاطہ تھوڑی سی فرصت میں غیر ممکن ہے۔ سابق میں دلیل کے جملہ اقسام میں سے ہر قسم کے دلیل کی ایک ایک مثال پر اکتفا کی گئی ہے۔ استقرارِ تمام، قیاسِ بُرائی میں دلیلِ اِتی کی مثالیں بہت کثرت کے ساتھ شائع و نایاب پذیر اور زبان زدِ خلایق ہیں۔ اور باسانی مل جاتی ہیں۔ کیونکہ انسانی طبیعت کا رجحان اور لگاؤ زیادہ تر

اسی کی طرف ہے۔ یہاں پر اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند اصل الاصول، بنیادی مقدمات جو ایک دوسرے پر موقوف بھی ہیں ذکر کرتا ہوں۔

یہ ایک نفس الامری حقیقت ہے کہ (۱) ہر ممکن واجب کا محتاج ہوتا ہے۔
ہونکہ عقل خود بخود بتلاتی ہے کہ

(۲) یہ نظم و حکمت اور حسن تدبیر جو کائنات اور عوالم میں طاری و ساری ہے محض اتفاقی اور اتفاقیات میں سے نہیں ہے۔ بلکہ فکر و درایت اور تدبیر حکمت کا نتیجہ و غایت ہے۔
یہ اس لیے کہ

(۳) یہ بات بھی اقتضائے عقل کے خلاف ہے کہ ناقصات کا سلسلہ بدون کسی کامل کے ختم ہو جائے۔

یہ چند بنیادی مقدمات ہیں جو اصول موضوعہ کے طور پر مسلم ہیں اپنے مقام پر ثابت شدہ اور تمام آئی دلائل کے مرجع اور اصل الاصول ہیں تفصیل، توضیح اور تشریح کے طور پر ان ہر مسئلہ مقدمات کی تشیل یوں ہو سکتی ہے کہ

۱۔ ہر ممکن مؤثر کا محتاج ہے۔ اور عالم ممکن ہے۔ لہذا عالم بھی مؤثر کا محتاج ہے۔ اب یہ مؤثر ممکن تو ہو نہیں سکتا ورنہ دور یا تسلسل لازم آئیگا۔ بلکہ واجب ہوگا اور وہی خدا ہے۔

۲۔ عالم سرا منتظم و مرتب ہے۔ اور کوئی منتظم و مرتب شے اتفاقی نہیں ہو سکتی بلکہ کسی صانع و مدبر اور حکیم کی صنعت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ عالم بھی کسی صانع و مدبر و حکیم کی صنعت ہے اور وہ صانع حکیم، خدا ہے۔

۳۔ تمام عالم ناقصات کا مجموعہ ہے اور ہر ناقص اپنے وجود میں کامل کا محتاج، اور اس کا مقصی ہے اور وہ وجود کامل خدا ہے۔

(۱۰)

عبادتنا شتی و حسنک و لحدک

اگر قلبی اطمینان اور روحانی تسخیر کے لیے زیادہ وضاحت مطلوب ہو تو یوں سمجھیے کہ

۱۔ دلیل طبیعت۔ تمام عالم اپنے نظم و ترتیب اور نوامیس طبعیہ کے اعتبار سے معلول عقلی ہے اور ہر معلول عقلی، علت عاقلہ کا مقضی ہے۔

۲۔ دلیل غایت۔ کائنات کے ہر فرد کی ماہیت، انسانی وجود کی ضروریات کے موافق ہے۔ یہ موافقت اتفاقی نہیں بلکہ فاعل یا اعتبار کے ارادہ کا ثمر ہے۔

۳۔ دلیل اختراع۔ تمام موجودات مخترع اور معقول ہیں۔ اور ہر مخترع شے اپنے مخترع اور فاعل کی محتاج ہے۔

۴۔ دلیل حادث۔ عالم حادث ہے اور ہر حادث علتِ محدثہ کا محتاج ہے۔

۵۔ دلیل توقف۔ ہر ما بالعرض "شے کا وجود بدون" ما بالذات کے ممکن ہے۔ اور عالم "ما بالعرض" ہے۔ لہذا اس کے لیے بھی "ما بالذات" ضروری ہوا۔

۶۔ دلیل انعکاس۔ عالم موجود وہی ہے۔ اور ہر موجود متوہم کسی موجود اصلی کا انعکاس ہوتا ہے اور موجود اصلی خدا ہے۔

۷۔ دلیل تقابل۔ عالم کثرتِ محض ہے۔ اور ہر کثرت وحدت کی متقاضی ہے۔ اور وحدت محض سے متصف، خدا ہے۔

۸۔ دلیل مقابلہ۔ عالم سلسلہ تقییدات ہے۔ اور تمام تقییدات، اطلاق کا تقاضہ کرتی ہیں۔ لہذا عالم بھی مطلق کا مقضی ہوا۔ اور ہستی مطلق صرف خدا ہے۔

(۱۱)

یہ آفتاب ہر کرم اسکی کبریائی کا
 کہ ذرہ ذرہ ہر آئینہ خود نمائی کا
 غلامانہ کلام یہ کہ ہر شے، ہر ممکن، ہر موجود، جس طرح بھی دیکھا جائے اپنی فطرت و حالت کے
 اعتبار سے وجود باری پر گواہ ہے۔ ضرورت غور و فکر کی ہے گو وجود الہی اپنے ثابت لنفسہ اور موجود
 بوجود ذاتی و باطنی ہونے کی بنا پر نظر استدلال کا محتاج نہیں۔ بلکہ صرف تشبیہ و توضیح کافی ہے۔ مگر
 حق یہ ہے کہ خواہ دلیل و استدلال سے کام لیا جائے یا توضیح و تشبیہ سے بغیر تصدیق و تسلیم، انسان کے
 لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے

او وجود چمن آملے ازل کے مسکر! خود بخود گل ہوئے موجود نہ خار آپ کو آپ
 ایک عربی سادہ ذہنیت نے کیسی طبع تشبیہ سے کام لیا ہے۔

العرۃ تدل علی البعیر، واثبات الاقدام علی المسیر، فالسماء ذات البروج، والارض ذات الفجاج
 کیف لا تدلان علی الصانع القدیر۔ (مینگنی سے اونٹ کا، نشان قدم سے رفتار کا پتہ چل جاتا ہے
 تو یہ بروج والا آسمان، اور کشادہ راستوں والی زمین، اپنے بنانے والے مالک و خالق کا پتہ کیوں نہیں
 دے سکتے)

کے دیتی ہے شوخی نقشِ پاکی
 اسی اس راہ سے کوئی گیا ہے

(۱۲)

لے برتاز خیال و قیاس و گمان و ہم
 دہر چمکتے اند و شنیدیم و خواندہ ایم
 دفترِ تم گشت بہ پایاں رسید عمر
 باہم چناں در اول وصف تو ماندہ ایم
 سعید رو صبر مطمئن ہیں کہ وہی دائمی مسرت اور وصال ابدی کی سختی ٹھہریگی کیونکہ انہوں نے
 "السمت بودیکم" کے جواب میں ستارہ و شمس "بی" کا نعرہ و الہانہ لگا کر شاہِ حقیقی کے مشاہدہ وجود و معائنہ

میں اپنی بہتی کو فراموش کر دیا ہے۔ اور طالبانِ حقیقت ورہ نور و انِ شاہ راہِ معرفت کو

”المجموع من درک الادراک ادراک“

کا تسمہ جاں نواز لگا کر، عرفانی رمز کشائی میں مشغول و منہمک بنا دیا ہے۔

جستجو میں تری دوڑ میں نہ جو ٹوٹیں وہ پاؤں

سروہ کٹ جائے کہ جس میں نہ ہو سودا تیرا

والسلام علی من اتبع الهدی

”اُردو زبان اور تفسیر قرآن“

کے نام سے ایک اہم کتاب کی ترتیب و تدوین ہو رہی ہے جس میں ان تمام مصنفین و مؤلفین کا تذکرہ ہوگا، جنہوں نے اُردو زبان میں قرآن عزیز کی کوئی مستقل تفسیر لکھی ہے یا کسی عربی تفسیر کا ترجمہ کیا ہے یا کم از کم کسی قرآنی مسئلہ پر کوئی تصنیف کی ہے۔

لہذا اس امر کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جن حضرات نے اُردو زبان میں قرآن عزیز کی کوئی خدمت کی ہو وہ اپنا مختصر سا تذکرہ اپنی کتاب کے ساتھ روانہ فرمادیں تاکہ ہم کو درج کرنے کا موقع ملے۔

حضرات اہل علم سے قوی اُمید کی جاتی ہے کہ وہ ضرور قرآن اور اُردو زبان کی اس خدمت میں ہمارا ہاتھ بٹائیگی۔

مستند دائرہ قرآنیہ سید صبغۃ اللہ حسینی بختیاری (فاضل دیوبند)

اُستاد جامعہ دارالسلام۔ عمر آباد۔ ضلع شمالی ارکاٹ

مسلمانوں کے متعلق غیروں کے ساتھ قرون اولیٰ میں

(۲)

اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہم کو لفظ اسلام پر غور کرنا چاہیے۔ اسلام کا مادہ سلم ہے جس کے معنی صلح، مصالحت اور انقیاد و اطاعت ہیں۔ عرب کے دور قبل از اسلام کو جو عہد جاہلیت کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ”جہل“ یا ”جہالت“ کا لفظ بردباری اور حلم کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔ اس زمانہ کے عرب بات بات پر لڑتے تھے۔ لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے موجب تنگ و غار سمجھتے تھے۔ اور انتقام لینے میں اس قدر تشدد اور سخت گیر واقع ہوئے تھے کہ ہر سہا برس تک اس کو فراموش نہ کرتے تھے۔ قبائلی عصبیت کے احترام کو محفوظ رکھنے کے لیے جان دیدینا ان کے اعتقاد میں شرف و عجب کا تقاضا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے ان سب تعصبات کو مٹانے کی تلقین کی اور قبائلی عصبیت یا وطنی و ملکی تعصب کی جگہ انسانی وحدت اجتماعی کی روح پھیل گئی۔ اُس نے بتایا کہ انسان انسان سب برابر ہیں کسی کو کسی دوسرے پر محض نسبی امتیاز یا وطنی خصوصیت کی بناء پر تفوق نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے صاف و صریح اعلان کیا:-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ تم میں سب سے بڑا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

حضرت ابوذر غفاری نے کسی شخص کو اس کی ماں کا طعنہ دیا تاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، تو فرمایا اے ابوذر تجھ میں اب تک جاہلیت کی خوب پائی جاتی ہے۔

قرآن مجید میں ایک جگہ مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

صِبَاذُ الرِّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اللہ کے وہ بندے جو زمین پر نرم اور مہربانی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل ان کو خطاب کرتے ہیں تو وہ ان کی طرح بہالت کی بات نہیں کرتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ”تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں“ ایک ہندو موقع پر فرمایا گیا ”کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب برابر ہو“ یہ اسلام کی عام تعلیم تھی جس کے ذریعہ اُس نے لوگوں میں اخوت انسانی کا جذبہ کامل پیدا کیا۔ وہ مسلمانوں کو غیر قوموں سے نفرت کرنا، انہیں حقیر سمجھنا اور ان کے عموسات سے بے توجہی برتا نہیں سکھاتا بلکہ اس کے برخلاف انہیں دعوت دیتا ہے کہ غیر قوموں کے انسانی احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں حق کی طرف بلاؤ۔ اور سچائی کا راستہ دکھاؤ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا تو انہیں ہدایت فرمائی۔ ”لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سنانا، نفرت نہ دلانا، سہولت اور آسانی کرنا، سختی اور تشدد کے ساتھ پیش نہ آنا“

قرآن مجید میں خود ہدایت کی گئی ہے کہ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوعِظَةِ۔ تم اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جامع فضائل و کمالات کون ہو سکتا ہے لیکن آپ کے متعلق بھی صاف طور پر ارشاد فرمایا گیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّاعِلًا لَافْتَضُوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ تندہ اور سخت دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔

غیر قوم کے لوگوں سے حسن معاملت و معاشرت کے ساتھ پیش آنے کی اس تعلیم کے علاوہ

مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ انہیں کسی شخص کی بات کے قبول کرنے سے محض اس لیے انکار نہ کرنا چاہیے کہ اس کو ایک غیر ملک و قوم کے آدمی نے کہا ہے، بلکہ راست دلی کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے کہ فی الواقع وہ بات کیسی ہے؟ اگر وہ اچھی بات ہے، اور فلاح و خیر کا باعث ہو تو اس کو فوراً قبول کر لینا چاہیے ورنہ نہ صرف یہ کہ خود اس کو قبول نہ کریں بلکہ جو لوگ اس پر عامل ہیں ان کو بھی اس کی ہلاکتوں اور تباہیوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہر حال اسلام کسی قوم کی دنیا کی کلچر اور قوانین معاشرت سے تعصب برتنے کا قائل نہیں ہے۔ اس نے اصولی اعتبار سے انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل پیش کیا ہے لیکن تمدن کی تعمیر میں وقتی طور پر جو جزئی ضروریات پیش آجاتی ہیں۔ ان کی تکمیل کے لیے اگر مسلمانوں کو کسی قوم کی کوئی اصلاحی کوشش اچھی معلوم ہو تو اس کو بے تکلف اختیار کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ اسلام کی کسی اصل سے متصادم ہو کر اس کی حقیقی روح کے خلاف نہ ہو۔ صحیح حدیث ہے الحکمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو الحق بها حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ جہاں کہیں ملے اس کو حاصل کر لینا چاہیے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حق دار ہے۔

ایک اور حدیث ہے جس کو محدثین نے حسن کہا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اطلبوا العلم ولو بالصيد فان طلب العلم فريضة على كل مسلم علم طلب کرو، اگرچہ وہ چین میں ہو۔ کیونکہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مہمیت مہد میں غنیمت میں جو مال آتا تھا اُسی وقت تقسیم ہو جاتا تھا۔ اور بیت المال سے سالانہ عطیہ و وظیفہ کے مقرر ہونے کی نوبت ہی نہ آتی تھی آپ کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ آیا، مگر وہ اتنا مختصر تھا کہ اس میں کوئی دفتری اصلاح نہ ہو سکی

لے رواہ الترمذی عن ابی ہریرہ - لے رواہ البیہقی وابن عساکر عن ابن عباس -

پھر جب حضرت عمر کے عہد میں عراق و شام فتح ہوئے۔ اور اموال غنیمت کے انبار لگ گئے۔ تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ باقاعدہ رجسٹر بنائے جائیں اور ہر ایک کو اس کے مرتبہ و اہلیت کے مطابق وظائف تقسیم کیے جائیں۔ حضرت عمر کو اول تو مال کی کثرت دیکھ کر اتنا تعجب ہوا کہ اُس کا یقین ہی نہ کر سکے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بحرین سے آنے کے بعد میں حضرت عمر کی خدمت میں عشاء کے وقت حاضر ہوا، جلتے ہی سلام کیا۔ حضرت عمر نے لوگوں کا حال پوچھا۔ میں جواب دیتا رہا۔ پھر دریافت فرمایا۔ کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کیا "پانچ لاکھ" فرمایا کچھ جانتے بھی ہو کیا کہ رہے ہو۔ میں نے پھر وہی کہا "پانچ لاکھ" حضرت عمر نے اس مرتبہ بھی وہی فرمایا۔ میں نے اپنی ایک ایک انگلی کو کھول کھول کر کہا کہ یہ ایک لاکھ، یہ ایک لاکھ۔ اسی طرح پانچوں انگلیاں کھول دیں اور کہا کہ یہ پانچ لاکھ ہوئے حضرت عمر کو اس دفعہ بھی یقین نہیں آیا۔ اور فرمایا کہ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ اچھا اب جاؤ اور صبح کو پھر آنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جمع کو میں حاضر خدمت ہوا۔ تو حضرت عمر نے پھر وہی سوال کیا اور میں نے وہی جواب دیا۔ اب دریافت کیا کہ یہ مال درست اور طیب بھی ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا "میں تو یہی جانتا ہوں"۔ اس کے بعد حضرت عمر نے لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا "ہمارے پاس بہت مال آیا ہے، اب تم بتاؤ میں اس کو تول تول کر تم پر تقسیم کروں یا اس کو اندازہ سے دو دوں ایک شخص بولا۔

يَا اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّیْ قَدْ رَاَيْتُ هٰؤُلَاءِ اِلَاعَاجِمَ لَیْ اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ! میں نے ان عجیبوں کو دیکھا ہے کہ یہ دفتر نانے پیدا نہ توں دیو انا یعطون الناس علیہ۔ ہیں اود اُس کے مطابق لوگوں کو دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس تجویز کو شرف قبول عطا فرمایا، اور دفتروں کی ترتیب کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کی اسی بے تعصب ذہنیت کا نتیجہ تھا کہ وہ جس کسی ملک میں گئے، اور وہاں کوئی

بات بھی نظر آئی۔ انہوں نے اس کو بے تکلف اختیار کر لیا۔ ۴۴ھ میں حضرت معاویہ برسرِ خلافت تھے آپ نے مہذب بن ابی صفرو کی زیر قیادت ایک لشکر حرارِ سندھ پر فوج کشی کے لیے روانہ کیا۔ قیقان پہنچ کر مہذب نے اٹھارہ ترک سوار دیکھے جن کے گھوڑوں کی دُمیں کٹی ہوئی تھیں (فوجی گھوڑوں کی سمنو آدیں کاٹ دی جاتی ہیں اور غالباً اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے جنگ کے موقع پر جیسے وچالاک رہیں۔ اور لابی دم میں بکھر کر گر جانے کے خوف سے ماموں ہو جائیں) مہذب نے کہا۔ ما جعل هؤلاء اولاہ اولاہ اجداد فی التمشیر ان عیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا یہ جستی وچالاک کے لیے ہم سے زیادہ مستحق ہیں۔

یہ کہہ کر انہوں نے سب گھوڑوں کی دُمیں کٹوا دیں۔ بلا ذری کہتے ہیں کہ مہذب مسلمانوں میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے گھوڑوں کی دُمیں کٹوائیں۔

مہذب کے زورِ العاط پر غور کیجیے۔ اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر اچھی چیز کا حاصل کرنا مسلمان کا اپنا ذاتی حق ہے۔ اُس کو حاصل کرنے کی راہ میں کسی قوم کی بیگانگت اور اجنبیت رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کا طفرائے امتیاز عدل ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی چیز کو اُس کی جگہ میں رکھنا یعنی تحقیق کی نظر سے کسی شے کی حقیقت کو دیکھنا۔ اور پھر اگر اچھی ہو تو اُسے اچھی کہنا، اور بُری ہو تو اُس سے اقباب و احتراز کرنا عدل کے بالمقابل ظلم کا لفظ جس کی تعریف ہے وضع الشیء فی خیر محکمہ یعنی کسی چیز کو اُس کے مرتبہ میں نہ رکھنا۔ اس تعریف کے بموجب جس طرح ایک ناکردہ گناہ انسان کو سزا دینا ظلم ہے۔ ایک واقعی مجرم و خطاکار کو یونہی معاف کر دینا بھی ظلم ہے۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر امر فرمایا گیا ہے کہ عدل و انصاف کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے۔ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی اور بغض تم کو عدل کے راستہ سے منحرف کر دے

لے بعض لوگوں نے اس کو تشویر پڑھنے جس کے معنی چست چالاک ہوجانے کے ہیں اور تشویر کے معنی پراز نشاط ہونا ہے۔

وَلَا تَجْعَلْ مِنْكُمْ شَتَاءً قَوْمٍ عَلَى الْآخَرِينَ - پھر فرمایا جاتا ہے۔

اعمالو! ہو اقرب للثقیفی مدد کرو، یہ مدد ہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

ان الله يامرکم بالعدل والاحسان تخفین الله مدد اور احسان کا حکم کرتا ہے۔

پھر اسی آیت میں آگے چل کر ہے:-

وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی اور منع کرتا ہوا اللہ بہودہ اور ناپسندیدہ باتوں کو اور مدد کے تجاوز کرنے

یہاں ظلم کے مفہوم کو بتنی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اچھی چیز کو برا کہنا اور بری شے کو اچھا سمجھنا

مدد سے تجاوز کرنا (بغی) ہے۔

ایک حدیث میں ہے:-

لقد شقیئت ان لم اعدیل میں البیہ شقی ہو گا اگر مدد نہیں کروں گا۔

اں یہ ضروری ہے کہ کسی چیز کو اختیار کرنے سے قبل اسے خوب اچھی طرح پرکھ لینا اور دیکھنا

عقل میں تول لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد کسی تیجہ پر پہنچ کر اس کے ترک و اختیار کی نسبت کوئی

فیصلہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:-

وَلَا تَقْعُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ اور جس چیز کا تم کو علم نہیں ہے۔ اس کا اتباع مت کرو۔ کان،

والبصر فالغواذ کل اولئک کان عنہم سؤلہ آنکھ اور دل ان میں ہر ایک کو اس کے متعلق سوال ہو گا۔

حضرت معاویہ کے متعلق مشہور ہے کہ اہل عجم کی کہانیاں بڑے شوق سے سنتے تھے، اور یہی وجہ

ہے کہ انہوں نے خلافت کے نظم نسق، اور ملک کے اہتمام و انتظام میں جو بعض حد میں کی تھیں ان

میں ایران کا اثر نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اسلام نے اپنے پیروں میں بے تعصب ذہنیت نہ پیدا

کی ہوتی تو حضرت معاویہ ایسے عربیت کے ساتھ شدید تعصب رکھنے والے بزرگ کو اس طرح کی جہد

در غمت نہ ہوتی ۔

ایک طرف اسلام کی اس تعلیم کو سامنے رکھیے، اور دوسری جانب اس حقیقت کو بھی
نظر انداز نہ کیجیے کہ اسلام دنیا میں حق کا آخری پیغام ہے۔ اور اس کا منشاء یہ ہے کہ جو لوگ گمراہی
میں مبتلا ہیں ان کو ہدایت کی شمع ربانی دکھا کر کامیابی کی منزل مقصود تک پہنچا دینا چاہیے پس
ظاہر ہے کہ یہ قصہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ غیر مسلموں کے ساتھ میل جول میں اور احتکاط
وارتباط میں علم و دینی نہ برتی جائے اور ان سے چھوت چھات کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے۔

جب کوئی قوم کسی ملک میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوتی ہے تو طبعی طور پر اس میں ایک طرح کا پندارتق و اور احساس برتری ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مفتوح قوم کے افراد کے ساتھ معاشرت میں، معاملات میں اور روزمرہ کے معمولات زندگی میں تحقیر و تذلیل کا برتاؤ کرتی ہے لیکن اسلام میں یہ انتہائی مایوس بات اور شدید ترین معصیت ہے کہ کوئی ایک شخص دنیوی برتری کے باعث کسی دوسرے بندہ خدا کو حقیر سمجھے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَا تُصَغِّرْ خَلْقَ لِلنَّاسِ، وَلَا تَمِشْ
فِي الْأَرْضِ مَهْمًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

اپنے گالوں کو لوگوں کے سامنے پھلاؤ مت، اور زمین پر کڑا
کے مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کسی متکبر اور گمنڈ کرنے والے کو پسند
نہیں کرتا۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا قَوْمَ مِثْلِ
قَوْمِ عَصَى إِنَّ يَكُونُوا خَيْرًا لَكُمْ

اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم سے ٹھنڈل نہ کرے لیکن
ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔

فاتحانہ شان کے ساتھ الگ تہلک رہنا اور مفتوح اقوام کے ساتھ استعفا و کا معاملہ برتنا کجا حکم
دیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے تاکہ آپ اپنے اخلاق فاضلہ اور اسلامی عادات

کے سبب اُن کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اور پھر آپ کے لیے تبلیغ کلمہ حق، اور ارشاد و ہدایت کی راہیں خود بخود کھل سکیں۔ قرآن مجید میں ہے۔

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ إِحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔
اور اچھائی اور بُرائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ تم ایسی ترکیب سے مدافعت کرو جو بہترین ہو تو پھر جس سے تمہاری دشمنی ہے وہ بھی عداوت کا نہ ولی حمیم۔
پچھو دست ہو جائیگا۔

اسلامی گیر کمر کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ نوگوں کو چھل فریب کرنا اور آج کل کی ڈپلومیسی پر عمل کرنا نہیں سکھا آ۔ اُس کی دوستی اور دشمنی دونوں سورج کی طرح روشن اور عیاں ہوتی ہو جو وہ جس کا دوست ہے دل و جان سے اُس کے حق دوستی کو ادا کرنے کا عہدہ بیان بھی کرتا ہے اور اُس کو تمام رکاوٹوں کے باوجود سچائی کے ساتھ نہا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی کا دشمن ہے تو کھلا ہوا، بر ملا اور علانیہ دشمن ہے۔ وہ جنگ کرتا ہے گر بہادر اور شریعین انسانوں کی طرح، ہزدلوں، کمینہ نظرت اور ذلیل انسانوں کی طرح دوستی کا اظہار کر کے دشمن کو زیر کرنے کی فکر میں لگا رہتا اُس کی نظرت سے بہت بعید ہو۔ کسی ملک کے فتح ہو جانے کے بعد جب امن و امان قائم ہو جائے، اور مفتوحہ اقوام مسلمانوں کی سیادت کو تسلیم کر لیں تو اب وہ سب پڑنے دشمنانِ خو غوار مسلمانوں کے دوست ہو جاتے ہیں۔ اسلامی حکومت اُن کو اپنے ذمہ حفاظت کی پناہ میں لے لیتی ہے۔ یہ سب لوگ اسی نا پر ذمی کہلاتے ہیں غیر ملکی کو اپنانے کی مثال اس سے زیادہ کہا ہوگی کہ اُن سب کو برطانیہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ ”جو حقوق ہمارے ہیں وہی تمہارے بھی ہیں اور جو چیزیں ہم پر واجب ہیں تم پر بھی ہیں“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ اَذَى ذِمَّتِنَا فَقَدْ اَذَانِي جس شخص نے کسی ذمی کو تکلیف دی اُس نے مجھ کو تکلیف دی۔

ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے:-

مَنْ اَذَى ذِمَّتِنَا خَصَمْتُهُ وَمَنْ كَفَرْتُمْ جو شخص کسی ذمی کو تکلیف پہنچا دے اُس سے جھگڑا کرو گے اور

خَصَمَهُ خَصْمَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جبرہ میں جھگڑا کر چکیا ست میں میں اُس پر غالب آجاؤ گا۔

بطیان مصر جو کہ نصاریٰ تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے متعلق حکم فرمایا تھا۔

اِذَا فُتِحَتْ مِصْرُ فَاسْتَوْصُوا بِاهْلِهَا جب تم لوگ مصر فتح کرو تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک

خَيْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِنْهَا مَثَواً ذِي قَعَةٍ کرنا۔ کیونکہ اُن سے تمہاری سسرالی اور ہندو پیان کے خلقت ہیں۔

حضرت ابو بکر نے حضرت اُسامہ کی زیر قیادت شام کی مہم پر لشکر بھیجا تو انہیں صاف لفظوں

میں نصیحت کی :-

لَا تَخُونُوا وَلَا تَقْدِرُوا وَلَا تَغْلُوا تم خیانت نہ کرنا، غدر اور فریب نہ دنیا اور نفیست میں بددیانتی نہ کرنا۔

پھر آگے چل کر فرمایا۔

وَسَوِّتْ تَمَرُونَ بِأَقْوَامٍ قَدْ فَرَّغُوا اور تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزر دو گے جنہوں نے اپنے آپ کو

الْفَسْهَمُ فِي الصَّوَامِعِ فِدَعَوْهُمْ وَمَا فَرَّغُوا اگر جس میں بند کر رکھا ہے، تو تم انہیں اور جس کے لیے انہوں نے

”ایسا کیا ہے اُسے، دونوں کو چھوڑ دو۔“

الْفَسْهَمُ لَہ

مسلمانوں کے یہی وہ اخلاقِ فاضلہ تھے جن کی بدولت انہوں نے جہاں کہیں گئے اقوام

کے دلوں کو فتح کر لیا۔ اور اُن کی تمام توجہات و عنایات کو اپنے اندر جذب کر لیا۔

محمد بن قاسم جس نے سندھ کی حکومت کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا جب سندھ سے واپس

ہونے لگا تو یہاں کے لوگوں کو اُس کی جدائی کا یہ جدا فوس ہوا، اور اُس کی رخصت کے وقت

یہ سب لوگ زار زار روئے۔ یہاں تک کہ مقام کیرج میں انہوں نے محمد بن قاسم کا ایک سٹ

بنا کر رکھا۔

بیان بالاسے معلوم ہوا ہو گا کہ اسلامی تعلیم کی رو سے غیر قوموں کے ساتھ ملنے کے وقت مسلمان

ان کو حسب ذیل امور کی رعایت کرنی چاہیے۔

(۱) مسلمانوں کو غیروں کے ساتھ فاتحانہ تکنت و غرور کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔

(۲) بلکہ ان کے ساتھ بے تکلف معاشرت رکھنی چاہیے۔

(۳) غیر قوموں میں جو نقائص ہیں حسن تدبیر سے ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔

(۴) غیر قوموں کے ساتھ سچائی، صفائی، باطنی اور حسن اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے۔

(۵) غیر قوموں میں اگر کچھ اچھی چیزیں پائی جائیں جن سے معاشرت، معیشت اور عام اجتماعی و تمدنی معاملات میں مدد مل سکے اور وہ اسلام کی کسی اصل کے خلاف بھی نہ ہوں ان کو قبول کر لینا چاہیے۔

(۶) کسی معاملہ میں بجا تعصب اور تنگ نظری کو دخل نہ دینا چاہیے بلکہ ہر شے کے حسن و قبح کو اچھی طرح میزان عدل و عقل میں تول کر اس کی نسبت کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہے۔

اب آئیے دیکھیں مسلمان ان تعلیمات کو لیے ہوئے غیر ملکوں میں گئے تو تاریخی اعتبار سے اس کے کیا نتائج ہوئے۔ انہوں نے دوسروں کو کس قدر اپنے رنگ میں رنگا اور خود انہوں نے اپنے تمدن کی تعمیر کے لیے کس کس ملک سے خشت و سنگ فراہم کیے۔

اِقَادَاتِ عَلَّامہ ابنِ جوزیؒ

— (از) —

مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی۔

علامہ ابن جوزیؒ کی کتاب "صید الخاطر" کا ضروری تعارف پچھلے خواطر میں کر لیا جا چکا ہے اس دفعہ سب سے زیادہ کتاب کی بعض فصلوں کے اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں۔ مطالعہ کے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا چاہئے۔

(۱) کتاب کا تعلق کسی خاص فن اور کسی خاص موضوع سے نہیں، ایقاظ و اصلاح کی توقع پر دل کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ سادہ و سہل نگاہی سے پیش کیا گیا ہے۔

(۲) فقہی بحثوں اور علمی موشگافیوں کے رد و کد میں ڈر کر حقائق کو الجھایا نہیں گیا۔ جس چیز کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے وہ اُسلوب بیان و عریق خطاب کا اصلاحی اور علمی پہلو ہے۔ یہی کتاب کا جوہر ہے۔ اور تمام مضامین اسی ایک محور پر گھومتے ہیں۔

دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ مصنف اس کتاب میں ایک محدث اور محقق کی حیثیت میں ظاہر نہیں ہوتے بلکہ سزا پانہ نصیحت بجاتے ہیں۔ اور یہ رنگ اُن پر اس قدر غالب آجاتا ہے کہ مسائل کی علمی تحقیق و تفتیش کی بجائے کچھ زیادہ پرواہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ مطالب و معانی کی تحقیق کے لحاظ سے کتاب کے بہت سے حصے تشنہ ہیں حالانکہ محدث ابن جوزی جیسے بے پناہ اور برقی بلاش خطیب کے لئے کچھ بھی دشوار نہیں تھا کہ جس مسئلہ پر چاہتے تحقیق کا حق ادا کر دیتے۔ بس بات وہی ہے کہ وہ بے تکلف و واردات قلب کو اُن کی قدرتی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اُن کو اچھی طرح انداز

کہ کادشوں اور بخشوں کے ابھار و اصلاح و ہدایت کی باتوں کو کتنا بے اثر کر دیتے ہیں۔

(۳۳) مؤلف اپنی سخت گیری اور تشدد کے لئے تاریخی شہرت رکھتے ہیں اور یہ اُن کے مزاج کا ایسا خاصہ ہے جو کسی وقت اور کسی حالت میں اُن سے جدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان کی یہ خصوصیتوں کتاب میں بھی جگہ جگہ نمایاں ہے۔

(۳۴) خود اگرچہ بہت بڑے صاحب باطن ہیں تاہم اصطلاحی تصوف پر بڑی سختی سے نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں ان کے جذبات اس قدر تیز ہو جاتے ہیں کہ عام حالات میں اُن کو برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

علماء کے سینوں میں بغض و حسد اہل علم میں تنازع و تحاسد کا یہ ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ جہاں تک میں نے غور کیا مجھ کی آگ کیوں مشتعل ہے؟ تو یہ اندازہ ہو کہ جن علماء پر دنیا کی محبت چھا گئی ہے وہی اس مرض میں گرفتار

ہیں۔ یعنی یہ روگ علماء و دنیا میں پایا جاتا ہے علماء آخرت اس سے پاک ہیں اور ان کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مؤقت و موائست اُن کے پہروں سے ٹپکتی ہے، بغض و حسد کا اُن کے آس پاس بھی گزر نہیں ہوتا۔ وہ ایثار کا پسیر، خلوص کا نمونہ اور محبت کی تصویر ہوتے ہیں۔ کہہ اَقَالَ تَعَالٰی۔

لے حضرت شاہ عبدالغفر نے فیح الغریب میں حسد کے مراتب اور اسباب پر مفصل تبصرہ کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب فرمائی ہے فرماتے ہیں اس فحلت فیمر کا نہایت ہی قبیح پہلو یہ ہے کہ قیمتی سر علماء میں یہ مرض یادہ پایا جاتا ہے و سرش آنت کہ اینہا قدر مت خدرا جیتری فمند و بسبب ہون آں نزد خود و بودن آں نزد غیر خود نہایت ستادی می گردند و طبع ایشان بسدی گراید یعنی اس گروہ میں حسد کی کثرت کا راز یہ ہے کہ بہ نسبت عوام کو انکو خدا کی نعمتوں کی زیادہ قدر ہوتی ہے بہر جب وہ اُن نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم پاتے ہیں اور دوسروں میں دیکھتے ہیں کہ انہیں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور انکی طبیعت حسد کی خور ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسی بنیاد پر بزرگوں کا قول ہے کہ چہ کرتے ہیں سب ابدا بے اندازہ آتش و دوزخ کی نذر ہوں گے جن میں ایک فرقہ اُن علماء کا ہو گا جنہیں حسد کی بدولت عذاب میں ڈالا جائیگا۔

وَلَا تَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا
وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَقَالَ تَعَالَى

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اعْزِلْهُمْ لِيُذِلَّ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ
اور ان لوگوں کے لئے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے
رب! بخش ہو اور ہمارے کاموں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں داخل
ہوئے اور نہ کہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے۔

ابو اللہ وارضائی کا دستور تھا کہ ہر شب اپنے ملاقاتیوں کی ایک جماعت کے لئے خاص طور پر دعا
کیا کرتے تھے۔

امام احمد بن حنبلؒ نے امام شافعیؒ کے صاحبزادے سے فرمایا: صاحبزادے! تمہارے والد ان چھ
بزرگوں میں سے ایک ہیں جن کے لئے روزانہ رات کے آخری حصہ میں دعا کرتا ہوں۔ (۴۵)
دونوں جماعتوں کو اپنے اہل خط و قال میں دیکھنا چاہو تو اس طرح دیکھ سکتے ہو۔

علماء دنیا ریاست و اقتدار کے نشہ میں سرشار رہتے ہیں، شہرت کا سودا انکے دماغ میں چاہتا ہے

اس آیت میں انعامِ مدینہ کی اشارت پیشگی کا شاندار الفاظ میں ذکر کیا گیا، یعنی حجاجین کے متعلق انصار کے ایثار و
محبت و خلوص کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاجین کو جو شرف و رحمت فرمایا اسے دیکھ کر انصار دمرف کہ وہ تنگ
نہیں تھے بلکہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو اپنی جان سے مقدم رکھتے ہیں۔ سختیاں جھیل کر اور فائدے اٹھا کر بھی
ان کو آرام پہنچا سکیں تو پہلو تھپی نہیں کرتے۔

۴۵ سبحان اللہ! ائمہ ہدیٰ کی یہ شان ہوتی ہے، ایک طرف مسائلِ اجتہادیہ میں دونوں اماموں کے ہنگامہ خیز
اختلافات کا اندازہ کرو، اور دوسری طرف اس محبت و اقرام کا۔

قبول عام کی جتنا اُن کے دلوں میں چٹکیاں لیتی ہے۔

سب سے زیادہ جو چیز انہیں مرغوب ہے وہ یہ ہے کہ عوام پر دانوں کی طرح اُن کے گوجھ ہوں اور اُن کی طرح سرائی میں رطب اللسان۔

اس کے بالمقابل علماء آخرت ان رسمی چیزوں سے بالکل بے تعلق بلکہ نفور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سلف صالح کی عادت تھی کہ اگر کوئی عالم شہرت اور قبول عام کے امتحان میں مبتلا ہو جاتا تو انہیں اُس کے متعلق یہ اندیشہ ہوتا مبادا کہیں اسے ٹھوکر نہ لگ جائے، بار بار یہ کلمہ اُن کی زبان پر ہوتا۔
”اے اُس پر رحم فرمائے۔“

ابراہیم قجی کی یہ حالت تھی کہ صورتِ جاہ سے بچنے کے لئے ستون سے گرتک نہیں لگاتے تھے۔
علقہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو بہت ہی ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے ہوں اور میرے متعلق یہ شہرت ہو کہ یہ علقہ جارہے ہیں۔

بعض سلف کا طریقہ تھا کہ جیسے اُن کے پاس چار آدمیوں سے زیادہ کا جمع ہوا اور وہ اُٹھے۔
متقدمین عام طور پر جو اب استقنار کے لئے اقدام نہیں کرتے تھے۔ معاملہ کو ایک دوسرے پر مچل کر دنیا اُن کی عام عادت تھی، وہ نمود کی نسبت خمول کو پسند کرتے تھے۔

اعجاب بالنفس

کتنی ہی اباب علم و زہد کو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا جو ظاہر میں ہر وقت اعلیٰ علم و عمل کا پیکر معلوم ہوتے تھے۔ لیکن جب ان کی اندرونی حالت کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ اُن کے دل کی گہرائیوں میں کبر و نخوت کے بُت چھپے ہوئے ہیں اور معاملہ کی سطح ایسی ہوتی ہے کہ اس تکبر کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ کوئی حاسدانہ نگاہوں سے اپنی پستی اور اپنے ہمغیروں کے مقام کی بلندی دیکھتا ہے اور کمر ہٹاتا ہے۔ کوئی ایک نادار مغیلس مریض کی عیادت اس لئے نہیں کرتا کہ اُسے اپنے سے کمتر جانتا ہے۔ اس قسم کے نہر فر وشوں کی

حرکتیں بھی عجیب مفسر کی خبر ہوتی ہیں۔

ایسی قرآن کے ایک گروہ کو جس کے تقدس کا عام طور پر چرچا تھا ایک دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔

ان میں کوئی کمرہ رہا تھا جس احمد بن حنبل و دیگر کے قریب دفن ہوں گا گویا بزبان حال اپنے اس اتحقاق اور

خصیصہ کا اعلان کر رہا تھا۔ کوئی یوں کہنے سنا گیا مجھے میری مسجد کی فلاں جانب میں دفن کرتا، وہ اسی

توقع پر مسرت تھا کہ اس کی قبر معروف رخی (شہر نرگس) کی طرح زیارت گاہ عوام بنے گی۔

باتیں تو یہ معمولی سی معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے ان عادتوں کا نتیجہ سیر لقمان ساں

بلکہ اتنا مسلک ہوتا ہے کہ اُسکی ہلاکت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔

افسوس اُن کی کوتاہ فہمی پر جو نہیں جانتے کہ اس باب میں نبی کریم صلعم کا ارشاد کیلئے ہے ؟

ارشاد مبارک یہ ہے۔

جس نے اپنے متعلق دوسروں سے بہتر ہونے کا گمان کیا

مَرَّ بِظُلْمٍ اَتَمَّ مِنْ ظُلْمِ نَسِيزَةٍ

و حقیقت وہ نمبر کے جال میں پھنس گیا۔

فَقَدْ تَكَبَّرَ

اور سچ یہ ہے بہت ہی کم ہیں جو اعجاب بالنفس کی تعصیت سے محفوظ ہوں۔ حیرت ہوتی ہے کہ آخر انسان اُنچو

سے اس درجہ خُسن ظن کیونکر رکھ سکتا ہے اگر اِسلام نہاد علم کی عید سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اُسے معلوم ہونا چاہیے

اس سے پہلے کتنے علما گذر چکے ہیں جبکہ شرف کی گرد بھی اس معنی علم کو نہیں لگی، اگر یہ مراقبہ و عبادت کا اثر ہے تو

ظاہر ہوئے بڑے بڑے عبادت گزار جن کے تقدس کی کرشمہ اتنا کو منور کر رہی ہیں اس سے سبقت لے جا چکے ہیں، اور اگر یہ

مال و دولت کا غما ہے تو معلوم ہو دولت میں کوئی ذاتی فضیلت نہیں۔

اُدنی غرور کرواؤ اُنفس کی خصلتوں کو معصیتوں کی رنگینیاں کا جائزہ تو اُس پر روشن ہو جائے کہ اُسکے لئے جہاد یعنی اپنی

لغوئیں اور معصیتیں ہو سکتی ہیں و سرنگی نہیں ہو سکتی۔ دوسری نسبت اُس کے ذرائع معلومات کتنی ہی وسیع ہوں تاہم دوسرے

احوال میں جنہیں یقین کرو چہ نہیں دیا جاسکتا پس حقیقت کے سایہ کی بھی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے وہ عجایب النفس۔

لطائفِ ربیہ

دعوتِ پیغام

حضرت سائغر نظامی

اے جبرتی حسنِ نظر سوزادہ رو دیکھ غماز ہے وارفتگی چشم و نظر دیکھ
کس دن کے لئے یہ ترازوقِ نظر دیکھ خود جلوہ سرا پائے تقاضہ ہر ادھر دیکھ
اٹھنے کو ہر محفل میں قیامت کی نظر دیکھ کچھ دیر میں کاب جہاں زیرِ زبر دیکھ
کچھ موت نہیں منزلِ انجامِ سفر دیکھ عقبنامی ہے دنیا کی طرح راہِ گزر دیکھ
مرنا تو کجا عشق میں آساں نہیں جینا حسرتِ ہر تے دل کو تو یہ کام بھی کر دیکھ
ہر شے پہ جو اس جانِ تماشا کا ہر دھوکا یہ ذوقِ نظر ہے کہ مرا سحرِ نظر دیکھ
منظرِ جے کہتے ہیں ترانگِ نظر ہے اس رخ سے کبھی آئینہ شام و سحر دیکھ
پرے تری آنکھوں کا نہ اٹھ جائیں تو کہنا تنہائی میں ایک روز کبھی رقصِ شہر دیکھ
ہر وادہ ہے اک آن میں خاکِ سترِ محفل اے چشمِ ہنر باز یہ انجامِ ہنر دیکھ
قریبِ تکی جلالتِ ہر فضا کا نہ ہی ہر پہلے انہیں پھر جنبشِ ہر پردہ در دیکھ
آوارہ ہیں کیوں تیرے لئے شام و سحر ہج! نکلتے ہیں تجھے دور کیوں شمسِ قمر دیکھ

مستوں کو تو آئینہ ہے ہر نقطہ ہر مہینا

سائغر کے متوجہ میں رہم شام و سحر دیکھ

حَدِیثِ گلِستان

جناب اعجاز صدیقی "ادیٹر" شاعر آگرہ

حسیرِ معلوم ہوتی ہے 'جواں معلوم ہوتی ہے۔
 ہمارا آنی ہے 'ذنیبِ گلفِ شاں معلوم ہوتی ہے
 تجلی سی شہرِ یکِ جسم و جاں معلوم ہوتی ہے
 'مجتہد' میں 'دنا' کو گراں معلوم ہوتی ہے
 پیشِ اندوز جس نے رد یا تھا قلبِ موٹے کو
 بنا لوں اپنے دل کو 'گلدہ' یعنی اجازت دے
 زمانہ گوشِ برآورد ہے 'تا'ے ہوں یا کلیاں
 کسے گلچیں اماں دے 'اور بچائے یا غباں کسکو
 ضمایں چودھویں کا چاند جب انگڑائی بیٹا ہے
 تباہی چین کی تیرہ سامانی کو کیا کہئے
 شکستہ پا اندھری رات 'منزلِ دور' داماندہ
 مٹا ڈالا چمن آرائیوں نے میں نہ کتا تھا
 عجب ایک شعبہ سہ فریب ہستی فانی
 بیاباں خلد آتا ہے نظر صحرائِ نشینوں کو
 ہے اُن کا ہاتھ دل پر اور ہونٹوں پر تیرم ہے

جوتی میں ہر اک شے 'دلِ سنہاں معلوم ہوتی ہے
 جوانی بھی بہ رنگِ نو' جواں معلوم ہوتی ہے
 نظر اُس جلوہ گریں کامراں معلوم ہوتی ہے
 مگر اب آپ کہتے ہیں تو ہاں معلوم ہوتی ہے
 وہ بجلی آج بھی دل میں نہاں معلوم ہوتی ہے
 تری ہنستی نظر تسکینِ جاں معلوم ہوتی ہے
 بڑی دلکش ہماری داستاں معلوم ہوتی ہے
 تباہی آشیاں درآشیاں معلوم ہوتی ہے
 'زمینِ تاج' رشکِ کمکشاں معلوم ہوتی ہے
 مجھے بجلی چراغِ آشیاں معلوم ہوتی ہے
 یہ گردشِ امتحانِ کارواں معلوم ہوتی ہے
 کہ بجلی پر بنا'ے آشیاں معلوم ہوتی ہے
 نہیں ہے اور دنیا جاوداں معلوم ہوتی ہے
 بہت رنگیں حدیثِ گلستاں معلوم ہوتی ہے
 کون کیا ٹیس اب دل میں کہاں معلوم ہوتی ہے

اس کی بجلی سے اپنے آئینوں کی خیریاں لگلائی
 جو خود محتاجِ شلخ آئینوں معلوم ہوتی ہے
 نہیں کہنے کی بات آجماڑ، لیکن واقعہ یہ ہے
 ابھی اُردو ہماری ہی زبان معلوم ہوتی ہے

بِرَبطِ احساس

جناب حکیم سید ابوالنظر صاحب رضوی

دل نو، زری، ایک خیالِ فام ہے	فطرتِ ساغر، صدائے عام ہے
اب نہ ساقی ہے، نہ کوئی جام ہے	اٹھ گئی بھفل، حسد کا نام ہے
بِرَبطِ احساس، نازک چیز ہے	بانگ گل تو، تلخیِ دشنام ہے
اعتبارِ رنگ و بو سے کیا غرض	ہستی گل بیلے کا نام ہے
ہر نگہ میں ہے، نمودِ سیمیا۔	ہر نفس میں، رازِ صبح و شام ہے
خستہ روزِ ازل ہے، بخت کیا ہے	جو صبح سے شام تک بھی شام ہے
اٹھ رہی ہے موج سے لیکن ہنوز	ذرہ ذرہ تشنہ یک، جام ہے
انقلابِ زندگی ہے، زندگی۔	موتِ دل کی، خستگی کا نام ہے
ہو گیا وقتِ جنوں، ہر ہر نفس	کیا شعورِ زیت، اس کا نام ہے
معنیِ صد زندگی، حسنِ عمل	جس کا ہر آغاز، خود انجام ہے

صبحِ اختہ، کائناتِ انقلاب

شامِ اختہ، خلدِ ہر ہر گام ہے

فکرِ شہیدؒ

از جناب شہید سیوہاروی

صبحِ عشرت چاہئے اور شامِ حزن چاہئے زندگی میں اک تلامذہ خیر طو ناں چاہئے
منزلِ مقصود کی تکمیل ہو ہی جائیگی ہر قدم پہ جیسوہ گاہِ سن جاناں چاہئے
خود ہی جھاک جائے بین ناز پر پائے نیاز دل پریشان سینہ بریاں چٹم کر یا چاہئے
لوٹ لی پہلے اٹا ہے ہی میں تو نے کائنات اور کیا اب اسے نگاہِ فتنہ سا ماں چاہئے
کس لئے طوق و سلاسل تو تھا ہے تو شہید کچھ تو اے وحشی تجھے آدیاں نڈاں چاہئے

مَصْبَا الْفَرَا فِي لُغَاتِ الْقُرْآنِ

اس کتاب میں حروفِ تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے لفظ پھر اُس کے معنی اور پھر تیسرے خانہ میں الفاظ سے متعلق صرفی و نحوی معلومات ہم پہنچائی گئی ہیں۔ لفظ اگر فعل ہو تو اسکا مادہ اشتقاق اور اصل باب۔ اور اگر وہ اسم ہے تو مفرد کی جمع اور جمع کا مفرد۔ یہ چیزیں تو ہر لفظ کے ساتھ بالالتزام اور ان کے علاوہ جگہ جگہ دوسری مفید باتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ انبیاء کرام کے جہاں جہاں نام آئے ہیں ان کے حالات مختصر آنتہائی گئے ہیں۔ یہ کہنا بے مبالغہ ہے کہ اردو زبان میں لغات القرآن پر اب تک کوئی ایسی کتاب شائع نہیں ہوئی یہ کتاب علم طلبہ اور انگریزی داں صحابہ کے ائوہت مفید ہو جو صرف قرآن مجید کے ترجمہ پر ہی اکتفا کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہر لفظ کو معنی کیساتھ اسکا مادہ اشتقاق اور صیغہ بھی معلوم کرنا چاہیں۔ کتاب ۲۶۴۲ کی بڑی تھقیق شائع ہوئی ہے طباعت و کتابت عمدہ اور دیریز ہے۔ قیمت ۱۲۰۰۔ خریدارانِ سالہ برہان سے ہے۔

نیجر مکتبہ "برہان" قندل باغ۔ نئی دہلی سے طلب فرمائیے۔

شَیْءٌ عَلَیْہِ

عیسائیت پر امام غزالی کا ایک نادر و نایاب سالہ

حجۃ الاسلام امام غزالی متوفی ۵۰۵ھ نے اپنی مشہور کتاب "ایضاح علوم دین" میں حضرت عیسیٰ کے اقوال کثرت سے نقل کئے ہیں۔ اندلس کے مشہور مستشرق (Adam Palacios) نے ان تمام اقوال کو ایک جگہ پر جمع کر کے شائع کیا۔ اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ ان میں سے دو تہوں کے سوا کوئی قول حضرت عیسیٰ کا نہیں ہے اور عیسائیوں کی طرف غلط طور پر منسوب کر دئے گئے ہیں۔ امام غزالی کے ارادتمندوں کے لئے یہ چیز انتہائی بیخ و الم کا سبب تھی۔ لیکن وہ اب تک یہ ثابت نہیں کر سکے تھے کہ امام غزالی نے یہ اقوال کہاں سے لئے ہیں۔ مقام شکر ہے کہ استنبول کی ترکی کتب خانہ میں اب امام غزالی کا ایک رسالہ دستیاب ہوا ہے جس کا نام "الرد الجلیل لالہیات عیسیٰ بصیرۃ الانجیل" ہے۔ یہ رسالہ آٹھ سو برس تک گمشدہ گناہی میں پڑا رہا۔ اور کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ اس کی اشاعت کا اہتمام کرتا۔ پیرس کی یونیورسٹی "سوربون" سب مسلمانوں کے شکر یہ کی منتھی کہ اُس نے اپنی تصنیفات عالیہ کے سلسلہ میں اب امام غزالی کے اس رسالہ کو شائع کر دینا ارادہ کیا ہے۔ کامل توقع ہے کہ اس کی اشاعت کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اقوال حضرت عیسیٰ کے متعلق امام غزالی کا ماخذ کیا ہے؟ اس اطلاع کا سہرا پروفیسر ماسینیوں کے سر ہے جس نے سب سے پہلے اس طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ اور بتایا کہ امام غزالی کا یہ قلمی نسخہ استنبول میں محفوظ ہے اور اس میں حضرت عیسیٰ کے وہ تمام اقوال ملتے ہیں جو امام موصوف نے اپنی کتابوں میں نقل کئے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ ان اقوال سے متعلق امام عالی مقام کا ماخذ کیا ہے؟ خود اہل انجیل یا اس کا عربی ترجمہ۔ پروفیسر موصوف کا خیال ہے کہ ۹۵ھ کے قریب جب امام موصوف بیت المقدس میں گوشہ نشین ہونے کے بعد اسکندریہ میں تشریف لائے تھے تو یہاں انکو انجیل کا عربی ترجمہ ملا ہو گا۔ اور اپنے اُس سے

کہ تمہاری شادی تمہاری قوم کے لئے ترقی و عروج کا باعث ثابت ہو۔

(۲) اپنے دل و غ کو مادی منفعتوں سے بالکل پاک و صاف رکھو۔ شادی کے معاملہ میں ان کا کوئی دخل نہ ہونا چاہئے۔ تم ہمیشہ اپنے نفس اور اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ چمے رہو۔

(۳) اگر تم کسی مرض متعدی میں گرفتار نہیں ہو تو تم پر واجب ہے کہ شادی کرو۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی اولاد پیدا کرو جو تمہارے نام کی حفاظت کرے۔ تمہاری روحانی وراثت کی صحیح طور پر وارث ہو۔ اور یہ یقین کرنا چاہئے کہ جو شخص طاقت و استطاعت کے باوجود شادی نہیں کرتا وہ جرمی قوم کا دشمن ہے اور وہ نیم شعوری طور پر اپنی قوم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔

(۴) شادی کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک محبت مگر نفسانی نہیں جو شباب گزرنے پر مضجیل ہو جاتی ہے۔ بلکہ وہ غیر شہوانی محبت جو انسان کی روح کو ہر وقت بیدار اور تکمیل فرض پر آمادہ رکھتی ہے۔ اور دوسری چیز دل کی تونگری ہے (خَيْرُ الْغِنَا عِنَقُ النَّفْسِ) جس پر ایک بڑی حد تک فائغی زندگی کی ہمدودی اور فلاح کا دار و مدار ہے۔ تم کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے کہ کہیں جذبات تمہاری عقل کو مغلوب نہ کریں۔ اندھی محبت تباہ کن ہوتی ہے۔ جہان تک ہو سکے بیوی کے انتخاب میں عقل سے کام لو۔

(۵) ہر جرمی مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے لئے شریک حیات کا انتخاب اپنے ہی قبیلہ و خاندان میں کرے۔ مختلف خاندانوں کا احتلاط عموماً بدبختی کا باعث ہوتا ہے۔ جو من فوج کے ہر ہر فرد کو یقین کرنا چاہئے کہ وحدتِ خون کی حفاظت اس کا سب سے بڑا ذراہم و طنی فریضہ ہے۔

(۶) بیوی کا انتخاب کرنے سے پہلے اس کے خاندان کی خوب تحقیق کر لو۔ کیونکہ شادی کے ذریعہ حقیقت تمہارا تعلق ایک ایسی عورت سے ہو رہا ہے کہ جو اپنے عادات و خصال کا مجسمہ ہوگی۔

(۷) یاد رکھو روحانی فضائل و کمالات بالوں اور آنکھوں کے رنگ کی طرح موروثی ہوتے ہیں جو خاندان کے ایک فرد سے دوسرے افراد میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ شریف خون دنیا میں سب سے زیادہ

قیمتی چیز ہے۔

(۸) بیوی کا طبی مسائل برابر کرتے رہو۔ بے محنت و تندرستی کے جمال و تو نگری بے حقیقت چیزیں ہیں
(۹) شادی کے معاملہ میں یہ مت دیکھو کہ تم کس کے ساتھ زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ بلکہ اس کا
دعیمہ نہ رکھو کہ کوئی عورت زندگی کی دشوار گزار راہوں میں تمہاری رفاقت کی زیادہ سے زیادہ
اہلیت و صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اس ام کو فراموش نہ کرو کہ شادی کا مقصد تندرست اولاد پیدا کرنا ہی
(۱۰) شادی کے ذریعہ جہاں تک ہو سکے نسل بڑھانے کی کوشش کرو۔ اُبوت یعنی باپ بننے سے تمکو
نفرت نہیں بلکہ اُس کی خواہش اور تمنا کرنی چاہئے۔ ہر گھر میں کم از کم چار بچے ہونے چاہئیں۔ تاکہ کُرش
نسل سے قوم کو طاقت و قوت حاصل ہو۔ تمہارا شخصی وجود کوئی چیز نہیں۔ فنا ہو جانے والا ہے۔
ہاں! اگر تمہاری قوم زندہ ہے تو تم بھی زندہ رہو گے۔

معاہدہ سعد آباد کا تاریخی ارتقار

معاہدہ سعد آباد جو معاہدہ مشرق کے نام سے معروف ہے اُسکی تفصیلات اخبارات میں شائع ہو چکی
ہیں شاید اس کا علم کم لوگوں کو ہو کہ اس معاہدہ کی تاریخ ارتقاء کیا ہو۔ ہم ذیل میں مصر کے رسالہ المقتطف سے
ایک طویل مقالہ کا بہت ہی مختصر خلاصہ پیش کرتے ہیں جس سے اس معاہدہ کی اجمالی تاریخ کا علم ہوگا۔
جنگ عظیم کے بعد صورت حال ایسی رونما ہوئی کہ نیاٹے اسلام کی چاروں حکومتوں ایران۔ افغانستان
ترکی اور عراق میں وہ رشتہ ارتباط قائم نہیں رہ سکا جو اسلامی حکومت ہونے کے اعتبار سے اُن میں قائم ہونا
چاہئے تھا۔ مسرت کا مقام ہے کہ اب اُن میں پھر اتحاد و یک جہتی کا تعلق قائم ہو رہا ہے۔

جنگ عظیم کے بعد ایران اور ترکی میں سب سے پہلا دوستانہ معاہدہ ۱۹۲۲ء میں ہوا۔ اس کے بعد ۱۹۲۵ء
میں ان دونوں حکومتوں نے آپس میں ایک اقتصادی عہد نامہ کیا۔ پھر جب ۱۹۲۹ء میں دونوں سلطنتوں نے
اپنی اپنی حدود و مملکت کو متعین کر لیا تو یہ علاقہ ارتباط اور بھی مستحکم اور مضبوط ہو گیا۔ اور دونوں میں دوستانہ

ہمہ ویام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ جون ۱۹۳۳ء میں شاہ رضا پہلوی والی سلطنت ایران نے انگورہ و استنبول کی سیاحت کی۔ اسی سلسلہ میں ماہ ستمبر میں مجلس اقوام میں ہونے والی ہونے والی تھی ایران ترکی کی خاطر اس کی امید داری سے دست بردار ہو گیا۔ پھر ستمبر ۱۹۳۳ء میں ترکی نے بھی احسان کا بدلہ احسان سے دیا۔ یعنی ایران کی خاطر مجلس الاقوام کی ممبری سے دست کش ہو گیا افغانستان اور ایران دونوں جگہ ایک ہی زبان فارسی بولی جاتی ہے۔ اور افغانستان ایرانی شہنشاہیت کا جزو رہا ہے۔ البتہ تعین حدود کے مسئلہ نے ۱۹۳۱ء میں ان میں ایک بے چینی پیدا کر دی تھی۔ لیکن حکومت ترکیہ کے دخل سے ایک کمیٹی کے ذریعہ جون ۱۹۳۲ء میں یہ مسئلہ طے ہو گیا۔ اور اس کے بعد ۱۹۳۳ء کے معاہدہ سعد آباد (طهران) پر دونوں نے دستخط کر کے اپنے تعلقات دوستی کو مضبوط کر لیا۔

ابا ہا ایران و عراق کا معاملہ! تو ان دونوں میں پہلے پہل بڑا اختلاف تھا۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ عراق کی حکومت جدید نے عراق میں آباد ہونے والے ایرانیوں کو شہری حقوق دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس بنا پر ایران بھی عراق کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا تھا۔ پھر جب ۱۹۳۱ء کے ماہ اپریل میں شاہ فیصل نے طران کی زیارت کی تو یہ شہری حقوق کا معاملہ بھی طے ہو گیا۔ اور اُدھر حکومت ایران نے عراق کی حکومت کو بھی تسلیم کر لیا۔ دبیان میں تعین حدود کے مسئلہ نے پھر ایک اضطراب پیدا کر دیا تھا۔ ایران اس معاہدہ کو قبول کرنے سے انکار کرتا تھا جو ۱۹۳۳ء میں ترکی اور ایران کی درمیان کوٹھنیں کر نیکی سلسلہ میں ہوا تھا لیکن عراق کا اصرار تھا کہ اس کو بھی باقی لکھا جائے ۱۹۳۳ء میں عراق کو وزیر خارجہ نے جمعیت الاقوامہ سے اس قضیہ کو ختم کرنے کی درخواست کی مگر اس کی چنانچہ اس مسئلہ کو جمعیت اٹالوی نامزدہ کو بھیجی اور شکریہ کا تمام ہو کر ۱۹۳۵ء میں ایران و عراق دونوں ایک دوسرے پر متفق ہو گئے۔ پھر جولائی ۱۹۳۵ء میں اس علاقہ اتحاد کو مزید سیاسی۔ اقتصادی اور فضائی معاہدوں کے ذریعہ اور متحد کر دیا گیا۔ بعد سعد آباد و طران میں معاہدہ مشرق ہوا تھا۔ اس میں ان دونوں حکومتوں نے بھی شمول کیساتھ ہوا تھا۔ (دس)

نقد و نظر

اقبال کی شاعری

مؤلف جناب مولوی عبدالمالک صاحب آرومی، سلسلہ طاق بہستان، ۱۲۰، تقطیع ۳۰×۲۰
۱۶

کتابت و طباعت متوسط صفحات ۶۶۔

یہ دراصل ایک علمی مقالہ ہے جو یوم اقبال کی تقریب میں ۹ جنوری ۱۳۸۵ء کو شاہ آباد اردو لائبریری کے جلسہ میں پڑھا گیا تھا۔ فاضل مؤلف نے اس مقالہ میں سب سے پہلے اردو شاعری کے مختلف ادوار پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی ہے۔ پھر اقبال اور اس کی شاعری کے عنوان سے اس پر بحث کی ہے کہ اقبال کی شاعری کن اثرات سے متاثر ہے ہمارے خیال میں یہ بحث ایک بڑی حد تک سیرجیل ہے اس کے بعد اقبال کی ”فلسفیانہ شاعری“ اقبال اور سیاسیات، اقبال اور بین الاقوامی تاثرات ان عنوانات کے ماتحت اقبال کی شاعری کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے اقبال کی فلسفیانہ شاعری کے زیر عنوان۔ اذلا فلسفہ کی حقیقت، ماہس کے اسکول اور زندگی سے متعلق مغربی فلاسفہ کے مختلف نظریے بیان کئے گئے ہیں۔ پھر اقبال کی فلسفیانہ شاعری کے اجزاء ترکیبی بتائے ہیں۔ مقالہ کا اہم اور طویل باب یہی ہے۔ اس کے بعد اقبال کی سیاسیات اور اس کے ادبی انداز اور زبان پر چند خیانات کا اظہار کیا ہے۔

یہ مقالہ۔ مقالہ کے اعتبار سے بہت جامع اور مکمل ہے ورنہ اقبال کی شاعری پر بحث کرنے کے لئے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری نے غالب پر جو فلسفیانہ مقالہ لکھا تھا اور جو محاربن کلام غالب کے نام سے عرصہ ہوا کہ شائع ہو چکا۔ زیر نظر مقالہ اسی انداز پر اقبال کی شاعری پر لکھا گیا ہے جو اپنی نوعیت میں بہت کامیاب ہے۔ فاضل مقالہ نگار نے متعدد مقام پر اقبال کو ”عالی اسکول“ کی پیدوار کہا ہے

زیریں ہوس سے اختلاف ہو۔ اصل یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی زبانوں عالی نے حالی اور اقبال دونوں کو متاثر کیا اور دونوں نے قومی شاعری کی ایک نئی طرح ڈالی۔ شیخ عبد القادر نے بانگ درا کے دیباچہ میں بالکل بجا کہا ہے کہ اگر غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے "و اتو یہ ہے کہ اقبال کے طرز و انداز زندگی کی حقیقت نگاری میں غالب کا رنگ تو نظر آتا ہے۔ لیکن اُس کو حالی اسکول کی پیداوار کہنا صحیح نہیں " حالی کی حیثیت صرف ایک داعظ قوم کی ہے جو اپنی شعلہ مغالی سے برہم زن ہنگامہ محفل بھی ہے۔ لیکن اقبال ایک عمیق النظر فلسفی، ایک دقیقہ رس حکیم، اور ایک بلند پایہ خطیب کی حیثیت سے خطاب کرتا ہے صحیفہ زندگی کا ایک ایک باب۔ اقوام کے عروج و تنزل کے نفسیاتی اسباب، اور انسانیت و رُوحانیت کے تمام مدارج و مراتب اُس کی نگہ حقیقت میں پر عیاں ہیں۔ اور وہ انکا Scientific analysis علمی تجزیہ کر کے ایک ایک پر سیر حاصل بحث کرتا ہے۔ "میریں تفاوت یہ از کجاست تا کجا۔"

حالی کو صرف ایک خمیدہ ماں کی طرح رونا آتا ہے۔ لیکن اقبال زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ حیات اقوام کی بقا و فنا کی تفسیر کرتا ہے۔ اور پھر اپنے پیغامِ عمل سے مشرق کی اقوامِ مردہ کی رگوں میں حیات نو کی دُوح دوڑا دیتا ہے۔ حالی صرف مسلمانوں کو بُرا بھلا کہنا جانتے ہیں۔ لیکن اقبال استعمارِ فرنگ اور تمدنِ فرنگ کے حضرتِ بیخون آشام کے سر پر ایک گرز گراں بھی مارتا ہے، اُس کی ہلاکتوں کو بیان کر کے مسلمانوں کو اُس سے بچنے کی دعوت دیتا ہے۔

حالی صرف ایک مولوی ہیں۔ اقبال فلسفہ مشرق و مغرب کے جامع، قدیم و جدید نظریات و افکار سے واقف، اور متعمق فرنگ کی سیاسی چالوں سے پوری طرح باخبر بھی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور اس بنا پر اقبال کو حالی اسکول کی پیداوار کہنا ایک طائرِ سمدھ نشین کو پیر و از عقاب و شاہیں قرار دینا ہے۔

آخر میں فاضل مقالہ نگار نے اقبال کی زبان دانی پر جن لوگوں نے اعتراضات کئے تھے اُن کو محققانہ

جوانات دئے ہیں۔ مگر پھر خود ہی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے یہاں ادب و انشاء کی غامیاں ضرور ہیں۔ اور اُس کی دم غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ اُن کا وطن مرکز زبان سے بہت دور سیالکوٹ میں واقع ہو رہے۔ بھاری رائے میں اہل توجس چیز کو خامی کہا جاتا ہے وہ خامی نہیں۔ بلکہ ذوق اختراع و ایجاد کی ایک جست ہے۔ پر داکا مظاہرہ ہے جو اقبال ایسے جہت پسند و نڈر کے خوگر اور ٹھوس فلسفیانہ مضامین بیان کرنے والے شاعر کے لئے ناگزیر ہے۔ اور پھر بقول جناب مولف ”غزابت بیان کے ہاں مقابل اُس کی کوئی حقیقت نہیں۔“

ان دو ایک جزوی باتوں سے قطع نظر یہ مقالہ اردو ادب کے ذخیرہ میں ایک قابل تہنہ اضافہ ہے۔ اور باب علم و ادب کو اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

الاصلاح

دائرہ حمید یہ کاما ہوار علی وندہ ہی رسالہ اڈیٹر مولانا امین حسن اصلاحی مقام اشاعت سمرٹے میر عظیم گڈہ۔ چند سالانہ للہ رپیہ۔

مولانا حمید الدین صاحب فراہی دور آخر کے اُن نامور علماء ہند میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی ہمیشہ قرآن مجید کے معانی و حقائق پر غور و فکر کے لئے وقف رکھی اور جنہیں خداوند تعالیٰ نے ایک خاص قسم کے ذوق قرآنی سے نوازا تھا۔ دائرہ حمید یہ مولانا مرحوم کی یاد گاریں قائم کیا گیا جو جس کا مقصد مولانا مرحوم کی تصنیفات اور اردو میں ان کے ترجمہ شائع کرنا ہے۔ اس ادارہ کی طرف سے ایک ماہوار رسالہ بھی اصلاح کے نام سے نکلتا ہے۔

یہ رسالہ قرآنی حقائق پر اعلیٰ قسم کے مضامین پیش کرتا ہے۔ تحریکات جدیدہ سے متعلق بھی ایک دم مفید مضمون ہوتا ہے۔ شدات میں عموماً جن خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے ہمارے خیال میں وہ نغیر متین

اھ قابل قبول تھے ہیں اور انداز بیان بھی دلچسپ ہوتا ہے لیکن بعض مواقع پر پیرایہ بیان طنز و تہلیل کا طرز اختیار کر لیتا جسے سالہ بحیثیت مجموعی بلند پایہ مفید اور اپنے مقصد پر مبنی حد تک کامیاب ہے مسلمانوں کو اس کی قدر کرنی چاہئے

”قائد“ مراد آباد

مراد آباد کے مدرسہ شاہی میں اب چند برسوں سے ایسے علماء و افاضل کا اجتماع ہو گیا ہے جو اپنی علمی ریافت و قابلیت کے باوجود علمی سرگرمی، بیدار مغزی اور خلوص و ایثار کے اعتبار سے طبقہ علماء میں ایک نمایاں مقام کے مالک ہیں۔ ان سب حضرات کی متفقہ کوششوں سے اب وہاں سے ایک ماہانہ رسالہ ”قائد“ کے نام سے جاری کیا گیا ہے جس میں مختلف قسم کے دلچسپ اور کارآمد مضامین شائع ہوتے ہیں جیسا کہ رسالہ کے ٹائٹل ہیچ پر لکھا گیا ہے۔ اس میں مذہبی اقتصادی اور فنی مضامین ہوتے ہیں اور سیاسی موضوعات کے زیر عنوان مہینہ بھر کے مفید سیاسی معلومات کا خلاصہ بھی درج کیا جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھی فسانہ نظم کی چاشنی بھی ہوتی ہے۔ اور چند صفحات میں کوئی عربی مضمون ہوتا ہے جو دارس عربیہ کے طلبہ کے لیے بہت مفید ہے۔

امید ہے کہ یہ رسالہ ترقی کرے گا۔ کتابت طاعت عمدہ اور ضخامت ۶ صفحات قیمت سالانہ عمدہ کاغذ ۴۰ پیسہ معمولی کاغذ ۲۰ پیسہ جو رسالہ کی معنوی خوبیوں کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ مہربان صاحب سالہ ”قائد“ مراد آباد کے طلبہ کے لیے

”نور“ جالندھر۔

یہ ماہانہ رسالہ جالندھر سے اسد اللہ خاں صاحب کی زیر ادارت شائع ہوتا ہے اسکی جلد نمبر ۱۲ کا پرچہ ہمیں بغرض ریویو موصول ہوا ہے۔ اس رسالہ کے سرورق پر لکھا ہوا ہے ”علمی، ادبی، اخلاقی، اجتماعی، تفریحی، صنعتی و تجارتی“ اس میں جو مضامین درج ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے ان عنوانات کے تحت آسکتے ہیں۔ ہماری مسلم نوجوان خواتین میں جو نئے سیاسی خیالات پیدا ہو رہے ہیں ان کا اندازہ اس نظم سے ہوتا ہے جو نور کے اس پرچہ میں سربراہ دار سے مذکور کے سوالات کے زیر عنوان محترمہ زیب عثمانیہ گولڈ میڈلسٹ کے قلم سے شائع ہوئی ہے۔ اس نظم سے اگرچہ نو مشقی کا انداز ظاہر ہوتا ہے لیکن خیالات کی سچائی ضرور قابلِ

ہے۔ متعدد بحسب انسانوں کے علاوہ جانے عزیز سید محمد زاہر شاہ کا مضمون ”دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا“ پڑھنے کے لائق ہے۔ بچوں کے مضمون مذہبی معلومات آسان اور سلیس زبان میں لکھی گئی ہیں، اخیر کے تین صفحات میں تکیہ اور رومال وغیرہ پر کاڑھنے کے لیے پھولوں کے خاکے دیے گئے ہیں۔ ضخامت ۸۸ صفحات لکھائی چھپائی متوسطہ سالانہ چند ایک روپیہ۔

”ہمدرد صحت“ کا تپ دق و سل نمبر

ہندوستان کا سب سے زیادہ مشہور اور کم قیمت طبی پرچہ ”ہمدرد صحت“ دہلی ہر سال کسی خاص موضوع پر اپنا ایک خاص اور ضخیم نمبر شائع کرتا ہے۔ چنانچہ اس سال کا تپ دق و سل نمبر بڑے اہتمام کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ اور گزشتہ نمبروں کی طرح ہر لحاظ سے کامیاب ہو اس خاص نمبر میں مشرق مغرب کے اساتذہ فن کے قیمتی مضامین دق اور سل کے مختلف پہلوؤں کے متعلق درج ہیں جن میں بڑی منت اور جانکاہی سے کام لیا گیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کسی انسانیکلو پیڈیا میں دق اور سل کے متعلق جس قدر تکثیفی مضامین ہو سکتے ہیں وہ سب اس میں جمع ہیں۔ اخیر میں حسب معمول ”ادبیات کے زیر عنوان متعدد طبی افسانے ہیں جو زبان و بیان اور افادیت کے اعتبار سے دلچسپ ہیں۔ دق اور سل کی صحت گاہوں کے حالات بھی ہیں۔ ہندوستانیوں کی صحت عامہ کے متعلق اعداد و شمار بھی، کتابت و طباعت عمدہ اور دیدہ زیب۔ ارباب ذوق کو اس کی قدر کر کے حکیم عبد الحمید صاحب کی کوششوں کی عملی داد دینی چاہیے۔ سالانہ چندہ عمر

”سب رس“

نگران ڈاکٹر سید محمد الدین قادری زور۔ مدیر صاحبزادہ میر محمد علی میکش طباعت و کتابت عمدہ

تعداد صفحات ۱۰۴ سائز ۳۰×۳۰۔

یہ ماہوار سالہ ادارہ ادبیات اُردو حیدرآباد دکن کی طرف سے شائع ہوتا ہے۔ اب تک آٹھ پرچے نکل چکے ہیں۔ اپنے نام کے مطابق اس میں ہر قسم کا مزہ (سب رس) ہیا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نظم و نثر کے عمدہ عمدہ مضمون اس میں شائع ہوتے ہیں۔ مضمون نگاروں میں قابلِ خواتین کے نام بھی نظر آتے ہیں۔ اگر ”سب رس“ خواتین کے ذوق کو ادبِ لطیف اور افسانہ نگاری سے ہٹا کر علمی، معاشقہ، اور اخلاقی مضامین لکھنے کی طرف منتقل کر سکے تو ہمارے خیال میں یہ بھی ملک کی ایک بڑی خدمت ہوگی۔ ”سب رس“ کے مضامین صحت زبان، خیالات کی پاکیزگی، انداز بیان کی دلکشی اور معلومات کی فراوانی کے اعتبار سے مطالعہ اور قدر دانی کے مستحق ہوتے ہیں۔ اُمید ہے کہ یہ سالہ ڈاکٹر سید محمد الدین صاحب زور۔ ایم۔ اے پی۔ ایچ۔ ڈی ایسے مخلص اور قابلِ فاضل ادیب کی نگرانی میں خوب کامیابی حاصل کرے گا۔

اشرف القواعد مولوی محمد یعقوب صاحب شاہچانپوری نے یہ آسان قاعدہ مسلمان بچوں اور بچیوں کی تعلیم کیلئے مرتب کیا ہے اور اس میں تعلیم قرآن کے لئے جو جتنی قاعدہ و نکاحا ضروری ہوں سب الگ الگ آسان صورت میں لکھے ہیں۔ ہر قاعدہ کے ساتھ اس کی مشق بھی دی گئی ہے اور اُس کیلئے صرف قرآنی الفاظ کا ہی انتخاب کیا گیا ہے تاکہ بچوں میں شروع سے ہی قرآن خوانی کا ذوق پیدا ہو جائے۔ حروف کی کتابت میں بچوں کی رعایت سے تلفظ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور تمام حروف کو اعراب کے ساتھ الگ الگ لکھا ہے۔ یہ قاعدہ حروفِ حق کی شناخت اور تلفظ سکھانے کے لئے مفید ہے۔

الادب مولوی ضیاء النبی عباسی صاحب فاضل یونیورسٹی کی ادارت میں مدرّسہ اشاعت العلوم کانپور سے ہر مہینہ ۳۰×۳۰ کے سائز ۳۴ صفحات پر شائع ہوتا ہے۔ مضامین مذہبی، علمی اور

اہلی ہو گئے ہیں۔ عربی ادبیات کے زیر عنوان کوئی عربی نظم۔ یا عربی مضمون نہیں لکھا گیا۔
 جو عربی خواں طلبہ کے لئے مفید ہے۔ فرصت ہے کہ علماء کرام موجودہ زمانہ کے رجحانات و مسائل
 کی جدید تحریکات کی حقیقت اور ان کے اثرات و نتائج سے واقف ہو کر جدید قسم کے اصلاحی مضامین
 لکھنے کی طرف توجہ کریں اور فقہ کی جزئی بحثوں میں پُرکراہل کام سے غافل نہ ہوں۔ کہ آج جنگِ حمل و
 وقت نہیں۔ پھر وہ خین کا معرکہ گرم ہو۔ پس امید ہو کہ الادب کا ادارہ ہماری درخواست پر توجہ کرے گا۔

رسالہ نین بیان کی سلامت اور انگریز زبان کی شستگی کا خیال خاص رکھ کر کتنا چاہو قیمت نیم اہلی کا قسم وسطا
 (س)

آپ کے علمی اور ادبی ذوق کی تکمیل

صرف ارض تاج کے غامض علمی افق اور ادبی اہسانہ

شاعرِ اکرۃ

ہے جو کئی ہے جو سیرا۔ خورج سخن کتابتِ جہانت۔ اعلیٰ کاغذ اور گوناگوں
 رنگینوں کے اعتبار سے ہندوستان کا دما دما ہنام ہے جس کو مضامین ہندوستان کے
 شہور رسائل و اخبارات نقل کرتے ہیں۔ جبکہ نظمیں و رب کی جان ہوتی ہیں اور جس میں ہر
 اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرت کی سرپرستی حاصل ہے۔ شاعر آٹھ سال سو پانچویں وقت یکساں کتابکی
 جماعتی صفات چند مدت قیمن روپیہ سا لائونڈ کے لئے ہر یک کث
 آمادہ رہی ہیں۔ ہر ایک ہے کہ نونہ دیکھنے کے بعد آپ اس کے خوب بار نہ ہو جائیں۔

ناظم مکتبہ قصر الادب و قمر شاعر اکرۃ

پیشکش کنندہ: مکتبہ قصر الادب و قمر شاعر اکرۃ

پتہ: لاہور

تفصیلی طور پر: مکتبہ قصر الادب و قمر شاعر اکرۃ

پتہ: لاہور

۱۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔
 ۲۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔
 ۳۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔
 ۴۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔

تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔

تصنیفین۔

۱۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔
 ۲۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔
 ۳۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔
 ۴۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔

۱۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔
 ۲۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔
 ۳۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔
 ۴۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔

تصنیفین۔

۱۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔
 ۲۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔
 ۳۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔
 ۴۔ تصنیفین کی تعداد پندرہ ہے۔

کتابخانه

۱۱۱) مسلمانین اور اجماع کے لئے یہ سوانح کی کتاب ہے کہ ان کی زندگی اور
کے بارے میں جو باتیں ممکن ہیں وہ سوانح میں یہ رقم ہیں جس سے ہر ایک کو معلوم ہو
ہندوئی مذہبیت فرادیس اور اجماع میں نہیں وہ یہ ہے کہ ان قسطن میں ہر مذہب کی

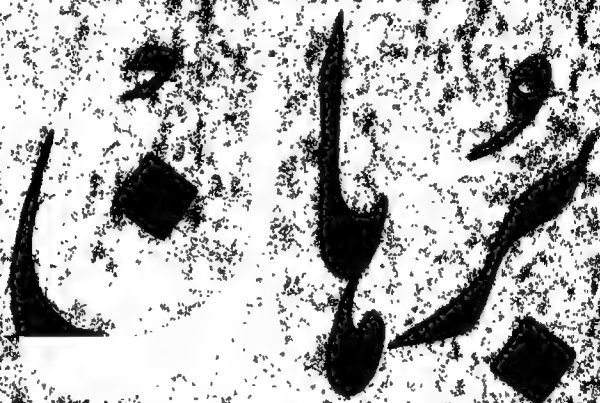
چند سالانہ رسالہ برہان

پانچ سو پچیس

خط و کتابت احوال مذکورہ

مہاجر رسالہ برہان مقرر بلغ بنیادی

مہاجر بنی برہان میں طبع ہونے والی ہر کتاب
مقرر رسالہ برہان مقرر بلغ بنیادی

مکتب
مکتب
مکتب

اعراض و مقاصد: دودھ انجمن دہلی

۱) وقت کی جلد ضرورتوں کے پیش نظر قرآن و سنت کی مکمل تشریح و تفسیر ضروری ہے۔

ضروری ایمان میں کرنا۔

۲) مغربی حکمرانوں کے تسلط و امتیاز اور علوم مادی کی بے پناہ شاعت ترویج کے باعث

مذہب کی حقیقی تعلیمات سے جو بُعد ہوتا جا رہا ہے بذریعہ تصنیف و تالیف اس کے عقائد کی

تسکیر کرنا۔

۳) فقہ اسلامی جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی مکمل ترین قانونی تشریح ہے موجودہ علماء و

کی روشنی میں اس کی ترتیب و تدوین۔

۴) قدیم و جدید تاریخ، سیر و تراجم، اسلامی تاریخ اور دیگر اسلامی علوم و فنون کی خدمت ایک

کتاب کے تحت انجام دینا۔

۵) مستشرقین یورپ ریسرچ ورک کے پڑے میں اسلامی روایات، احادیث، کتب و تصانیف

میں ایک ترجمہ و تفسیر اسلام و مسلم کی ذات اقدس پر جو نارا جملہ ہے۔

۶) جو نارا جملہ ترجمہ پر کرنا اور جواب کے اندازہ تاثیر کو بڑھانے کے لیے

۷) اسلامی عقائد و مسائل کو اس رنگ میں پیش کرنا کہ عامۃ الناس ان کے فہم و شعور کے مطابق

۸) جو نارا جملہ کے ان مسائل پر رنگ کی جو تھیں پڑھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ساتھ

۹) جو نارا جملہ کے

۱۰) جو نارا جملہ کے

۱۱) جو نارا جملہ کے

۱۲) جو نارا جملہ کے

۱۳) جو نارا جملہ کے

۱۴) جو نارا جملہ کے

۱۵) جو نارا جملہ کے

برہان

شمارہ ۴

جلد اول

شعبان ۱۳۵۷ھ مطابق اکتوبر ۱۹۳۸ء

فہرست مضامین

۲۳۳	سعید احمد اکبر آبادی	۱- نظرات
۲۴۵	مولانا ابوالقاسم محمد حفظ الرحمن سیوہاری	۲- حضرت یونس کا ذکر قرآن مجید میں
۲۶۴	مولانا محمد ادریس میرٹھی	۳- مرحوم صابیت تاریخ کی روشنی میں
۲۸۲	مولوی عقیل محمد صاحب بی ایس سی ایل ایل بی	۴- سائنس اور الوہیت
۲۹۸	قاضی زین العابدین صاحب سجادی	۵- خواطر و سوانح
۳۰۴	مولانا حکیم ابوالنظر رضوی امروہوی	۶- اسلام اور تہذیب
۳۱۱	حضرت شیخ المنذر	۷- لطائف ادبیہ: حمزہ محمود
۳۱۲	جناب ملا رموزی	۸- پرچم خانہ صحرا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَظَرَات

فہم قرآن

قرآن مجید نے خود اپنے تئیں آسان کہا ہے ارشاد ہے :-

وَلَقَدْ يَنْشُرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ

اور یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سہل کر دیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں تو کیا کوئی ہر نصیحت حاصل کرے گا۔

یہ آیت سورۃ القمر میں متعدد بار آئی ہے۔ سورۃ کے شروع میں قیامت کا ذکر ہے اور ان لوگوں

پر شدید نفرت کا اظہار کیا گیا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی میں دن رات مشغول رہتے ہیں اور دینی

حق کی گواہی بالکل نہیں سنتے پھر علی الترتیب قوم نوح، عاد، ثمود اور قوم لوط کی نافرمانی و سرکشی اور

قرآنی سے ان کے تباہ و برباد ہو جانے کا بیان الگ الگ ایسا انداز میں کیا گیا ہے جس کو سن کر

سمعت سے سخت شکر کا بھی دل لرز جائے اور ہر واقعہ کو ذکر فرمانے کے بعد بطور تنبیہ دریافت کیا گیا ہے :-

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي
فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ

(دیکھو) میرا عذاب دینا اور ڈرانا ان کے حق میں، کس طرح پورا ہوا۔

پس کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے گا؟

اور مذکورہ بالا آیت میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آسانی اور سہولت کو بیان فرما کر اس سے سبق لینے کی دعوت

ایک اور موقع پر سورۃ قمر میں ارشاد ہے :-

فَاِنَّمَا يَشْتَرُهُ بِسَيِّئَاتِكَ لِتُبَشِّرَ
 بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا
 اَوْ تَحْقِيقَ ہم نے قرآن مجید کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ
 تم اُس کے ذریعہ پرہیزگاروں کو بشارت سناؤ اور جھگڑاؤ کو قوی
 کو ڈراؤ دھمکاؤ۔

اب ان دونوں آیتوں کے نفس مطلب اور ان کے سیاق و سباق پر غور کیجیے تو یہ حقیقت
 آشکارا ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی زبان میں اُس کے آسان ہونے کے معنی کیا ہیں؟ پہلی آیت
 کا سابق اور اُس کا ماقبل سے ربط آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ اُس سے صاف طور پر یہی متباد رہتا
 ہے کہ قرآن مجید رشد و ہدایت کی آسان کتاب ہے۔ اُس میں عبرت و بصیرت کے لیے جگہ جگہ اقوال
 کس کے واقعات کا بیان ہے، اور خدا کے وجود حق کو ثابت کرنے کے لیے قدرت کی ایسی
 واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کا ایک ایک ذرہ مبدأ فیاض کے وجود و ثبوت اور اُس کی قدرت
 بے مثال کا زبان حال سے اعلان کر رہا ہے۔ یہ سب باتیں اُن کو قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتی ہیں
 اس لیے اس عالم کون؟ نسا میں ہدایت کا سرخشمہ قرآن مجید ہی ہوا۔ تو کیا پھر کوئی ہے جو اس سے
 موعظت گیر ہو اور نصیحت حاصل کرے؟

پانی کا برسا، برق کی چمک، رعد کی گرج، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا آنا
 آفتاب کا مشرق سے طلوع کرنا اور مغرب میں غروب ہو جانا، موسموں کا تغیر و تبدل، انسان کا عدم
 سے وجود میں آنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا، چشموں کا اُبُلنا، کھیتوں کا سرسبز و شاداب ہونا،
 پتھروں سے پانی کا پھوٹ کر نکلنا، اور اونٹ کی عجیب و غریب خلقت یہ اور اسی طرح کی وہ کیڑوں
 نشانیاں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، ایک انسان بار بار اُن کو دیکھتا ہے لیکن اُس کا ذہن اُن کے صانع
 و خالق کی طرف متقل نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم انتہائی فصیح و بلیغ پیرایہ بیان میں اُن کا ذکر کرتا ہے اور لوگوں کو

دعوت دیتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے اصل فشاء و باعث اور ان کی علتِ فاعلہ پر غور کریں ظاہر ہے یہ چیزیں مشاہدات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا دیکھنا سمجھنا، ان سے خدا کے وجود پر استدلال کرنا، چنداں مشکل و دشوار نہیں ہے۔ صرف ضرورت اس کی ہے کہ آدمی اس طرف متوجہ ہو پس اسی بناء پر قرآن مجید نے اپنے تئیں آسان کہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیر قرآن کا ذکر کر کے للہ کما فی نصیحت کے لیے فرمایا گیا، اور پھر ارشاد ہوا، فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ؟

ۛ

دوسری آیت جو اوپر نقل ہوئی ہے اُس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ چنانچہ صاف طور پر ارشاد گرامی ہوتا ہے۔

لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ و ہم نے قرآن کو اس لیے آسان کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعہ پرہیزگاروں کو تَنْذِرُ بِهِ قَوْمًا لَّا

مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید میں ترغیب و ترہیب سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس قدر صاف، واضح اور روشن ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل میں عناد و تعصب کے شعلے نہیں بجھ کر رہے ہیں ان کو سن کر شاد کام فلاح ہو جائینگے اور جو فرط عداوت سے انکار و جھوٹ کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کو قرآن کی آیات و وعید سن کر تبتہ ہوگا، اور وہ سمجھینگے کہ جو قاذر مطلق عادی نمود کی سرکش قوموں کو صفحہ ہستی سے بے نام و نشان کر سکتا، اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں مسمار کر سکتا ہے۔ وہ ان سرکشوں کے ساتھ بھی اگر چاہے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

اس تقریر سے ثابت ہے کہ قرآن مجید کے سہل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اُس کی تعلیمات آسان ہیں۔ وہ جن حقائق کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے وہ فلسفہ کے اصول موضوعہ کی طرح معنی نہیں، بلکہ ہر ایک پر واضح ہیں۔ پھر ان پر عمل کرنا بھی دشوار نہیں کیونکہ قرآن کی راہ اصل

فطرت کی راہ ہے اور اس کی روش وہی ہے جس کی طرف ہر انسان کی فطرت سلیمہ دعوت دیتی ہے
 جہاں تک قرآن مجید کی نفس تعلیم کا تعلق ہے وہ بے شبہ اس قدر آسان ہے کہ ہر شخص خواہ
 عالم ہو، یا غیر عالم، عربی ہو یا غجبی اُن کو معلوم کر سکتا ہے۔ مثلاً نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، والدین اور
 اعزاء و اقربا کے ساتھ احسان و کرم کا معاملہ کرو، شراب نہ پیو، زنا سے بچو، وعدہ پورا کرو، بنی نوع
 انسان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ۔ یہ وہ احکام ہیں جن کو ایک عربی داں جس طرح سمجھ سکتا ہے۔
 ایک غیر عربی داں بھی اُردو یا کسی اور زبان میں ترجمہ دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ فہم
 قرآن کے معنی کیا یہی ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کر بعض چیزوں کے متعلق حسن و قبح کے احکام معلوم ہو جائیں
 اور بس۔ اگر واقعی مراد یہی ہے تو پھر ہیں اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر ظاہر ہے یہ مراد نہیں
 ہے۔ بلکہ فہم قرآن سے غرض یہ ہے کہ انسان مجتہدانہ طور سے احکام کا استنباط کر سکے قرآن کی کسی
 آیت کو پڑھ کر اُس کے واقعی اور حقیقی مفہوم کو متعین کر سکے، اس کے معیار بلاغت کو دریافت کر سکے
 یہ سمجھ سکے کہ یہاں کلام کا مقصدی حال کیا ہے اور کسی چیز پر زیادہ زور دینا منظور ہے۔ اس کا لول
 مطابق اور مدلول التزمی کیا ہے، اور یہاں مراد کیا ہے، تو یہ بات یقینی ہے کہ اس مراد و غرض
 کے اعتبار سے فہم قرآن کسی ترجمہ کے دیکھ لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے لیے خاص
 خاص شرائط و آداب ہیں کہ جب تک وہ نہ پائے جائیں کوئی شخص فہم قرآن کا مدعی نہیں ہو سکتا۔

ان شرائط و آداب میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری عربیت کا ذوق کامل ہے ذوق
 صرف مقامات حریری، دیوانِ مستنبتی اور دیوانِ حماسہ۔ یا ایم لے عربی کو رس کے پڑھ لینے سے حاصل
 نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک مدت دراز درکار ہے۔ ذوق سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو عربی کلام
 پڑھتے وقت وہی لذت و سرور حاصل ہو جو اُس کو خود اپنی زبان کا اچھا شاعرین کو حاصل ہوتا ہے،

وہ عربی کے تمام محاورات، ان کے مواقع استعمال سے پورا واقف ہو۔ ایک مفہوم کو مختلف طریقہ سے بیان سے ادا کیا جاسکتا ہے وہ جانتا ہو کہ ہر طریقہ کو دوسرے طریقہ بیان کی کیا تفوق حاصل ہے۔ فرض کیجیے ایک جملہ تین لفظوں سے مرکب ہے۔ زیر، آیا اور آن۔ ہر صاحب ذوق جانتا ہے کہ ان میں ترتیب بدل دیجیے تو جملہ کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ ذوق سے غرض یہ ہے کہ وہ ان باریک باریک فروق سے بھی واقف ہو۔

بعض اوقات کسی کلام میں کوئی لفظ محذوف ہوتا ہے اور اس بنا پر مختلف معنی مراد لیے جاسکتے ہیں لیکن اہل زبان کے نزدیک اُس کا صرف ایک ہی مفہوم ہو سکتا ہے اور وہی مراد ہوتا ہے۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناں کا واقعہ ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے کسی پیشاوری مرید سے جس کو دہلی میں رہتے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا۔ فرمایا ”میاں ذرا صراحی اٹھا لانا اور دیکھنا پیٹ پکڑا کر اٹھانا“ مرید نے ایک اٹھ سے صراحی کی گردن پکڑ لی اور دوسرے اٹھ سے اپنا پیٹ پکڑ لیا اور اس شان سے صراحی حضرت اقدس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ حضرت مرزا صاحب کے فقر و بالا میں ”صراحی کا“ لفظ محذوف ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ صراحی کا پیٹ پکڑ کر اٹھانا جو لوگ زبان کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں صراحی کا لفظ محذوف ہی ہونا چاہیے تھا اگر اُس کو ذکر کر دیا جاتا تو لطف کلام جا تا رہتا۔

اب خیال فرمائیے اگر وہ پیشاوری مرید اپنے استدلال میں یہ کہتا کہ آپ نے صرف پیٹ کہا تھا، یہ نہیں بتایا کہ کس کا؛ صراحی کا یا میرا اپنا، اس بنا پر دونوں مفہوم مراد ہو سکتے تھے۔ پس اگر میں نے ان میں سے ایک کو متعین کر لیا تو اس میں میری کیا خطا ہے۔ تو بتائیے آپ اس

پشادری مرید کا استدلال کا کوئی منطقی جواب دے سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے پاس بجز اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ آپ اُس کو دہلی یا لکھنؤ کی نگالی زبان کا حوالہ دیتے اور کہتے کہ کسی زبان داں سے پوچھو اس طرح کا جملہ بولتے ہیں تو وہاں پیٹ سے مراد اپنا پیٹ ہوتا ہے یا صراحی کا؟

اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے لیکن کسی خاص موقع پر اُس سے مراد اُس کے اصل معنی نہیں ہوتے بلکہ اُس کے برخلاف اُس کی ضد مراد ہوتی ہے۔ مثلاً آپ ایک مریض کے پاس اُس کی عیادت کے لیے جلیے اور پوچھیے کیا حال ہے؟ مریض جواب میں کہتا ہے: ”اچھا ہوں۔“

اہل ذوق کو پوشیدہ نہیں کہ اس جملہ کے دو متضاد مفہوم ہو سکتے ہیں۔ فرق صرف لہجہ کا ہے۔ اگر مریض نے بیماری کی درازی اور صحت سے مایوسی کے عالم میں حسرت آمیز لہجے سے ”اچھا ہوں“ کہا ہے تو اُس کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں۔ اس وقت مریض کا یہ اچھا کننا شعر ذیل کا مصداق ہے۔

پوچھنے والوں نے میرا نک میں دم کر لیا جس نے پوچھا حال دل کننا پڑا کچھ بھی نہیں
اور اگر بیمار نے انبساطِ خاطر کے ساتھ اپنے تئیں اچھا کہا ہے تو اُس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہ ابا اچھا ہے۔

بسا اوقات جملہ ہتھامیہ بولا جاتا ہے، اور اس سے غرض کسی شے کے متعلق کچھ دریافت کرنا بھی ہو سکتا ہے اور استغنام انکاری کے طور پر کسی سے انکار کرنا۔ یا بطور استغنام اقراری کسی بات کا اقرار کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو زبان کے ذوق سے بہرہ وافر رکھتا ہو

اُس جملہ کو مٹتے ہی معلوم کر لیتا ہے کہ یہاں منظم کی مراد یہ ہے۔ علماءِ بلاغت نے اسی بنا پر پہنچا کر کہا ہے کہ الفاظ میں تبادُل ہے ہی نہیں۔ اور ایک کلام کا مطلب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے غیر زبانِ داں طرح طرح کی تاویل میں اور روزگار تو ہمیں کرتا ہے لیکن صحیح مخاطب جب اُس کلام کو سنتا ہے تو فوراً ایک ہی مفہوم متین کر لیتا ہے اور اُس کو تو جہیات مختلفہ کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے پھرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔

پھر اس حقیقت کو بھی فراموش نہ کیجیے کہ بلاغت کے مدارج و مراتب لامحدود ہیں یعنی کسی کلام کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس پر بلاغت ختم ہے۔ کیونکہ بلاغت کی تعریف ہے کلام کا مقصدی حال کے مطابق ہونا، اور ذرا ذرا سے فرق سے حالِ ادا و مقصدی حال کی مطابقت کی اس قدر قسمیں پیدا ہوتی ہیں کہ اُن کا کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ فلسفہ اخلاق میں کسی قوت کے اعتدال سے جو ملکہ پیدا ہوتا ہے نفیست کہلاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف قوت کی افراط یا تفریط سے جو ملکات پیدا ہوتے ہیں زوائل کہلاتے ہیں لیکن کسی ملکہ کا اچھا یا بُرا ہونا ایک دوسرے کے اعتبار سے ہی تصور ہو سکتا ہے۔ و حقیقت اُس کے اقسام کی تحدید تعیین نہیں کی جاسکتی۔ تھوڑے تھوڑے فرق و امتیاز سے اور قوت کے اعتدال کی کمی بیشی کے لحاظ سے جس طرح زوائل بیشمار نکل آتے ہیں فضائل بھی اُن کے بالمقابل ناقابل شمار پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک یہی حال بلاغت کے مدارج و مراتب کا ہے۔ ایک کلام خواہ کتنی ہی بلاغت رکھتا ہو کسی دوسرے کلام سے کمتر ہو سکتا ہے۔ ایک طرف بلاغت کے مدارج کا لامحدود ہونا پیش نظر رکھیے۔ اور دوسری طرف علماءِ بلاغت کا یہ فیصلہ دیکھیے کہ قرآن مجید بلاغت کے اُس انتہائی مرتبہ کو حاوی ہے جو کسی کلام کے لیے انتہائی سے انتہائی مرتبہ بلاغت ہو سکتا ہے۔

اس تقریر سے واضح ہو گیا ہو گا کہ عربیت کے ذوق صحیح سے مراد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ائمہ عرب کے کلام کی مزاولت و مہارت سے ایک ایسا پختہ ذوق پیدا ہو جائے کہ وہ عربی کلام کے مدلول و منطوق کو پورے طور پر سمجھ سکے۔ اُس کے اشارات و کنایات سے واقف ہو، الفاظ کا صحیح مفہوم متعین کر سکے اور صرف یہی نہیں بلکہ اُس کو نصیح و بلیغ کلام سُن کر حقیقتہً حُظَّ آئے، اور بُرے کلام سے اُس کے ذوق کو صدمہ پہنچے۔ مومن کا یہ شعر مشہور ہے۔

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

ہم اور آپ اس کو پڑھتے ہیں اور بقدر ذوق اُس سے لطف بھی اُٹھاتے ہیں لیکن مرزا غالب نے اس کو سُنا تو بیتاب ہو گئے۔ یہاں تک کہ اس شعر کے بدلے میں اپنا پورا دیوان ہی دینے پر آمادگی کا اظہار کرنے لگے پس یہ ظاہر ہے ایک شخص کا ذوق جتنا زیادہ لطیف و پاکیزہ ہو گا اُسی قدر وہ کلام بلیغ سے زیادہ محفوظ و شاد کام ہو گا، اور اُس کو زیادہ سے زیادہ باریکیاں نظر آئیں گی۔

اس طرح کا ذوق عربیت سالہا سال کی عزت و کوشش، عمیق و وسیع مطالعہ اور بہترین دماغی و ذہنی صلاحیتوں کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے اور چونکہ قرآن مجید بلاغت کے مرتبہ قصویٰ پر عادی ہے، اس لیے کوئی شخص بجز ان بزرگانِ کرام کے جن کو خود ماحِصِ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشکوٰۃ نبوت سے منور کیا ہو اور دعویٰ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی آیت کا مطلب وہی ہے جو اُس نے سمجھا ہے۔

آج ہر شخص کو زبان و قلم کی آزادی حاصل ہے جو جی میں آتا ہے کہہ گزرتا ہے اور اُس کو اپنی لمباھی و جدت قلم کی داد لینے کے لیے سب سے زیادہ آسان قرآن مجید ہی نظر آتا ہے لیکن جو چیز آج سب

زیادہ سہل ہے، کل علما و حق کے لیے سب سے زیادہ مشکل اور احتیاط طلب تھی۔

❖

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں ”میں نے فقہائے مدینہ کو دیکھا کہ تفسیر قرآن کے باب میں حد سے زیادہ احتیاط برتتے تھے۔ ان میں سالم بن عبداللہ، قاسم بن محمد، سعید بن المسیب اور نافع خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

حضرت شعبیؓ فرماتے تھے: ”تین چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں مرتے دم تک کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قرآن، قرح، اور قیاس (ابن جریر ج ۱ ص ۲۹)

اسمعی کو سب جانتے ہیں عربی لغت و ادب کا کتنا بڑا امام ہے۔ برسوں تحقیق لغات اور صحیح معادلات اور ان کے معانی کی فکریں عرب کے جنگلوں کی خاک چھانتا پھرا ہے اور لفظ لفظ کے لیے عرب کے بدوؤں میں برسوں تک قیام کیا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی تفسیر میں بالکل خاموش رہتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی کسی آیت کی نسبت دریافت کیا جاتا تو کہتا: ”عرب اس کے یہ منیٰ بیان کرتے ہیں، میں نہیں جانتا اس سے مراد کیا ہے۔“

(المنہج ص ۲۰۳)

ابو الطیب کہتا ہے: ”اسمعی سخت خدا پرست تھا۔ وہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر نہ کرتا تھا۔ ان کا بر علم و ادب کی یہ احتیاط کوشی دیکھیے اور اس کے بالمقابل آج کل کے ایک بر خود

غلط گریجویٹ کا ادعا ر ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں:-

”آج ایک گریجویٹ کو عربی ادب سے واقف کر کے دو سال بہ طور خود اسلامی مذہبی علوم کا مطالعہ

کرنے کے لیے پھڑ دو تو اگرچہ وہ آپ کی طرح علم و فتویٰ کا مدعی تو نہیں ہوگا لیکن وہ اسلام کو ہڑا

درجہ اُس قابل عربی ماں کو بہتر سمجھیکا جس نے ابتدا میں قال اقول کو سرا اور آخر میں قال

رسول اللہ سے

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں:-

”مذہب اسلام کے سمجھنے کے لیے فلسفہ مذہب، تاریخ مذہب، اقوام سامیہ کا لٹریچر، تاریخ انقلاب و علم انساب کی ضرورت ہے جو دیوبند یا ندوہ کی دسترس سے باہر ہے۔ مگر جو ایک انگریزی دانا کے لیے ایک معمولی بات ہے۔“

جو لوگ دین کے معاملہ میں اس درجہ متساہل واقع ہوئے ہیں، غور کریں کہ دیوبندی معاملات میں خود اُن کی تقلید کا کیا عالم ہے، آپ کسی شخص کو اس وقت تک ڈاکٹر تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ اُس نے باقاعدہ کسی اسکول یا کالج میں ڈاکٹری کا کورس پورا نہ کیا کسی شخص کے قانونی مشورہ کو اُس وقت تک درخواصتنا نہیں سمجھتے جب تک کہ اُس نے باقاعدہ وکالت یا بیرسٹری کا امتحان پاس نہ کیا ہو۔ پھر ڈگری کی حیثیت کے اعتبار سے ڈگری یافتہ کے اعزاز و اکرام میں بھی فرق مراتب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ایم بی بی ایس یا ایل ایل بی کے قول کا وہ وزن نہیں ہوتا جو انگریزوں کی کسی طبی ڈگری یا بیرسٹری کے ڈپلومے والے کا ہوتا ہے۔ نیم حکیم کے قول کو آپ ”ہمیشہ خطرہ جان“ سمجھتے ہیں۔ پھر حیرت ہے کہ دین کے معاملہ میں آپ نیم مولوی کے فتوے کو خطرہ ایمان قرار نہیں دیتے۔ ترجمہ کی مدد یا عربی کی معمولی شغل بد حاصل کر لینے کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ وہ مدعیانہ رنگ میں اُن لوگوں کو دو چار بوجھوں نے اپنی عمر میں انہی علوم اسلامیہ کی خدمت میں بسر کی ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی کی تمام راحتوں اور تساہیوں کو برباد کر کے قرآنی حقائق و معانی کی چھان بین میں خون پسینہ ایک کیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سائل کی حیثیت سے اپنے شکوک و شبہات کو علماء کرام کے سامنے پیش کریں، اور اُن کو جواب طلب ہوں لیکن آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہو سکتا کہ چند مخصوص خیالات کو ذہن میں رکھ کر عربیت سے بالکل ناواقف ہو جانے کے بعد آپ محبتانہ رنگ میں کلام کرنے کے خواہش مند ہوں، اور جس امام کی بات

آپ کے خیال کے مطابق نہ ہو آپ اُس پر بے تکلف تبراً شروع کریں۔ بس آپ کے لیے دو صوفیوں کے سوا کوئی اور تیسری صورت نہیں ہے۔ یا خود عربیت کا ذوق پیدا کیجیے۔ علوم اسلامیہ کی تکمیل کے آن میں بصیرت و نظر حاصل کیجیے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو ائمہ اسلام پر اعتماد کیجیے اور ان کی بات ماننے آج ہر شخص جو ہم قرآن کا دعویٰ ہے اُس کو بتانا چاہیے کہ وہ کہاں تک اس دعوے کا اہل ہے قرآن بیشک انسان ہے لیکن کسی شے کے آسان ہونے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اُس کے سمجھنے کے لیے نہ اُس کے مبادی جاننے کی ضرورت ہے اور نہ اُس کے لیے کچھ اصولی موضوعہ ہیں۔ من کو سمجھنا اور غور کرنا ضروری ہو۔

امام ابو بکر الباقلائی فرماتے ہیں :-

من دَعَمَا نَهْ يَمَكْنُهُ اَنْ يَفْهَمَ	جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ خود بلاغت کی مشق و
شَيْئًا مِنْ بِلَاغَةِ الْفَتَرَانِ	مبارت کے بغیر قرآن مجید کی بلاغت کو تھوڑا
بِدُونِ اَنْ يَمَارِسَ الْبِلَاغَةَ	بست سمجھ سکتا ہے، وہ جھوٹا اور باطل گو
بِنَفْسِهِ فَهُوَ كَاذِبٌ مُبْطِلٌ	ہے۔

امام موصوف نے تو صرف بلاغت قرآن تک ہی بات محدود رکھی ہے۔ علامہ سید رشید رضا نے تفسیر المناہیں لکھا ہے کہ عربیت کے بغیر کوئی شخص قرآن مجید سے نصیحت پذیر بھی نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں :-

لَا يَتَعَطَّى الْاِنْسَانُ بِالْقُرْآنِ فَطَمَّوْنُ نَفْسِهِ كَوْنِ شَخْصٍ قُرْآنٍ وَنَصِيحَتٍ بِذِيهِ يَنْهَى عَنْ مَعْصِيَةِ رَبِّهِ

بوعیدہ و تَحْشُرُ بُوْعَيْدٍ اِذَا عَرَفَ مَعَانِيَهُ

نفس قرآنی و عددوں پر مطمئن ہو جائے اور بوعیدہ کو لرز جائے جب تک

مَوَاقِفَ حَلَاوَةِ اَسَاكِلِيهِ

کہ وہ اس کے معانی کو سمجھنے کی اہلیت پیدا نہیں کر لیتا اور اس کے

طریقہائے بیان کی شیرینی محسوس نہیں کرنے لگتا۔

(باقی)

حضرت یونسؑ کا ذکر قرآن مجید میں

از مولانا ابوالقاسم محمد حفظ الرحمن سیواری

حضرت یونسؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام جن کو تورات کی زبان میں یوناہ یا یونان کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے موصل کے مشہور شہر نینوی میں ارشاد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ نینوی آشوریوں کی زبردست حکومت کا پایہ گاہ تھا اور بت پرستی اس زمانہ میں ان کا مذہب تھا۔ وہ اپنے تمدن اور حکومت کی وسعت و عظمت کے گھنڈ میں خدا کے برتری کی توحید اور دین حقیقی کی معرفت سے نفور و شرک جہالت کی سرستوں میں غمخور تھے۔

خدا کے برتر کے قانون ”وَلَنْ يَنْفَعَكَ اِيْلَٰهُكَ اِنْ تَخْلُقْ بِهَا نَذِيرًا“ کوئی جماعت ایسی نہیں جس میں ہمارا نذیر نہ آیا ہو۔ حضرت یونسؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام منتخب کیے گئے کہ وہ اس قوم کو راہ حق بتائیں خدا سے واحد کا پیغام سنائیں۔ اور شرک اور فسق و فجور کے انجام بد سے خوف دلائیں تاکہ خدا کی محبت ان پر پوری ہو جائے اور ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔

وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بَعْدَ اِيْتِیٰ قَبْلِهِ
لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَا رَزَقْنَا رَبَّنَا هٰذَا
فَنَنْصُرْ اٰیٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ فَنُخْزٰی
اور رب العزت کا قانون بھی یہی ہے۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا
اور ہم کسی قوم کو عذاب میں اس وقت تک مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ ان میں سے بھیج دیں

یعنی رسول کے شمع ہدایت دکھانے اور صحیح راہ بتانے کے باوجود پھر بھی کوئی قوم نافرمانی و کشتی بر قائم رہے تو عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے اور اُس کی تباہی و بربادی خود اس کے اپنے کردار بد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لیکن عذاب الہی آنے کی شرط یہ ٹھہری کہ رسول آئے اور قوم اُس کے سمجھانے پر کسی طرح نہ مانے اور قرہ و سرکشی پر برابر مصر رہے تو ظاہر ہے جو قوم یا فرد نزولِ عذاب سے پہلے اپنے نبی کی ہدایت کو قبول کرے اور اُس کی دعوت حق پر ایمان لے آئے وہ عذاب الہی سے محفوظ اور خدا کے فضل و کرم سے محفوظ ہوگی۔ اس لیے نہ ماننے والوں کے لیے کہا گیا:

اَلَمْ يَرْسَوْا كَذِبًا اَمْ كُنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ
فَاَتَيْنَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِمَّا كَانُوا يُكْفَرُوْنَ
اَوْ سَلَّمْنَا اِلَيْهِمْ اَلْاَنْبَاءَ عَلَيْهِمْ اَجَلًا مُّّّّارًا وَجَعَلْنَا
الْاَنْهَارَ عَجْرًا مِّنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنَاهُمْ
يَذُنُّوْهُمْ اَوْ اَنْسَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ فَنَقَرْنَا
اٰخِرِيْنَ۔ (الانعام)

اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے فرقہ
ایں لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہ نافرمانیاں کرتے ہیں پس عذاب
حکم ان پر ثابت ہوتا ہے تو تم انکو بالکل برباد کر دیتے ہیں۔

وَاِذَا اَنۡزَلْنَا اِلَیۡكَ اٰیٰتِنَا مُمۡتَرِنَةً
نَقۡصِفُوۡۤہَا نَحۡنُ عَلَیۡہَا الْفَوۡلَ فَاَذۡقُرۡہُمَا
نَذٰرًا۔ (بنی اسرائیل)

اور یہ بستیاں میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جب تک کہ بنے والوں۔
فہم کہ شبوہ امتیاز کیا اور انکی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک میعاد مقرر کر دی
اور حق کو تسلیم کر نیوالوں اور صلاح و خیر کی زندگی بسر کرنے والوں کو یوں بشارت دی گئی۔
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُہۡلِكَ الْقُرٰی بِظُلۡمٍ

وَأَهْلَهَا مَصْلُحُونَ . (سورہ ہود) اُس کے بنے والے نیکو کار ہوں

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ . وعدہ کیا ہے اللہ نے اُن لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے دوسلو بخشش اور بڑا اجر و ثواب ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَكِلُفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (الاعراف) اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور ہم کسی کو اپنی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے) یہی جنت والے ہیں اور

نیز دعوت تبلیغ حق کے سلسلہ میں یہ بھی نُسۃ اللہ رہی ہے کہ اگر کوئی قوم خدا کے برسر کے سچے پیغمبر کو جھٹلاتی اور دعوت حق کو ٹھکراتی ہے تو خدا کا نبی..... اُس قوم کو دنیا میں عذاب الہی نازل ہونے کی خبر دیتا ہے اگر اس پر بھی سرکشی اور تمرد پرت اُم رہتی ہے تو نبی اور اُن افراد کے علاوہ جنہوں نے صحیح ایمان و اعتقاد کے ساتھ پیغام حق کو قبول کر لیا ہے، باقی قوم کو ان کے سامنے ہی عذاب و تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعہ میں ہے۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَعْرَضْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا أَن نَّصْلَحَهُمْ فَأَفْوَصُّنَا عَمِينَ . پس انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اُس کو اور اُن لوگوں کو جو کشتی میں سوار تھے نجات دی اور اُن لوگوں کو غرق کر دیا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ ایک اندسی قوم تھی۔

اور حضرت ہود کی قوم عاد کے متعلق ارشاد ہے :-

فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَاهُ فِي الْأَرْضَيْنِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ . پس ہم نے ہود کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات دی اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اُن کی جڑیں کاٹ دیں اور وہ مومن نہ تھے۔

اور حضرت صالح کی قوم ثمود کے لیے فرمایا گیا۔

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ . پس ایسا شد کہ زلزلے نے تو وہ اپنے گھروں میں زمین پر اندھے پڑے رہ گئے۔

اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے فرمایا گیا۔

فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتًا كَانَتْ مِنَ الْغَايِبِينَ . وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ . پس ہم نے لوط (علیہ السلام) اور اُس کے خاندان کو نجات دے دی بجز اُس کی بیوی کے کہ وہ رجائے الاولیٰ میں تھی اور اُس کی قوم پر پتھروں کی بارش کر دی، پس دیکھو مجرمین کا انجام کیا ہوا۔

اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے کہا گیا :-

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ . الَّذِيْنَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّهُمْ يَنْفَعُوْهَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّهُمْ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ . پس آگیا اُن کو زلزلے نے اور وہ گمراہ اپنے گھروں میں زمین پر ڈھیرا شعیب کے جھٹلانے والے ایسے ہو گئے گویا کبھی ان گھروں میں بے ہی نہ تھے شعیب کو جھٹلانے والے ہی خسارہ میں ہیں۔ (اعراف)

خدا کے برے کے مسطورہ بالا قانون اور تبلیغ و انذار کے بارہ میں مذکورۃ الصدر سنۃ اللہ کے مطابق ہی حضرت یونس اور اُن کی قوم کا معاملہ بھی پیش آیا۔ مگر انوس کہ انبیاء علیہم السلام کے بعض دیگر قصص وقائع کی طرح حضرت یونس (علیہ السلام) کے واقعہ میں بھی چند گنجلکیں پیدا کر دی گئی ہیں، اور بعض ملاحدہ عصر نے اپنے مزعوم اور باطل عقائد کی اساس کو محکم مضبوط بنانے کے لیے مفسرین کے بیان کردہ احتمالات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی سعی کی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ آیات قرآنی کی تفسیر میں مختلف اقوال واحتمالات کا ذکر اس اعتبار سے تو بہتر و مناسب ہے کہ ایک تحقیق کرنے والے کے سامنے مسئلہ کا خیر و شر پوری طرح آجاتا ہے، لیکن یہ طریقہ بیان کہ نقل اقوال کے بعد قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ کی تفصیل کی روشنی میں

یعنی اسی مدلل و مبرہن قول کو فیصلہ کن قرار نہ دینا اور سب قسم کے احتمالات کو کم و بیش فرق مراتب کے بیان کر کے ناظر کے سامنے ایک ذخیرہ کی شکل میں پیش کر دینا، نہ صرف مقصد تفسیر کے خلاف اور مضرب بلکہ اکثر الاحادہ و زوائد کو اسلامی عقائد میں رخنہ اندازی کا اور غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف مواد فراہم کر کے رائی کو پہاڑ بنانے کا بہترین موقعہ اسی اندیشہ سے ہاتھ آجاتا ہے اور اتار اڑا ہوا چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں بھی یہی صورت پیش آئی اور بعض ملاحدہ نے ایک کمزور احتمال سے فائدہ اٹھا کر اپنے باطل عقیدہ کی بنیاد اس پر رکھ دی اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں سورہ انعام، یونس، انبیاء، والصفہ، اور اقلیم میں آیا ہے۔

سورۃ انعام میں تو صرف اُن کی جلالت شان اور پیغمبرؐ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔
 وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِلِیَّسَ وَ یُوْنُسَ وَ لُوطًا
 اور اسمعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، ہر ایک کو تمام جہان
 کلام فضلنا علی العالمین (انعام)
 والوں پر ہم نے فیضیت دی ہے۔

اور سورہ یونس میں قوم کے ایمان لانے اور اس وجہ سے اُن پر سے عذاب الہی ٹل جانے کا مختصر طور پر ذکر ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ فَكَانُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ
حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
وَلَوْ جَاءَ بِهِمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِينَةً أَمِنَتْ
فَقَعَهَا إِيْمَانًا إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ لَمَّا

اور تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیاتوں
کو جھٹلایا کہ تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے یقیناً لوگ
جن پر تیرے پروردگار کے کلمات ثبت ہو چکے ہیں۔ وہ ایمان نہ
لائیگے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی آیت آجائے یہاں
تک کہ وہ دردناک مذاب و کھلیں۔ پس ایسا کیوں نہ ہو کہ
کوئی بستی ایمان لے آئی اور اس کو ایمان لانا نفع پہنچاتا قوم یونس کے

اَسْتَوْا كَسَفًا عَنْهُمْ عَذَابُ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اَيَّامًا ۝ سو۔ جبکہ وہ ایمان لے آئے تو ہم نے اُن سے ذلت کا عذاب

مفسرین نے اس آخری آیت میں (جس میں حضرت یونس کی قوم کا تذکرہ ہے) دو بخش پیدا کی ہیں۔ ایک یہ کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان کامل یعنی حقیقی ایمان تھا یا ناقص کہ محض عذاب کے خوف سے اقرار کیا در نہ دل میں اسلام کی حقیقت جاگزیں نہ تھی، ان دو احتمالات کے بعد اب یہ بحث پیدا ہوئی کہ اگر ایمان کامل تھا تو خیر ورنہ سوال یہ ہے کہ ایمان ناقص عذاب الہی کے ٹل جانے کا باعث ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ ہاں عذاب دنیا ٹل سکتا ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ حضرت یونس نے اپنی قوم کے سامنے عذاب الہی کی جو ڈرلنے والی پیش گوئی کی تھی وہ عذاب تو کم پر آیا یا نہیں۔ اس میں بھی دو قول یا دو احتمال قائم رہے۔
۱۔ عذاب آیا مگر اُن کے خوف و تضرع کی وجہ سے ٹل گیا۔

۲۔ نہیں آیا صرف علامات دیکھ کر ہی قوم نے واہل بلا شروع کر دی اور ظاہری ایمان لا کر اپنے تئیں عذاب سے بچالیا۔

اور پہلی شکل میں جب یہ سوال پیدا ہوا کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ عذاب آنکھوں کے سامنے آجائے اور مشاہدہ ہونے لگے تو اُس وقت ایمان معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایمان اضطراری ہے اقلیدہ نہیں، جیسا کہ بحر قلم میں غرق ہوتے وقت عذاب الہی کے مشاہدہ پر فرعون نے اَمْسَتْ اَنْدَالُہِ اَلَا اِنِّیْ اَمْسَتْ پتوڑ دینا لگا مگر اُس کا یہ اضطراری ایمان معتبر نہ سمجھا گیا۔ پھر قوم یونس کا اضطراری ایمان کیوں معتبر ٹھہرا؟

اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حضرت یونس کی قوم کی خصوصیت ہے کہ قانون عام سے الگ اُن کی خطا کو ایسی حالت میں معاف کر دیا گیا۔

اور ان تمام احتمالات میں ایک نہایت رکیک اور باطل احتمال یہ ہے کہ ”عذاب الہی“ محض ظاہری تضرع سے ٹل گیا اور حضرت یونس کی پیش گوئی پوری نہ ہوئی۔
 مسٹر محمد علی لاہوری نے اپنی تفسیر ”بیان القرآن“ میں اسے نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی اندازی پیشگوئی بھی پوری نہ ہوئی تھی۔
 لاہوری مفسر کی عبارت حسب ذیل ہے:-

جہاں انبیاء کے مکذبین کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر کیا ایک ایسے نبی کا بھی ذکر کر دیا جس کے مخالفین باوجود نہ ماننے کے آخر توبہ کر کے عذاب الہی سے بچ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی طرف حضرت یونس کو بھیجا گیا۔

ابن کثیر میں ہے کہ حضرت یونس نے اہل مینوی کو عذاب سے ڈرایا مگر انہوں نے نہ مانا۔ تب یونس ان کے درمیان سے چلے گئے (تاکہ عذاب کے مقام سے الگ ہو جائیں) تب ان لوگوں نے..... اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب دور کر دیا پھر دہرہ وہ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ ان سے صرف عذاب دنیا دور کیا گیا اور عذاب آخری نہیں (گویا وہ فی الواقع ایمان نہ لائے تھے صرف عذاب کے خوف سے رجوع کیا) اور دوسرے کہتے ہیں کہ عذاب آخری بھی ان سے دور کیا گیا اور وہ ایمان لے آئے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندازی پیش گوئیاں ٹل بھی جاتی ہیں حالانکہ ایک نبی کی زبان سے وہ ظاہر بھی کر دی گئی ہوں۔ اور گو رجوع کامل ہو جس میں ایمان صحیح ہو یا ناقص ہو کہ صرف عذاب کے خوف سے رجوع کیا جائے۔

اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسے صاف و صریح واقعہ کے متعلق بھی جو انبیاء سابقین اور

اُن کی اُمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے مطابق ہمیشہ ہوتا آیا ہے محض احتمالات عقلی کی بنا پر کس قدر
ابھین پیدا ہوئیں اور کس طرح ایک غلط عقیدہ کی بنیاد کے لیے جگہ پیدا کر لی گئی۔

واقعہ کی حقیقت | نص قرآنی اور احادیث صحیحہ سے واقعہ کی اصل حقیقت پر جو روشنی پڑتی ہے وہ صرف
اس قدر ہے کہ حضرت یونسؑ نے اپنی قوم کو خدا کا پیغام سنایا اور توحید کی دعوت دی۔ قوم نے
نہ مانا اور نہ کُشتی و مخالفت کا مظاہرہ کیا، اس پر اللہ کے پیغمبر نے اُن کو عذاب الہی کے نزول کی
اطلاع دی اور ایک مرتبہ پھر سی کی کہ وہ تہمید اور حق کی مخالفت سے باز آجائیں اور دل میں خوفِ
خدا پیدا ہو کر قوم پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت یونسؑ بے مدلول ہوئے اور نزولِ عذاب سے پہلے ہی
ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے

قومِ پیغمبر کی زبانی یونسؑ چکی تھی کہ گذشتہ قوموں پر عذاب الہی کے آنے کی سب سے بڑی علامت
یہ ہوتی تھی کہ خدا کا پیغمبر وہاں سے ہجرت کر کے چلا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ انبیاء کے واقعات میں ابھی
سن چکے ہیں۔

قومِ یونسؑ اگرچہ ابتداً اپنے نبی کی تکذیب کرتی اور پیغام حق پر ہنستی رہی، اور اُس نے
عذاب کی خبر کی کوئی پروا نہ کی۔ لیکن پیغمبر کے چلے جانے سے اُس کی چشمِ عبرت وا ہوئی اور
وہ گھبرا اٹھی اور حضرت یونسؑ کی تلاش میں سرگرداں رہی اور جب حضرت یونسؑ نہ ملے تو پھر
خود درگاہِ الہی میں سر نہاڑ بھجکا دیا، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ کی اور صداقتِ ایمانی
کے ساتھ مؤمنین کی صف میں شامل ہو گئے اور اس طرح خدا کا عذاب اُن سے ٹل گیا۔ اور
تمام اہم سابقہ میں صرف قومِ یونسؑ ہی کی خصوصیت ہے کہ پوری قوم مشرف باسلام ہو گئی۔
نص قرآنی کی روشنی | اب ذرا انصاف کے ساتھ نص قرآنی کی روشنی میں اس واقعہ کا تجزیہ کیجیے اور
میں واقعہ کی تفصیل | ایک ایک جزو کے متعلق غور فرمائیے کہ صورتِ حال یہی ہے جو سطور بالا میں

وَلَا تَكُونَنَّ كَالَّذِينَ كَذَّبُوا (آیت) تم ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ بننا جنہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی۔
 اب بتائیے قوم یونس کے ایمان کو ظاہری ایمان اور ناقص ایمان پر محمول کریں تو کیوں اصل
 کس لیے؟ اور لَمَّا اٰمَنُوا میں ایمان کے قطعی اور صریح ذکر کے بعد حقیقی معنی کو بلاوجہ ترک کرنے
 کی کیا وجہ ہوگی؟ ایسا ایمان جو دراصل نفاق کی ایک خاص شکل ہو، اس قابل ہے کہ قرآن عزیز
 اُس کا حوالہ دے کر دوسری قوموں کے ایمان نہ لانے اور خدا کے عذاب سے محفوظ رہنے پر
 اظہارِ تاسف کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کی اُمت کو مکذبین
 اُمم ماننے کے طرز سے بیزاری، اور قوم یونس کے طرز کی پیروی کی ترغیب دینے کے لیے اس
 واقعہ کو بطور نظیر و شاہد کے پیش کرے۔

ترغیب تو اُس ایمان کی دی جائیگی جو عند اللہ مقبول ہو اور جس نہ محض ظاہری ایمان کی۔
 اس لیے کہ ایمان ایک حقیقت ہے جو ظاہر و باطن دونوں میں یکسانیت و یک رنگی ہی کو چاہتا
 ہے۔ یہاں ظاہر و باطن کے فرق کی گنجائش ہی نہیں۔ اور جملہ فی الحیوۃ الدنیاء سے یہ کس طرح سمجھ
 لیا گیا کہ آخرت میں اگرچہ وہ مستحق عذاب و نکال ہی رہیں لیکن دنیا میں چھٹکارا پائے گئے۔
 عذاب کیوں آنے والا تھا، حضرت یونس نے عذابِ الہی کی خبر کس لیے دی تھی؟ کیا
 اس لیے کہ وہ ظاہری ایمان کیوں نہیں لاتے اور حقیقت کا اعتراف کیے بغیر خدا اور اُس کے رسول
 کو ناشکی ایمان سے کیوں خوش نہیں کر دیتے، حاشا وکلا۔

اسی طرح جملہ قرآنی کشفنا عنہم کے متعلق یہ کہنا کہ لغت میں کشف کے معنی ثمر کے موجود
 ہونے بعد اس کو دور کرنے کے ہیں۔ اور اُس سے یہ اخذ کرنا کہ عذابِ الہی آیا اور ایمان
 لانے کے بعد ہٹا لیا گیا، اور پھر یہ بحث پیدا کرنا کہ یہ ایمان مشاہدہ یا ایمان اضطراری ہے جو اگرچہ
 عند اللہ مقبول ہے مگر دنیا میں مقبول ہے اور اس کا اس طرح جواب دینا کہ یہ صرف قوم یونس

ہی کی خصوصیت ہر ان کی علامہ نہ تو اہنی میں ایسا ایمان مقبول ہوا مستقبل میں ہو یا یہ بلاوجہ کنج و کاوش میں پڑنا اور بے سبب بحث کا دروازہ کھولنا ہے۔ اس لیے کہ جہاں تک کشف کے لغوی معنی یا قرآن عزیز میں اس معنی کے استعمال کا تعلق ہے اس کا کس کو انکار ہے کہ اس کے یہ معنی آتے ہیں، لیکن کشف کو صرف اس معنی میں محصور سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ خازن اور لغوی میں ہے۔

والکشف لایکون الا بعد الوقوع اور کشف نہیں ہوتا مگر وقوع پذیر ہونے کے بعد یا اس حالت
 اذا قرب وقوعہ کے بعد کہ وہ منہ قریب الوقوع تھی۔

جبکہ لغت ان دونوں معنی کو متعمل ہے تو پھر کیوں نہ ایسے معنی اس جگہ لیے جائیں جو اہم ماضیہ کے بار میں ”سنہ اشہ“ اور قانونِ الہی کے عام دستور کے مطابق بھی ہوں اور اس کے مان لینے کے بعد سوال و جواب اور بحث و تمحیص کی بھی ضرورت باقی نہ رہے خصوصاً جبکہ ضرورت مقام کے اعتبار سے وہی زیادہ سے زیادہ مناسب ہوں

اور سب سے زیادہ مضحکہ خیز وہ احتمال ہے جو مفسر لاہوری نے اختراع کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ نبی کی اندازی میں گویاں کبھی ٹل بھی جاتی ہیں اور پوری نہیں ہوتیں۔ جیسا کہ حضرت یونس کی پیشگوئی ٹل گئی۔ اب آپ ایک مرتبہ پھر شروع سے آخر تک قرآن عزیز کی بیان کردہ تصریحات کو پڑھیے اور جماعت احمدیہ کے امیر کے اُس باطل ادعا کو مطالعہ کیجیے جس پر ہم نے خطوط کھینچ دیے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائیگا کہ قرآن عزیز کے حقیقی معانی کی توضیح و تفسیر اور خود ساختہ عقائد کے زیر اثر قرآن عزیز کی آیات کے معانی کی تحریف کے درمیان کیا فرق ہے۔ نظم قرآنی کس قدر صاف اور صریح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ حضرت یونس کا وعدہ عذاب ایمان نہ لانے کی بنا پر تھا مگر جب قوم نے اُس کو پورا کر دیا تو مقصد حاصل ہو جانے کی وجہ سے عذاب ٹل گیا۔

کیا تفسیر بالائے پرچہ کرتے والا انسان اس کو بالکل ہی بھول جاتا ہے کہ نبی برحق اور
مستی کے و مددوں کے درمیان بہت بڑا تفاوت ہے۔ اس لیے متنبی کا ذب کی جھوٹی پیشگوئیوں
کی پردہ پوشی کے لیے انبیاء معصومین پر غلط تہمت تراشنے کی بیجا جرأت نہ کرنی چاہیے۔

اور تعجب پر تعجب ہے اس کتمان حق پر کہ ابن کثیر کا حوالہ دیتے ہوئے سابق و لاحق عبارت
کو حذف کر دیا گیا۔ تاکہ اصل حقیقت پر پردہ پڑا رہے اور ناتمام عبارت سے ناجائز فائدہ حاصل ہو سکے
چنانچہ ابن کثیر کی جس عبارت کا ترجمہ مفسر لاہوری نے پیش کیا ہے اُس سے پہلے ابن کثیر رحمہ اللہ
نے اس عبارت سے اس مسئلہ کو شروع کیا ہے۔

والغرض انہ لم یوجد قریۃ امنت بکمالہا (قرآن خزینہ کے اس واقعہ کے بیان کرنے کی) عرض یہ ہے کہ
بنیہم من سلف من القری الا قوم
زمانہ ماضی میں ایسی کوئی بستی اور قوم نہیں پائی گئی جو کمال و
یونس و ہم اہل نینوی و ماکان ایمانہم
تمام اپنے نبی پر ایمان لائی مگر حضرت یونس کی قوم اس سے
استثنیٰ ہے جو کہ نینوی کی ہڈی نکالی اور پوری قوم کی قوم اپنے نبی
الذہم بہ رسولہم بعد ما عینوا سببہ
پر ایمان لے آئی اور ان کا ایمان لا ناصر اس عذاب کے خوف
وخرج رسولہم من بین اظہرہم فندھا
سے تھا جس سے ان کے رسول نے ان کو ڈرایا تھا اور اس
لجاءوا الی اللہ واستغاثوا بہ وتضرعوا
کے بعد تھا کہ انہوں نے عذاب کے اسباب کا اسی حالت
لدیہ واستکانوا واحضروا اطفالہم
میں مشاہدہ کیا کہ ان کا پیغمبر ان کے درمیان سے ترک وطن
ودواہلہم ومواسیہم وسالوا اللہ
کر لیا تھا۔ اُس وقت وہ اللہ کی پناہ چاہنے لگے، فریاد کرنے
تعالیٰ ان یرفع عنہم العذاب الذی
لگے، جناب الہی میں گڑگڑانے لگے، ذلیل ہونے لگے، اور انہوں
انذہم بہ بنیہم فندھا سببہم اللہ
نے اپنے بچوں، جانوروں اور چوپایوں کو ایک جا جمع کیا اور انہیں
کشف عنہم العذاب واجزوا کما قال
کی کہ ان کے نبی نے جس عذاب کو ان کو ڈرایا تھا ان پر وہ عذاب

تعالیٰ الا قوم یونس لما امنوا کشفنا عنهم عذاب الخزری فی الحیوة الدنیا
 و متعناهم الی حین و اختلف المفسرون هل کشف عنهم العذاب الا خروی
 مع الدنیوی او انما کشف عنهم فی الدنیا فقط علی قولین احدهما
 انما کان ذلک فی الحیوة الدنیا کما هو مقید فی هذه الایة
 والقول الثانی فیہما لقولہ تعالیٰ و ارسلناه الی مائة الف و یزیدون
 فاما من امتنعناهم الی حین فاطلق علیہم الایمان والایمان منقذ من
 العذاب الا خروی وهذا هو الظاهر

آئے اور ان سے دور ہو جائے۔ اُس وقت اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کو عذاب ٹل دیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے الا قوم یونس لما امنوا کشفنا عنهم عذاب الخزری فی الحیوة الدنیا و متعناهم الی حین۔ اور مفسروں میں اس بارہ میں اختلاف ہے کہ دنیوی عذاب کے ساتھ ان کو خروی عذاب بھی ٹل گیا یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت میں فی الحیوة الدنیا کی قید ہے خروی کا ذکر نہیں۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ قوم یونس عذاب دنیوی و خروی دونوں سے محفوظ ہو گئی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ایسا فرمایا جو ترجمہ ہم نے اس (یونس) کو ایک لکھیا اس کو بھی زائد آبادی پر بھیجا پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے ان کو ایک مدت تک (دنیا میں) بہرہ مند کیا۔ (انتہی) حتیٰ تعالیٰ نے اس مقام پر ان کے لیے آئنا ”فباکر مطلق ایمان کا ذکر کیا جو اور ایمان اُس سے کا نام جو عذاب خروی کو نجات دلاتا ہو اور یہی قول ظاہر ہے۔

اب اس پوری عبارت کو ملاحظہ فرمائیے اور بتائیے کہ اس عبارت کے کس جملہ یا کس لفظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یونس نے جس بناء پر عذاب الہی کی خبر دی تھی اُس کے پورا نہ ہونے کے باوجود خدا کا عذاب ٹل گیا اور حضرت یونس کی اندازی بیشکونی پوری نہ ہوئی اور انہی ابن کثیر نے سورۃ انبیاء کی تفسیر میں کہا ہے فخرج من بین اظہرہم مغاضبا لہم وعدہم

بعد ثلث فلما تحققوا منه ذلك وعلموا ان النبي لا يكذب خرجوا الى الصحراء الخ
 بہر حال متقین نما، تفسیر کے نزدیک اس آیت کی تفسیر صاف و صریح اور ابھار دے محفوظ
 وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ باقی احتمالات یا تو محض عقلی ہیں یا ضعیف و موضوع روایات
 و انزال پر مبنی۔

۱۔ کوئی ایک صحیح روایت بھی نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ثابت نہیں جو ان
 احتمالات کی تائید کرتی ہو۔

الغرض حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعہ میں کوئی ایک امر بھی ایسا نہیں ہے جو ہم
 ضمیمہ اور من کے انبیاء علیہم السلام کے درمیان بیان کردہ واقعات قرآنی سے الگ کسی ایسی صورت
 میں بیان کیا گیا ہو جس میں اول شک و شبہ کی گنجائش پیدا ہوتی ہو یا ان کے وعدہ کی خلاف ورزی
 معلوم ہوتی ہو اور پھر اس کے جواب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت پیش آئے۔

اس واقعہ کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ مکذبین (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت
 سے بیدار کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کی طرح ایمان لے آنا چاہیے
 تاکہ عذاب الہی سے نجات لہجائے۔ اور نہایت لطیف اشارہ اس جانب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے مخالفین پر بھی عذاب عام نہ آئیگا اور وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔

حضرت یونس (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے واقعہ کی دوسری کڑی سورہ انبیاء کی آیت سے
 متعلق ہے۔

وَذَٰلِکَ النُّونِ اِذْ ذَہَبَ مُعَاصِبًا فَاظَنَّ
 اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْہِ فَاَدَّیٰ فِی الظُّلُمٰتِ
 اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ
 اور مجھ ہی دے کہ جب چلا گیا غصہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم اس پر تنگی نہ
 ڈالیں گے۔ پھر کچھ راندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں سوا تیرے تو
 بے عیب ہے، میں تمہا خطا لاؤں میں سے۔ پھر سن لی ہم نے

مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
اُس کی فریاد، اور بچا دیا اُس کو اُس کٹھن سے، اور یونسی ہم بچا
دیتے ہیں ایمان والوں کو۔

اس آیت کے ذہب مغاضباً (غصہ ہو کر چلا گیا) کے جملہ میں باوجود ایک اور صرف ایک
معنی کے جو بلا شک و شبہ قطعی اور یقینی ہیں بعض مفسرین نے دوسرا احتمال بھی بیان کیا ہے جس کے
باطل اور سرتاپا باطل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ پہلے معنی کے حق میں ہونے کا۔

بات صرف اس قدر ہے کہ لفظ مغاضباً کے متعلق یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ
الصلوٰۃ والسلام کس سے خفا ہو کر چلے گئے

سلف و خلف میں تمام مستند علماء تفسیر کو اس پر اتفاق ہے کہ حضرت یونس اپنی قوم سے
ناراض ہو کر مینوی سے اس لیے چلے گئے کہ قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں
نے تین دن کے اندر خدا کے عذاب نازل ہو جانے کی اُن کو خبر دیدی تھی۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں:-

والصحيح في قوله تعالى اذ ذهب مغاضباً اور اللہ تعالیٰ کے قول اذ ذهب مغاضباً میں صحیح بات یہ ہے کہ
ان مغاضب لقومه لکفرهم وهو قول کہ حضرت یونس اپنی قوم کے کفر کی وجہ سے غصہ میں آگئے، یہی
ابن عباس والضحاك وغيرهما لا لربہ ابن عباس، الضحاك وغیرہما لا لربہ۔ یعنی نہیں ہیں کہ اپنے
اذ مغاضبہ اللہ تعالیٰ معاداة لہ و رب سے ناراض ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے غصہ اُس کے
معاداة اللہ کفر لا ینطبق بالمؤمنین، ساتھ دشمنی کا اظہار ہے اور اُس سے دشمنی ایک مومن کی شان
فكيف بالا نبياء عليهم السلام۔ یہی بعید ہے چہ جائیکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے نہایت

مگر تورات میں مذکور ہے کہ حضرت یونس اللہ تعالیٰ سے اس بات پر ناراض ہو کر چلے گئے کہ
اُس نے اُن کی قوم سے عذاب کیوں ٹال دیا۔ اُن کا یہ خیال جم گیا کہ اب اگر بستی میں جاؤں تو قوم

جھوٹا کہیں اور پس منہ دکھانے کے قابل نہ رہو نہ لگا۔ ایسی باطل اور بیہودہ احتمال کو بعض غیر محتاط مفسرین نے بے سند نقل کر دیا ہے مگر انہوں نے یہ نہ سوچا کہ نبی و رسول تو کجا یہ خیال تو کسی معمولی مسلمان کے دل و دماغ میں بھی نہیں آسکتا، اس لیے ایک نبی معصوم کے متعلق ایسی بات کہنا کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔

اس آیت کا دوسرا جملہ ”وَقُلْنَا إِنَّ لَكَ نَقِيدًا عَلَيْهِ“ (اور اس نے سمجھا کہ ہم اُس پر تنگی نہ ڈالیں گے) اُس کی طرف نہ کرینگے، مفسرین میں قابلِ بحث رہا ہے۔

پس اس آیت سے متعلق واقعہ کی تشریح سمجھ لیجیے تاکہ مفسرین کے اقوال سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ حضرت یونس نے اپنی قوم کو ان کے تہذیب و تمدن پر جو تین روز کے اندر عذاب الہی کے آنے کی خبر دی تھی، قوم نے اُس وقت اُس کی کوئی پروا نہ کی، تب یہ قوم سے ناراض ہو کر مینوئی سے ترکِ وطن (ہجرت) کر کے چل دیے، اور اپنے خیال میں یہ طے کر لیا کہ چونکہ ان پر عذاب الہی آنے والا ہے، اس قوم سے ہجرت کر جانا ہی مناسب ہے، اور ایسا کرنے میں خدا کے تعالیٰ نے مجھ کو کسی مشکل میں پھنسانے اور نہ میرے اس عمل پر گرفت کرینگے۔

حضرت یونس کا عمل اگرچہ گناہ نہ تھا کسی قسم کی خطا نہ تھی، تا فرمائی نہ تھی۔ اسی لیے قاضی عیاض نے تصریح کی ہے

ولیس فی قصۃ یونس علیہ السلام نقص حضرت یونس کے قصہ میں ایک لفظ سے بھی گناہ ثابت نہیں علی ذنب۔ ہوتا۔

تاہم ہجرت ایک شرعی امر ہے اُس کے لیے اذن الہی کی ضرورت ہے اور ایک نبی کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وحی کا انتظار کرے اور جب اجازت مل جائے تو اُس پر عمل پیرا ہو مگر حضرت یونس اس میں عجلت کر بیٹھے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا

ولا تکن کصاحب الحوت اذ ابق الی کوٹھلی ولے ریوس کی طرح نہ ہو جانا جبکہ وہ درجلہ بازی میں اپنی
الفلک المشحون (الضفت) قوم سے چلا گیا کشتی کی طرف جو بھر پور تھی۔

تب بمصداق "حسنات الابور و سیئات المقریین" (بھلوں کی خوبیاں بھی درگاہ الہی کے
مقریین کے لیے برائیاں بن جاتی ہیں) اللہ تعالیٰ نے اُن کی عجلت پر گرفت کی اور اُن کو ٹھہلی کا لعمہ بنا کر اُن
کو تنگی اور ضیق میں ڈال دیا۔ اسی لیے وَالضُّفْتُ میں حضرت یونس کے اس فعل کو "ابن ابی الفلک" نے
کہہ کر اہاقِ خراساں سے تعبیر کیا۔ اور ہجرت کے محترم و با عظمت لفظ سے تعبیر نہ کیا چنانچہ حضرت یونس کو
تمبہ ہوا اور فوراً ہی اپنی اس بغزش کو گناہ کے برابر سمجھ کر درگاہ الہی میں دعا گو ہوئے اقرارِ جرم کیا،
اور بخشش چاہی۔ خدا نے تعالیٰ نے اُن کی فریاد سن لی اور اُن کو نجات دیدی۔ واقعہ کی اس تفصیل
کے بعد اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں بحث کا اصل رُخ کیا ہے؟

بحث کا اصلی رُخ لفظ "قدر" کے معنی کی جانب ہے یعنی اس کے معنی کیا ہیں؟ تاکہ آیت کے
اس جملہ کا صحیح مفہوم معلوم ہو سکے۔ ابن کثیر، ابن جریر، اور دوسرے جلیل القدر مفسرین نے اس کے
دو معنی بیان کیے ہیں:-

(۱) لن نقدر علیہ۔ ای لن نصیق علیہ یعنی قدر بمعنی ضیق (تنگی)

ضماک، مجاہد کا یہی قول ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک روایت
اس کے مطابق ہے اور ابن جریر اس کو قابل ترجیح سمجھتے ہیں۔ اور راعب، امام لغت بھی اس معنی
کی تصدیق کرتے ہیں اور دلیل میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو پیش کرتے ہیں۔ وَمَنْ قَدَّمَ عَلَيْهِ رِزْقًا
فَلْيَصِفْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ "اوجین پر رزق تنگ کر دیا گیا ہے اُس کو چاہیے کہ جتنا خدا نے اُس کو دیا ہے
اسی سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرے۔"

اس آیت میں "قدر" کے معنی ضیق (تنگی) کے مسلم ہیں۔

(۲) طبعی غوی کا قول ہے "لن نقدر علیہ" لن نقضی علیہ یعنی ہم اُس پر حکم نہ کریں گے، اُس کی گرفت نہ کریں گے۔ یہاں قد بمعنی تقدیر ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ عرب قَدَّ دَاوَر قَدَّ مَکَا یک معنی میں بولتے ہیں۔ اور اُس کے لیے عرب شاعر کا شعر سند میں پیش کیا ہے اور دوسری دلیل قرآن عزیز کی یہ آیت ہے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ اَمْرٍ قَدَّ قَدِيمًا اُس حکم کے مطابق جو طے کر دیا گیا تھا یا جس کا حکم کر دیا گیا تھا" یہاں قَدَّ بمعنی قَدِّمَ استعمال کیا گیا ہے۔

ان دونوں سنی کے اعتبار سے آیت کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ حضرت یونس جب مینویٰ کو اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے تو اُنہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس عمل پر اُن کی کوئی گرفت ہوگی نہ اُن پر اس کی وجہ سے کوئی مشکل ڈالی جا سکیگی۔ لیکن بعض مفسرین اس لفظ "قد" کے معنی یہاں قدرت سے ماخوذ سمجھتے ہیں اور اس صورت میں "لن نقدر علیہ" کا ترجمہ ہم اُس کو نہ پکڑ سکیں گے، یا نہ پکڑ سکیں گے، ہوگا

صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) نے تقدیر کو قدرت کے سنی میں سمجھا اور پھر اُن کو سخت مشکل پیش آئی کہ ایسا عقیدہ نبی تو کجا معمولی مسلمان کا بھی نہیں ہو سکتا تب اُنہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف رجوع کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اُن کو وہی معنی بتائے جو اُن کے مسلک میں بیان ہو چکے ہیں۔

اس کے بعد "قدرت" کے معنی تسلیم کرتے ہوئے پیدا شدہ اشکال اور اعتراض کو دفع کرنے کے طریق ذکر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں۔

"قدرت کے معنی بھی بن سکتے ہیں یا تو مجاز کے طور پر، کہ قدرت سے مراد قدرت کو کام میں لانا" ہے یعنی اُس نے سمجھا کہ ہم اُس پر اپنی قدرت کا استعمال نہ کریں گے، یا تمثیل کے طور پر، کہ اس کا یہ طرز عمل اُس شخص کا تھا جو یہ سمجھے ہوئے ہو کہ ہم اُس پر قدرت نہیں رکھیں گے۔

اب اس توضیح کے بعد آسانی یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ پہلے دونوں معنی بے غل و غش اور اشکال و اعتراض سے پاک ہیں، اس لیے اُن ہی کو ترجیح ہونی چاہیے بلکہ قرآن عزیز کا اندازِ بیان اُن ہی معانی کی سفارش کرتا ہے۔

اور تیسرے معنی اگر تقدس کے اعتبار سے اپنوعام مفہوم پر محمول کیے جائیں تو وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتے اور ایک معمولی ایماندار پر بھی اُن کا اطلاق نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ ایک معصوم پیغمبر اور نبی برحق پر۔ ہاں اگر توجہات، تاویلات کی پناہ لی جائے اور باب تمثیل یا باب مجاز کو توضیح آیت کا ذریعہ بنایا جائے تو ایک حد تک معنی اعتراض و اشکال سے محفوظ ہو کر قابلِ تسلیم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ روح المعانی یا فتوح الغیب وغیرہ تفاسیر کا مطالعہ کرینگے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس تیسرے معنی میں توجہ و تاویل کا دروازہ کھولنے سے ایک صاف اور سادہ معنی میں کس قدر پیچیدگیاں بڑھتی چلی گئی ہیں۔ اور خدا کے ایک پیغمبر نبی کے ظن کو معمولی انسانوں کے ظنون فاسدہ کی طرح کس کس طرح تختہ مشق بنایا گیا ہے اور پھر ان حلیل القدر مفسرین کو ان افعال کے ابطال میں کس قدر کاوش کرنی پڑی ہے۔

(باقی)

سحر و صابئیت تاریخ کی روشنی میں

مولانا محمد ادریس صاحب سیرتھی فاضل دیوبند

(۳)

صابئیت کا دوسرا دور | طوفانِ نوح علیہ السلام کے بعد مذہبِ صابئیت کو دنیا کی قدیم ترین قوم سرانین
طوفانِ نوح کے بعد | نے قبول کیا اور ملوکِ بابل و موصل کی حمایت اس کو حاصل ہوئی یسوعوی
سرانین کے متعلق لکھتا ہے:-

تاریخ کے اسفارِ پادریہ اور کتبِ نجوم و زیچات میں دنیا کے سب سے پہلے بادشاہ ملنین
سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے بعد سلاطینِ موصل و میزونی اور ان کے بعد ملوکِ بابل،
طوفان کے بعد دنیا کے سب سے پہلے بادشاہ سرانین ہیں۔
ملوکِ بابل کے متعلق لکھا ہے:-

ملوکِ بابل عالم کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں، جنہوں نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا گہوارہ
بنایا۔ سلاطینِ بابل ہی وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے زمین کو آباد کیا، نہریں کھودیں، باغات لگا
سنگِ رخ زمینوں کو ہموار کیا، دشواری گزار راہوں کو سہل بنایا۔

جن سلاطین کے عہد میں صابئیت کو سب سے پہلے حکومت کی سرپرستی حاصل ہوئی وہ اولاد

۱۔ مروج المذہب باب ذکر ملوکِ سرانین اور اس سے کچھ پہلے۔ ۲۔ مروج المذہب باب ذکر ملوکِ بابل۔

۳۔ حوالہ ۲۔

حام میں سے عمرو بن کنعان بن کوش بن حام ہے اور بنیعیوں میں سوریا بن نمیط۔

علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں :-

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد روئے زمین کا سب سے پہلا بادشاہ کنعان ابن کوش بن حام ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا عمرو، یہ بدعت صابئیت کا پیرو تھا۔

سوریا بن نمیط کے متعلق مسعودی کہتا ہے :-

سوریا بن نمیط بن ماش کی اولاد میں سے ہے یہ فالغ کی طرف سے صوبہ بابل کا بادشاہ ہوا اور بدعت صابئیت کا اس نے اعلان کیا۔

علامہ ابن خلدون ابن سعید سے نقل کرتے ہیں :-

سوریا بن کو فالغ نے بابل کا بادشاہ بنایا اُس نے وہاں پہنچ کر فالغ سے بغاوت اور جنگ کی اور بابل پر قبضہ کر لیا۔ جب فالغ مر گیا اور اُس کا بیٹا ملکان اُس کا جانشین ہوا تو سوریا نے اُس پر خروج کیا اور تمام جزیرہ پر قبضہ کر لیا۔

اور ملوک بابل کے ذیل میں سوریا بن نمیط کا بھی ذکر کرتے ہیں :-

ملوک بابل بنیعی ہیں۔ یہ بابل میں رہتے تھے ان میں سوریا بن نمیط بادشاہ ہوا۔ اسی لیے صابئیت کو بنیعی اور سریانی اقوام کا مذہب کہا جاتا ہے۔

بنیعی اور سریانی اقوام متحد النسل اور متحد اللسان ہیں، فرق محض جزئی ہے۔ مسعودی اہل ینبوی کے متعلق لکھتے ہیں۔

ینبوی واسے نمطی اور سریانی ہیں، ان کی جنس بھی ایک ہے اور زبان بھی ایک ہے۔

۱۔ کتاب العبرج ۲، ص ۶۸۔ ۲۔ کتاب العبرج ۲، ذکر ملوک بابل۔

۳۔ کتاب العبرج ۲، ص ۶۸ وابعده ۴۔ کتاب العبرج ۲، ذکر ملوک بابل۔

۵۔ مروج الذهب۔ باب ملوک ینبوی۔

علامہ ابن خلدون مسعودی سے نقل کرتے ہیں۔

مسعودی کے بیان کے موافق بنی اہل بابل میں کیونکہ وہ بنیین کے حالات میں لکھتے ہیں
ذکر لوک بابل والنبط وغیرہم بنو نین بالکلہ اسین

فرمانہ مصر کی طرح لوک بابل کا لقب نمرود اکبر کے نام پر نمارودہ تھا، علامہ ابن خلدون فرماؤں
ہیں بنو نین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بابل کے پادشاہ کا لقب نمرود ہونا تھا۔ کیونکہ یہ
نام مختلف نسلوں میں آتا ہے کبھی سام کی طرف منسوب ہوتا ہے اور کبھی حام کی طرف ہے
نمرود ابراہیم علیہ السلام بھی انہی نمارودہ میں سے ایک نمرود تھا بابل میں ابتداً انہی نمارودہ کی
حکومت تھی۔ بخت نصر بھی انہی بابل کے پادشاہوں میں سے ہوا ہے۔
یزدجرد بن بہنبار کہتا ہے:-

ساہین قدیم بنی بنی پادشاہ اور نمرود ابراہیم یہ سب لوگ بابل میں مقیم تھے۔ اسی طرح بخت نصر
نے بھی سام کی فتوحات سے واپس آکر بابل میں قیام کیا ہے

یہ لوگ نسلًا حام اور سام حضرت نوح علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔
حام اور اس کی اولاد بابل اور ارض بابل یعنی ساحل فرات پر قابض و حکمران رہی اور اولاد سام
دجلہ کے مشرقی ساحل پر آباد ہوئی، اور عرصہ دراز تک اپنے آبائی دین "وحدانیت" پر قائم رہی اسی
وجہ سے انہیں "کلدانین" کہتے ہیں۔ کلدانی کے معنی ہیں موحد۔ کلدانین: موحدین
ابن خلدون فرماتے ہیں:-

اولاد سام حنفا و تہی، قدیم کلدانین کا مذہب "توحید" تھا۔ ابن سعید کہتے ہیں کہ کلدانین کے

۱۔ مؤرخ الذہب باب ذکر لوک بابل۔ ۲۔ کتاب المعراج ۲۔ ذکر لوک بابل ۳۔ حوالہ ۱

۳۔ معجم البلدان ۲۶۔ ص ۱۸۔

معنی ہیں موحیدین۔ سام دجلہ کے مشرقی ساحل پر آباد ہوا۔ دین حق اور توحید میں وہ اپنے
باپ سام کا جانشین تھا۔

”کلدہ“ قدیم زبانوں میں عراق عرب کو بھی کہتے ہیں جس کا دوسرا نام بابل ہے اسی کو چوتھی
صدی کے مورخ قاضی ابن صاعده اندلسی کلدانیین، بابلیین اور سریانیین کا مصداق ایک ہی
قوم کو قرار دیتے ہیں۔ (طبقات الامم ص ۲)
ابو عیسیٰ کہتا ہے :-

کلدانیین ہی قدیم الایام میں بابل کے اندر رہتے تھے۔
اصطخری کا بیان ہے :-

مسلمان قدیم اہل بابل کو کبھی کلدانیین کے نام سے یاد کرتے ہیں اور کبھی کنعانیین
کے نام سے۔

قاضی ابن صاعده اندلسی فرماتے ہیں :-

دنیا کی دوسری قوم کلدانیین ہیں، یہ حکومت دیادت کے بہت قدیم حادثہ ہیں ان میں
بڑے بڑے پادشاہ ہوئے۔ انہی میں سے وہ نادرہ بھی ہوئے جو اپنے ظلم و تم کے لیے مشہور
ہیں ان میں سب سے پہلا نمرود، نمرود بن کوش بن عام تھا جو مشہور قلعہ نمرود کا بانی ہے۔

کلدہ کی مذکورہ بالا تشریح کے مطابق کلدانیین ان کا وطنی نام ہوتا ہے۔ مگر ان دونوں
بیانوں میں کچھ اختلاف نہیں حقیقت یہ ہے کہ طوفان کے بعد اولاد سام میں سے وہ قومیں جو
عراق میں آباد اور عرصہ دراز تک اپنے آبائی دین وحدانیت قائم رہیں عادی و نمود کی طرح بت پرستی

۱۔ کتاب العبر ج ۲ ص ۶۸ ۲۔ کتاب العبر ج ۲ ص ۲۳ ۳۔ معجم البلدان ج ۲ ص ۱۸

۴۔ اصطخری ص ۱۰۱ یا قوت ج ۱ ص ۳۴۷ ۵۔ طبقات الامم ص ۲۳

اور اولادِ حام کی مانند بدعتِ صابئیت کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، انہیں کلدانیین (موصین) کہا گیا اور کچھ بعید نہیں کہ اسی بناء پر ان کے وطن عراق عرب کو کلدہ یعنی سرزمینِ توحید سے موسوم کیا گیا چنانچہ نسلِ سام میں سے عابر بن شالنج بن ارفخشذ نے کلدانیین کو ہمراہ لے کر عمرو اکبر کے مقابلہ پر خرّج کیا اور بت پرستی کے خلاف علمِ جہاد بلند کیا لیکن عمرو کی قوت و شوکت کے سامنے ان کی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ عمرو نے عابر اور اس کی اولاد کو ان کے آبائی مسکن کوٹھی اور نواحیِ دجلہ سے نکال دیا اور ان لوگوں نے وہاں سے منتقل ہو کر جزیرہٴ اوٰیٰ موصل میں قیام کیا اور دجلہ و فرات کے مابین تمام سوادِ عراق پر عمرو کی حکومت اور صابئیت کا تسلط ہو گیا۔

اولادِ سام بھی زیادہ عرصہ تک اپنے آبائی دینِ توحید و رسالت پر قائم نہ رہ سکی اور عمرو کے جابرانہ تسلط اور بڑھتی ہوئی شوکت و قوت نے انکو بھی صابئیت کے قبول کرنے پر مجبور کر دیا ماولادِ سام میں ارغون فالخ سب سے پہلے شخص ہے جس نے دینِ صابئیت اختیار کیا اور پھیلا یا اس کا باپ فالخ موصد تھا اور ارضِ موصل و جزیرہ میں مقیم تھا، باپ کے مرنے کے بعد ارغون اپنے آبائی مسکن کوٹھی یا کلوازی واپس آگیا اور نارودہ کی اطاعت اور انہی کا مذہبِ صابئیت اس نے قبول کر لیا اور کوٹھی کی ایک بھلی عورت سے شادی کر کے وہیں رہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر کے عہد تک برابر مذہبِ صابئیت ان کے خاندان میں جاری رہا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے ہی صابئیت شکنی شروع کی۔
اسی عمرو اکبر نے صابئیت کو سب سے پہلے بت پرستی کے سہانچے میں ڈھالا ورنہ اس سے قبل صابئیت اپنی اصلی شکل و صورت پر قائم تھی۔ طبری فرماتے ہیں۔

لے کتاب العبرج ۲ ص ۲۴ لے کتاب العبرج ۲ - ذکر ملوک بابل۔

یہ تمام اہلادو سام و حام دین توحید پر قائم اور بابل میں آباد تھی یہاں تک کہ عمرو پادشاہ جو اورش نے
بن سب کو بت پرستی کی طرف دعوت دی اور انہوں نے اس کی آواز پر ایک کہا:

حضرت ابراہیم علیہ السلام سامی، نعلی اور سام بن نوح کی دسویں پشت میں ہیں۔ آپ کے خاندان
جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں صابئی المذہب تھا، ان میں سب سے پہلے ارغوان فارغ نے قضا
کی لعنت اور نمارہ کی سیادت کو قبول کیا۔ آپ کے والد آزر نجوم کے بہت بڑے عالم تھے اور
کواکب و اصنام کی پرستش کرتے تھے۔ ستارات اور احکام نجوم کے موافق بت بناتے تھے، ان کے
بنائے ہوئے بت تاثیرات اور قضا و حوائج کے اعتبار سے بہت مؤثر سمجھے جاتے تھے اسی لیے
لوگ ان سے بت بنواتے تھے اور آزر بت تراش کے نام سے مشہور ہیں۔ نازک خیال شعراء
استعارات و تمثیلات میں بتان آزری انہی کی نسبت سے بانڈھتے ہیں۔ عمرو نے ان کو شاہی
مصنم خانہ کا داروغہ مقرر کیا تھا۔ (طبری ج ۱ ص ۳۸۱) و تفسیر طحاوی جوہری ج ۲ ص ۶۱

ابراہیم علیہ السلام اسی عمرو اکبر کے عہد میں علی اختلاف الروایات شام کے شہر حران یا کھلا
کے شہر اور بابل و ارض بابل (عراق عرب) کے شہر کوئی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد انیسر، شہر بابل
میں لے آئے اور یہیں انہوں نے پرورش پائی، جوان ہوئے اور شادی کی اور پھر ناز عمرو سے زندہ

۱۰۵۔ طبری ج ۱ ص ۱۰۵۔

۱۔ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر بتلایا ہے۔ اسفار و روایات اور اس سے ماخوذ کتب تاریخ و اقوال
ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تاریخ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی قوی سند نہیں چنانچہ مصر کے مشہور و معروف
عالم بدرشید رضامصری و رحمانہ تفسیر المنار میں مذکورہ اقوال نقل کیے فرماتے ہیں: ۱۔

ان اقوال کی کوئی سند نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں کوئی مرفوع روایت ثابت
ہے اور نہ قدما عرب سے، واصل یہ کہ جب اجارا اور وہب بن غنہ ایسے اہل کتاب کا بیان ہے جو خود بھی اسلام میں
آئے تھے اس لیے اس قسم کی بہت سی رطب و یابس اسرائیلی روایات لیتے آئے اور مسلمانوں نے ان روایات کو بلا نقد و جرح قبول کر لیا
اس کے علاوہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اور امام بخاری نے تاریخ کبیر میں بھی ان سب اقوال کی پُر زور تردید کی ہے۔

۲۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقام وادت کی تحقیق کے لیے انتظار کیجیے۔

اسلامت نکل آنے کے بعد اس ملعون زمین کو خیر باد کہہ کر مصر اور وہاں سے شام کی طرف ہجرت کی۔
آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر اور خاندان ہی سے جو صابئیت یعنی بت پرستی اور کواکب
پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا، تردید و تبلیغ شروع کی اور اپنے باپ آزد کو مخاطب کر کے فرمایا۔

وَاذْ قَالِ اِبْرٰهِيْمُ لَا يَمِيْنُ اَنْزِلْ اَتَّخِذُ
اَصْنٰفًا مِّنْهُ ؕ اِلٰى اَرَاكَ وَفَوْقَكَ
فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

یارات کی کم مائیگی و بیچارگی اور ان کے لائق عبادت و پرستش نہ ہونے کو ذیل کے حکیمانہ انداز اور موثر اسلوب میں بیان فرماتے ہیں، اور اپنی قوم اور اس کے مذہب بت پرستی اور سیارہ پرستی یا بالفاظ دیگر شرک سے ہزاروں کا اظہارِ ضعیفیت اور توحیدِ خالص کا اعلان فرماتے ہیں۔

وَكَذَٰلِكَ يُرِيّٰنَا اٰتِآءَهُمْ مَّلكُوۡتَ السَّمٰوٰتِ ۚ وِراسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی مخلوقات دکھائیں

وَالْأَرْضِ لَيْسَ لَكُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَاوُكِبَاءَ قَالَ هَذَا رَيْيُ اس پر رات کی تاریکی چھا گئی تو اُس نے (آسمان پر) ایک (پتھر)

فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ

ہوا سارہ دیکھا تو اُس نے کہا، یہ میرا بڑا ہی بچر ہے وہ ڈوب

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ
 گیا تو کہا میں ڈوب جاؤں لوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو

فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَنْ تُبَدِّلَنِي فِي رَبِّي ۚ

چکنا ہوا دیکھا تو کہایہ میرا رب پھر جب وہ (بھی) ڈوب گیا تو کہا انا

لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا دَا

الشمس بَارِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا
 و ہر جاوید نگار بحر حجب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہایہ یہ میرا رب، یہ

کَکْبُرْمَ ۖ قُلْنَا أَفَلَمْ تَقَالَ یٰقَوْمِ اِنِّیْ نَبِیُّ

مِمَّا تُشْرِكُونَ. اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلدِّیْنِ
میں اُس کی بری ہوں جس کو تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں نے

فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ حَيْثُ قَامُوا ۚ تَوْحِيدِ مَعْنَى مَوْجُودِ كَرَمِ مَعْنَى اِسْ ذَاتِ كِي طَرَفِ پَنَارُغِ کَرِیَا ہے
اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ جس نے آسمان و زمین پیدا کی اور قی قہ شرکین میں سے نہیں۔

جس مذہب سے ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان کیا تھا وہ عمرو اکبر کا مذہب تھا وہ اپنی
مذہب کی توہین بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا لہذا ملک و سلطنت کے نشہ میں غمور سب سے پہلے وہ ہی
حمایت کے لیے آمادہ ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اُس قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے متعلق
منظرانہ رنگ میں استفسار کیا جس کو ابراہیم نے اپنا رب بتلایا تھا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ ۚ قَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّیْ
بِئْسَ لِلَّهِ شَرِکٌ ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَرْجُوهُنَّ لِقَاءَ رَبِّیْ ۚ فَكَرِهَ إِلَهُکَ الْمَلِکَ ۚ
الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ قَالَ أَنَا أَحْیِیُّ ۚ وَیُمِیْتُ
قَالَ رَبِّیْ ۚ فَاِنَّ اللَّهَ یَآئِیْ بِالشَّمْسِ
مِنَ الْمَشْرِقِ ۚ فَأَبْیْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ۚ فَبُهِتَ
الَّذِیْ کَفَرَ ۚ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ
الظَّالِمِیْنَ۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے
بارے میں محبت کی (صرف) اس لیے کہ اللہ نے اُس کو عظیم عطا
سلطنت دی تھی جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اُس نے کہا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں تو
ابراہیم نے کہا (اچھا) اللہ تو روزانہ آفتاب مشرق کو نکالتا ہے
تو اسی مغرب سے آفتاب وہ جو خدا کا منکر تھا حیران و مبہوت رہ
گیا۔ اور اللہ پاک ظلم کرنے والی قوم پر (فوز و فلاح کی) راہ نہیں کھولتا۔

اَنَا أَحْیِیُّ وَیُمِیْتُ سے مفسرین دعویٰ یہ جو بیت اخذ کرتے ہیں حالانکہ عمرو اکبر تو کیا نادر
کے تمام سلسلہ میں بھی یہی کسی عمرو کی جانب سے خدائی کا دعویٰ نہیں ملتا بجز سیرہ پرستی، بت
پرستی، اور لوح پرستی اور شرک کے کوئی دوسری چیز ان کے کردار میں نظر نہیں آتی۔ ایسی تو ہم پرست
قوم اور خدائی کا دعویٰ بعید سے معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر تو عمرو صرف ملک و سلطنت کے نشہ میں
سرشار، معاندانہ جبارت اور عارفانہ تجاہل کے انداز میں کہتا ہے۔ اَنَا أَحْیِیُّ وَیُمِیْتُ لہذا
ابراہیم علیہ السلام اس کے غرور و نخوت کو توڑنے کے لیے جواب ترکی بہ ترکی دیتے ہیں اور فرماتے

ہیں کہ یہ آفتاب جس کا تو پرستار ہے اور ”رب اکبر“ کہتا ہے یہ میرے رب کا فرمانبردار ہے اور اُس کے حکم سے روزانہ مشرق سے نکلتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے تو لے آ۔ یہ ٹیڑھی کھیر تھی آخر کچھ بن بڑی اور مبہوت و حیران منہ بکھتا رہ گیا۔ مگر اہ انسانوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام مساعی دعوت و ارشاد، بت پرستی اور کواکب پرستی کے خلاف ان کے نام براہین و احتجاجات اور کھلم کھلات شکنی اس مسوخ الفطرت قوم کے سامنے سب بیکار ثابت ہوئیں اور آپ کے مقابلہ و تنگ آکر انہوں نے فیصلہ کیا۔

قَالُوا خَرُّوْهُ وَالْأَنْصِبُ إِلَيْهِتَكْفُرْ إِنَّكُمْ فَعَالُونَ۔ انہوں نے کہا جلا داس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم فاعلین۔ کچھ کرنا چاہتے ہو۔

اللہ پاک نے اپنے خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مقمور و مشکوب انسانوں کے نرغے میں پھنسا دیا اور حکم فرمایا:-

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآدَاؤُا يٰہُ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ لِرِءْفَتِي آلِهَتَيْنِ۔ ہم نے کہہ دیا ہے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا، اور انہوں نے تو ابراہیم کو نقصان پہنچانا چاہا تھا۔ ہم نے انہی کو خسارہ میں مبتلا کر دیا۔

آخر اللہ کے خلیل نے اس بد بخت قوم اور ملعون زمین سے ہجرت کا اعلان فرمایا۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ سَرَاتٍ إِنَّهُ هُوَ الْغَرِيزُ اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی جانب ہجرت کرنے والا انھیکم۔ ہوں بیشک وہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔

چنانچہ اللہ پاک نے اپنے خلیل کو ارض مقدس یعنی شام میں پہنچا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُ لَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین مقدس میں پہنچا دیا، جس میں ہم نے تمام عالم کے لیے برکت مہیا فرمائی ہے۔

الغرض ابراہیم علیہ السلام سامی النسل اور آپ کا مولد و منشا، بابل ہے۔ نبلی، سریانی، کلانی بابل کی قومیں ہیں، اور غار دہ اس عہد کے ملوک بابل، ان سب کا مذہب صابئیت تھا۔ سالہا سال تک بابل پر انہی غار دہ نے حکومت کی یہاں تک کہ بابل کا مشہور فلاح عالم بادشاہ نخت بھی انہی میں سے تھا۔

مذکورہ بالا بیانات سے آپ محسوس کرینگے کہ سحر و صابئیت کے ساتھ بابل کو بہت گہرا تعلق ہے۔ سالہا سال تک بابلی اقوام و سلاطین کا مذہب صابئیت رہا ہے۔ سحر و طلسمات اور نجوم وغیرہ بابلی اقوام کے مخصوص علوم ہیں۔ لے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بابل کی تاریخ پر بھی کچھ تبصرو کیا جائے تاکہ سحر و صابئیت کی تاریخ بالخصوص اس دور ثانی میں زیادہ روشن ہو جائے۔ بابل بابل دنیا کی سات ولایتوں میں سے ایک سرسبز و شاداب ولایت بھی ہے اور مصر و شام کی طرح ایک صوبہ بھی اور دنیا کا ایک قدیم ترین تاریخی شہر بھی۔ ہم ہر سہ پہلو سے اسکی حدود، محل وقوع اور تاریخی حالات بیان کرتے ہیں۔

اقلم بابل | دنیا کی سات ولایتوں میں سے ایک ولایت کا نام بابل ہے۔

وینظھران الفرس کا نواقد اطلقوا اسمہم نتیج سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل فارس چوتھی اقلیم کو بابل کہتے بابل علی الاقلیم الرابع ملدا فالاسم ہیں جو ایرانشہر کے مراد ہے۔

ایراانشہر۔ (دائرة المعارف، لفظ بابل)

مگر سعودی اقلیم اقل کو بابل کہتا ہے، اور خراسان، فارس، ابھواز، موصل وغیرہ کو اس میں شامل کرتا ہے۔

واما الاقالم السبعة فاولها بابل منہ سات ولایتوں میں سے پہلی ولایت بابل ہے۔ خراسان، فارس، خراسان و فارس و ابھواز و الموصل و ابھواز، موصل اور کوہستانی علاقہ کردستان اس میں شامل ہے۔

ارض الجبال (مسعودی باب ذکر الاقالیم)

بابل اصل میں شہر کا نام ہے اسی مناسبت سے صوبہ اور ولایت کو بھی بابل کہتے ہیں۔ قلم
بابل سب سے زیادہ سرسبز و شاداب اور آباد ولایت ہے، تہذیب و تمدن اور آثار و عمرانیات کا گہوارہ
بلکہ تمام عالم کی ریح ہے۔

و یقول ابن حمد اذہ ان بابل قلب ابن خرداد بہ کہتا ہے کہ بابل ایران شہر فارس کا قلب اور عالم
ایران شہر و قلب العالم کی جان ہے۔

واقلم بابل اوسط الاقالیم ولہذا ولایت بابل تمام ولایتوں کے وسط میں ہے اسی لیے سب
کان اشرفھا (دائرۃ المعارف) سے افضل و اشرف ہے۔

اقلم بابل کے متعلق طبری مورخین فرس سے نقل کرتے ہیں :-

مورخین فرس کہتے ہیں روئے زمین سات ولایتوں پر تقسیم ہے بابل اور اس سے متصل
بحر و بحرہاں تک آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے سب ایک اقلیم ہے۔

بابل تاریخ فرس میں ایران شہر کا مرادف ہے اور ایران افریدیوں کے بیٹے ایرانج کے نام
سے ماخوذ ہے۔ جیم کوٹون سے بدل لیا۔ افریدیوں نے یہ اقلیم بابل اپنے محبوب ترین فرزند ایرانج کو
دی تھی (طبری جلد ۱ ص ۱۰۹)

صوبہ بابل | مصر و شام کی طرح بابل بھی ایک صوبہ ہے جس کو سامی زبانوں میں ایرانج (عراق) اور
تورات کی زبان میں شہار بھی کہتے ہیں اس وقت کی تقسیم کے لحاظ سے اس کو سواد عراق بھیجیے۔

ارض بابل کا اطلاق صوبہ عراق پر ہوتا ہے یا قوت اپنی کتاب معجم میں جو صوبہ بابل کی

بتلاتا ہے وہ مسعودی کے بیان کی نسبت بہت تنگ ہیں یا قوت کہتا ہے: صوبہ بابل دجلہ

کی جانب کسکو کی ترائی تک اور فرات کی جانب کوفہ کے اس طرف تک اس درمیان میں

جو علامہ ہے اسے بابل کہتے ہیں ایک دوسرے مقام پر لکھا ہے! انبار جو ساحل فرات پر
ایک مشہور شہر ہے، شمالی حد ہے۔ (دائرة المعارف تقریباً ایک سو پینچ سو سال)

تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل فارس ارض بابل سے بالعموم اقلیم بابل اور اہل عرب صوبہ
بابل (سواد عراق) مراد لیتے ہیں، اسی بنا پر ایرانی مورخین حدود بابل ہندو سند اور جزیرۃ العرب تک
بتاتے ہیں، مسعودی کے پیش نظر یہی ہے۔ اور عرب مورخین اس کو عراق پر منحصر کر دیتے ہیں،
یا قوت حموی کا مصلح نظریہ ہے اسی لیے وہ حدود بابل کو اس قدر وسیع بیان نہیں کرتا۔

شہر بابل | دیہائے فرات کے کنارے ایک نہایت قدیم شہر ہے جس کو قدیم اہل فارس اور طبلی
”بابیل“ یا ”بابیل“ یا ”بیلون“ کہتے تھے اور کلدانیین ”خینرٹ“ اور طبری کی روایت کے موافق خاشار
کہتے تھے۔ اس کا عرض البلد شمالی ۳۲ درجہ ۳۰ دقیقہ ۴۱ ثانیہ ہے، اور طول البلد مشرقی ۴۴ درجہ
۲۳ دقیقہ ۳۰ ثانیہ ہے۔ (دائرة المعارف لفظ بابل)

بابل اس قدر پرانا شہر ہے کہ اُس کے باقی اڈل کا پتہ چلانا بہت مشکل ہے حقیقت یہ ہے
کہ جو قوم بھی برسرِ اقتدار آئی اور جو بادشاہ بھی حکمران ہوا اسی نے اپنے حسبِ فساد کے تعمیر کیا، ہر کہ
آمد عمارتوں کو ساخت ”یا قوت“ کہتے ہیں :-

عمار و تورات کا بیان ہے کہ آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے لہذا باب سے پہلے وہی
بابل کے آباد کرنے والے ہیں۔ “ (تعمین ۲ لفظ بابل)

یا قوت کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر بابل کو سب سے پہلے نوح علیہ
السلام نے آباد کیا۔ طوفان کے بعد کشتی سے اتر کر وہ اپنی اولاد و احفاد کے ساتھ یہیں رہے ان کے
دونوں بیٹوں حام و سام کی اکثر نسل یہیں پر دان چڑھی۔ یہیں انہوں نے شہر تعمیر کیے۔ یہاں تک
کہ ان کی آبادی دجلہ سے سکسر کی ترائی تک اور فرات سے کوفہ کے اُس طرف تک پہنچ گئی۔ شہر بابل

اس سوبہ کا پایہ تخت تھا اور سلاطین بابل ہمیں رہتے تھے۔ (مجموع ۲ لفظ بابل)

اولاد حام رفتہ رفتہ قوت و شوکت اور حکومت و سلطنت پر قابض ہو گئی حکومت کے نشہ میں آبائی دین کو بھی خیر باد کہا اور صابئیت اور بت پرستی شروع کر دی۔ اولاد سام ابھی تک آبائی دین و وحدانیت پر قائم تھی رات دن جو حام سے نزاعات اور آویزشیں رہنے لگیں۔ آخر نسل سام کے ایک بہت بڑے حصے یعنی اولاد ارم وغیرہ نے جن کو عرب عاربہ اور ارم بالندہ کہتے ہیں اور عاد و ثمود انہی میں کی بت پرست قومیں ہیں) اپنے آبائی وطن بابل کو خیر باد کہا اور جزیرہ العرب کو اپنے قیام کے لیے تجویز کیا۔ اور قبیہ اولاد سام میں سے کچھ لوگ و بعل کے مشرقی ساحل پر قیام رہے اور کچھ جزیرہ اور موصل وغیرہ کی جانب جا بسے اور غارہ کے ساتھ مذہبی حرب و پیکا کا سلسلہ برابر جاری رہا۔

اولاد حام ہمیں ہی اور انہی کی نسل کا سب سے پہلا بادشاہ کنعان بن کوش بن حام بن نوح ہے جس نے بابل پر بڑی صولت و دبہ کے ساتھ حکومت کی اور شہر بابل کو ۱۲ فرسخ (۳۶ میل) میں آباد کیا۔ اس کے بعد تخت تاج اور زمام حکومت کنعان کے بیٹے ظالم عمرود کے ہاتھ آئی، اور اُس نے روئے زمین پر کوس "آنا ولا غیر" بجایا۔ (کتاب العبرج ۴)

پھر اسی عمرود نے سب سے پہلے صابئیت کو کوکب پرستی کے ساتھ بت پرستی میں رنگا اور حکومت کی حمایت و قوت سے پھیلایا اور تمام گرد و پیش کی اقوام کو صابئی بنایا۔

فکل طولا وکان علی الاسلام وحمہ یہ سب لوگ توحید پر قائم تھے یہاں تک کہ عمرود بادشاہ ہوا اور
ببابل حتی ملک عمرود فد عاھمدا ی اُس نے سب کو بت پرستی کی دعوت دی اور سب کے سب
عبادۃ الاوثان فعلوا ۛ بت پرست بن گئے۔

ۛ کتاب العبرج ۲ - ص ۲۷۱

ۛ طبری جلد اول۔

کلدانیوں (موجدین اولاد سام) سے بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں بالآخر وہ بھی صابئیت کو
ترک کر کے اور سب سے پہلے ان میں سے ارغون نے صابئیت کو قبول کیا۔ یہ عرب موزین کے بیانات
ہیں اس کے بالمقابل موزین فرس مدعی ہیں کہ بابل کو سب سے پہلے کیومرث کے پوتے
ہوشنگ نے آباد کیا اور یہ دنیا کے ان دو شہروں میں سے دوسرا شہر ہے جو سب سے پہلے
زمین پر آباد کیے گئے۔

مشہور فارسی مورخ یزدجرد بن حبندر بابل کا بانی یوراسپ (ضیاحک) کو قرار دیتا ہے اور
مشام بن محمد کلی بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔

بابل کی | بابل کا لفظ لغوی حیثیت سے فطرت کے مفہوم کو ادا کرتا ہے تبیل بمعنی افتراق و انتشار
وجہ تسمیہ | اسی سے آتا ہے لہذا اس کی وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں علماء
تورات کہتے ہیں :-

- ۱۔ اہیل کے قتل پر جب آدم علیہ السلام قابیل پر ناراض ہوئے تو وہ اپنی اولاد سمیت
بابل سے بھاگ کر کوہستانی علاقہ میں جا بسا۔ اس جدائی کی وجہ سے اس کا نام بابل رکھا گیا۔
- ۲۔ نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد طوفان کے بعد عرصہ دراز تک بابل میں رہی اور
اس کے بعد وہیں سے دنیا میں پھیلی اور ان کی زبانیں بھی الگ الگ ہوئیں۔

وقیل ان اللہ فرق انباء نوح فی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اولاد نوح کو بابل ہی سے تمام دنیا میں
الارض بابل وفیہا تبیللت الارض پھیلا یا اور منتشر کیا اور وہیں سوز و باد کا افتراق و انتشار وقوع فرمایا
مدینہ دارۃ المعارف الاسلامیہ کی رائے ہے کہ لفظ بابل کا لغوی تعلق اس قصہ سے مشہور
معروف ہے۔

موصولہ اسم بابل بمذاق القصۃ من
الناحية اللغوية امر معروف (انظر
سفر تکوین، الاصحاح ۱۱ فقرہ ۹)
بابل کے نام کا تعلق لغوی حیثیت سے اس قصہ کے ساتھ
مشہور ہے (دیکھو سفر تکوین، الاصحاح ۱۱ فقرہ ۹)

یا قوت حموی بھی افتراق السنہ کو ہی وجہ تسمیہ قرار دیتے ہیں۔

وتبلیلت الانس فسمیت بابل .
بابل میں زبانوں کا افتراق وقوع میں آیا لہذا اس کا نام
(بیم البلدان ج ۲ ص ۱۱) بابل رکھ دیا۔

طبری اس واقعہ کو ایک عجیب انداز میں نقل کرتے ہیں جو بالکل مستبعد معلوم ہوتا ہے کہ توہیں
تمام اہلاد سام توحید پر قائم تھے یہاں تک کہ فرد بن کوثر پادشاہ ہوا تو اس نے ان کو
بت پرستی کی دعوت دی۔ چنانچہ وہ سب کے سب بت پرستی کرنے لگے لہذا سام کو بت
تو ان سب کی زبان تدبیر آئی زبان "سریانی" بھی پھر صرح جو ہوئی تو اس نے ان کی زبانیں
جدا کر دیں، اور ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سمجھتے تھے (طبری ج ۱ ص ۱۵)

رات کو سوئے تو سب کی زبان ایک اور آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھتے تھے
صبح کو جواٹھے تو زبانیں الگ الگ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتا عجیب منظر ہو گا۔ اس
حادثہ فاجعہ کو ان مورخین کی اصطلاح میں "بلبلہ" کہتے ہیں۔

یہ واقعہ اس تفصیل کے ساتھ واقعی بعید از عقل و فہم ہے اور اسی بنا پر علامہ ابن خلدون نے
اس کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ پھر خود ہی اس واقعہ کی توجیہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ
افتراق السنہ عادات کے بارے میں قدرتِ خداوندی کا ایک کرشمہ ہے اور نظام قدرت کی
طرف اشارہ ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناقلین نے قصہ میں قدرت و استعجاب پیدا کرنے کے لیے حاشیہ لکھی

سے کام لیا ہے۔ ورنہ اصل حقیقت صرف اس قدر ہے کہ اولاد فروع طوفان کے بعد ارض بابل میں اتری اور ایک عرصہ تک وہیں رہی پھر وہیں سے قومیں اور اُن کے ساتھ نسلیں اطرافِ عالم میں پھیلیں دنیا کے جس گوشہ میں لوگ گئے اور آباد ہوئے وہاں کے ماحول اور مقامی تاثرات سے متاثر ہو کر قومیں اور زبانیں الگ الگ بن گئیں۔

۳۔ سریانی زبان میں بابیلو ستارہ مشتری کا نام ہے، اُسی کے نام پر شاماک نے اس شہر کا نام بابل یا بابیل رکھا۔ (مجموعہ ۲۷)

بابلیوں کے علوم و ریاست و سلطنت اور عمرانیت و مدنیت کی طرح علوم و فنون کا درس بھی دنیا کو فنون اور مذاہب بابلیوں نے ہی دیا ہے اور وہی معلم اول اور استاد الاساتذہ ہیں۔ قاضی صاعد بن احمد اندلسی "طبقات الاقلام" لکھتے ہیں۔

"مکملانین کے علماء حکمت و فضل میں تمام دنیا سے بڑھے ہوئے تھے جملہ انواعِ علوم میں وہ کامل و متسرس رکھتے تھے خواہ صنائع و حرفت کی تعلیمات ہوں خواہ علوم ریاضیۃ الہیۃ۔ حرکاتِ کواکب کی دیکھ بھال میں انہیں خاص شغف و کماں حاصل تھا، علم اسرار فلک سے پورے طور پر واقف تھے۔ کواکب کی طبائع اور انکام اور اُن سے پیدا ہونے والی اشیاء اور قوی کے متعلق اُن کی واثق و مسلم امر مشہور ہے۔ ستاروں کی ارواح و قوی کو سمجھ کرنے کے لیے پہلے اور مجھے بنانے کی تدبیر اور مختلف ستاروں کے مناسب مذرونیاز اور قربانیوں اور طسوع طرح کی مخصوص تدابیر سے اُن کی طبیعتوں کو اُن مجسموں پر اتارنا اور اُن کی شعاعیں اور تاثیرات ان پر ڈالنا یہ وہ راستہ ہے جس کی دلغ بیل تمام عالم کے لیے اُنہوں نے ہی ڈالی چنانچہ عجیب و غریب کام اور تعجب خیز نتائج ان سے ظاہر ہوئے۔ طلسمات و نیروجات اور فنونِ سحر اُنہوں نے ایجاد کیے۔

ہر س ثانی علماء بابل میں سب سے زیادہ بزرگ اور مشہور "نیکم" ہر س بابلی ہے۔ یہ سقراط کے زمانہ میں

گزر رہے مشہور منجم ابو معشر نے کتاب اللات میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہی وہ حکیم ہے جس نے علم نجوم و فلسفہ کی بہت سی متقدمین کی برباد شدہ کتابوں کی تصحیح کی اور ان کے علاوہ مختلف علوم و فنون میں بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ قاضی صاعد فرماتے ہیں کہ ہر س بابل کے جو قوال و آراہم تک پہنچے ہیں وہ علم نجوم میں اس کے فضل و کمال اور شرف پر واضح دلیل ہیں۔

تیسری صدی کے مشہور امام ابو بکر جصاص احکام القرآن میں فرماتے ہیں۔

”اہل فارس کے استیلا سے پہلے اہل بابل کے علوم شعبہ اور طلسمات و نیرنجات اور احکام نجوم تھے۔ یہ علوم سحر و نیرنجات سریانیوں و کلدانیوں باشندگان بابل میں اقطین باشندگان مصر میں رائج تھے۔ ان علوم میں ان کی تالیفات و تصنیفات بھی ہیں مگر ان میں سے بہت ہی کم کتابیں عربی میں ترجمہ ہو سکیں مثلاً تصانیف اہل بابل میں سے

”فلا تہ غلیظہ“ (احکام القرآن ج ۱ ص ۴۹)

علامہ ابن خلدون ملوک بابل و موصل کے احوال میں فرماتے ہیں:-

ملوک بابل و موصل صابئی تھے ساروں کی پرورش کرتے تھے اور ان کی ارواح کو بذریعہ طلسم و سحر اتارتے تھے۔ اسی طریق کا نام ”صابئیت“ ہے۔ علم نجوم اور طلسمات و سحر میں ان کو بڑا دخل تھا۔ ساروں کی حرکات، تاثیرات اور ان سے پیدا ہونے والے حوادث سے خوب واقف تھے۔ عالم کے ربع غربی حصہ کے لیے ان علوم کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی ہے۔ بعض لوگ اس دعوے پر دما آ نزل علی الملکین بکسر لام کی شہادت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماروت و ماروت ملوک سریانیوں میں سے ہیں یہی بابل کے سب سے پہلے بادشاہ تھے اور قرأت مشہور کے موافق علی الملکین مفتع لام، یہ دونوں فرشتے تھے، اس صورت میں اس فتنہ کا بابل کے ساتھ مخصوص ہونا بھی اس امر کو بتلاتا ہے کہ اہل بابل سحر و طلسمات میں بمقابلہ تمام باشندگان عالم کے

یہ طوطی رکھتے تھے۔ اہل مصر میں علوم سحر و طلسمات کا اس شہ و مد کے ساتھ پایا جاتا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ اہل بابل ان علوم میں معلم اول ہیں اور یہ علوم بابل سے ہی مصر میں آئے ہیں کیونکہ مصر اور مصری قدیم الایام میں بابلیوں کی ہمسائیگی کی وجہ سے ہمیشہ ان سے اثر پذیر اور ان کے علوم و فنون کو قبول کرنے والے رہے ہیں۔ مصر کی سیارہ پرستی بابل سے آئی ہے۔ مصر میں سحر و طلسمات کے عجیب و غریب آثار باقیہ (اہرام مصر) اب تک موجود ہیں اور پہلے بیان کی تصدیق کرتے ہیں۔ (کتاب العبرج ۲۔ ذکر بلوک بابل)

امام ابو بکر جصاص بابلیین کے متعلق لکھتے ہیں۔

اہل بابل صابئی تھے سیارات سبعة کی پرستش کرتے تھے اور ان کو مبودکتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ تمام حوادث عالم ان سیارات کے افعال و حرکات سے وابستہ ہیں۔ یہ بھی انہی دہریوں میں سے ہیں جو کسی ایسے خدا سے واحد کو نہیں مانتے جو سیارات اور تمام اجرام علویہ کا پیدا کر نیوالا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا بابل، عراق، شام، مصر اور روم کے باشندے جو اس کے عہد تک جسے عرب ضحاک کہتے ہیں۔ اسی عقیدہ پر قائم رہے۔

سیارات سبعة کے ناموں پر بت نوا کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ ہر ستارہ کا ایک معبود تھا جس میں اس کے نام کا بت رکھا ہوتا تھا جس ستارہ سے اپنے عقیدہ کے موافق کوئی نیک یا بد کام لینا چاہتے تھے اس کے موافق طرح طرح کے افعال و اعمال کے ذریعہ اس سے قرب حاصل کرتے اور عبادت کرتے۔ (احکام القرآن ج ۱)

(باقی)

سائنس اور اُلُوہیت

از جناب مولوی سید عقیل محمد صاحب بی ایس سی، ایل ایل بی (ڈیگ)

ہماتے محترم دوست مولوی سید عقیل محمد صاحب علیگڑھ کے بی ایس سی۔ اور میرٹھ کے کانپٹا
 وکیل ہیں لیکن فکر و عمل کے اعتبار سے نہایت راسخ العقیدہ مذہبی مسلمان اور جوان صانع
 ہیں۔ یہاں تک کہ اپنی وضع قطع اور سہیت و صورت کے لحاظ سے بھی مسلمان امت کے
 نمونہ ہیں۔ اُمید قوی ہے کہ موصوف کا مضمون ذیل دچسپی کے ساتھ پڑھا جائیگا۔ اور
 اُن بوجوانوں کے لیے سرمایہ عبرت ثابت ہوگا جو فلسفہ سائنس کی رہنمائی قبول کر کے
 مذہب اور اُس کی روایات قدیمہ میں شک و شبہ کرنے لگے ہیں۔ اور اس سے اُن حضرات
 کو بھی اصلاح خیال کا موقع ملےگا جو سائنس دانی کو انکار مذہب کا مترادف خیال کرتے
 ہیں۔ توقع ہے کہ جناب موصوف آئندہ بھی اپنے مضامین عالیہ سے قارئین برہان کو
 مستفید کرتے رہیں گے۔

برہان

فکر انسانی کو قدرت نے دو شعاعیں عطا کی ہیں جن کے ذریعہ سے وہ ہر وقت کام کرتا
 رہتا ہے۔ بیرونی شعاع جو اس غمخسہ سے متعلق ہے جو اُس کو پے در پے اطلاعات پہنچاتے رہتے
 ہیں اور اس کے لیے بہت سے امور میں ارادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بعض میں ارادہ کی حرکت
 اس قدر ضعیف ہوتی ہے کہ اُس کا احساس نہیں ہوتا۔ بہر حال ہر پیغام جو باہر سے موصول ہوتا
 ہے لوح دماغ پر نقش ہو جاتا ہے اور یہاں سے فکر انسانی کی دوسری پرواز شروع ہو جاتی ہے

اُس کے پاس سابقہ تجربات کا ایک خزانہ موجود ہے جسے وہ مختلف عنوانات میں تقسیم کر چکا ہے۔ ان عنوانات کو وہ قوانین فطرت کے نام سے موسوم کرنے کا عادی ہے۔ اس کتاب کے دوران میں بہت جگہ عبارتیں محو ہو چکی ہیں اور صرف سرخیاں باقی رہ گئی ہیں جو ایک عالمی سراپہ ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسو کسی تیر کے پھلکے کو نکال کر پھینک دیتے ہیں اور مغز کو رکھ چھوٹے ہیں۔ غرض کہ ہر جدید مشاہدہ یا تصور جو ابتداء ایک نقطہ معلوم ہوتا تھا تو ان میں مذکورہ کی روشنی میں خاص قسم کی شرح اور ربط پیدا کر لیتا ہے۔ اندرونی شعاعیں نہ صرف حرکت میں آجاتی ہیں بلکہ پھیلنے پھیلنے سے عالم محسوسات کے دائرہ سے بھی گزر جاتی ہیں اس تنگ دود میں بعض مرتبہ کافی انقلاب رونما ہو جاتا ہے۔ عبارتیں کی عبارتیں قلم بردار دی جاتی ہیں اور سرخیاں تک ترسیم ہو جاتی ہیں۔ ہم فکر انسانی کی بیرونی شعاعوں کو بصارت کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ اور اُس کی اندرونی پرداز کو بصیرت کا لقب دے سکتے ہیں۔

قوت بصیرت انسانی فضیلت کی پہلی کڑی ہے اس کے اسوا عالم حیوانات میں محض تاریکی نظر آتی ہے کیونکہ اُن کی زندگی فطرت کی اندھی تقلید میں گزر جاتی ہے اور اُن کے قواعد عملیہ اور خیالیہ صرف محدود دائروں میں کام کر سکتے ہیں۔ اُن میں محکومیت کے سوا حاکمیت کی شان کسی اعتبار سے نظر نہیں آتی۔ اس موقع پر یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جس قدر داغی حرکات بصیرت سے متعلق ہیں وہ اضطراری نہیں ہوتیں بلکہ اُن کے لیے قوی اور مستحکم ارادہ درکار ہے، جیسا کہ شادوری یا شمسواری میں پایا جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ بعض تصورات بجلی کی طرح کوند جلتے ہیں اور نامعلوم طبقات کو روشن کر دیتے ہیں جس میں بظاہر ارادہ کا دخل نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں اکثر غیر محسوس ارادہ بھی شامل ہوتا ہے اور اگر مفقود ہے تو ہر ایسا تجربہ وجدان کی تعریف میں آئیگا جو اس وقت خارج از بحث ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ قوی ارادہ کے لیے قوی تر

فطرت کی بھی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر تامل کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان اس مفید مہم پر صرف دو جذبوں کے باعث مستعد نظر آتا ہے ایک اپنی ترقی اور مہبودی کا خیال اور دوسرا تلاش حق۔ اول الذکر سعی کا میدان تمام محسوسات اور مادیات کے دائرہ میں واقع ہے اور دوسری کو مشن محض عالم خیال کی پردہ دری میں مصروف رہتی ہے، یہاں ہر منزل پر ایک کیفیت تیر و صوب کی طاری رہتی ہے جو اپنے جستجو کو مضمل نہیں ہونے دیتی اور مسافت جتنی زیادہ نظر آتی ہے شوق بڑھتا رہتا ہے۔ اس وضاحت کے بعد سائنس اور فلسفہ کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ سائنس تمام تر ان رموز فطرت کی جانچ میں مشغول ہے جو مادہ کی ترتیب و تشکل سے متعلق ہیں۔ برخلاف اس کے فلسفہ لطیف حقائق کا متلاشی ہے اور وہ روح، قلب، خیال اور مادہ کی اصلیت وغیرہ امور عالی سے بحث کرتا ہے۔ سائنس جزئیات اور ان جزئیات کی گہرائیوں میں غلطان و پیچاں رہتی ہے، فلسفہ جزو سے کل کی طرف بہ سرعت خود کرتا ہے اور کلیات کے عرض و طول کے پہچاننے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سائنس جدید نے فطریات میں بہت کچھ دخل دینا، اور ادھر فلاسفہ نے اپنے خیالات کو سائنس کے انکشافات سے آراستہ کرنا شروع کر دیا ہے مگر ہر دونوں میں جو امتیاز چلا آتا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ سائنس میں باریک قیاسات اور بید پروازی کا فقدان ہے بلکہ منشا یہ ہے کہ ان تمام خیال آرائیوں کا رجحان عموماً مادی اشیا اور ان کے افعال و خواص کی طرف رہتا ہے۔ یہ سوال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ علوم فطرت میں صداقت اور حقیقت کا معیار کیا ہو سکتا ہے۔ اور آیا کوئی معیار ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس اہم سوال کا جواب دینے سے قبل یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ حقائق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کا تعلق محض مشاہدہ و تجربہ سے ہوتا ہے اور ثانیاً وہ جو اگرچہ کسی تجربہ سے ماخوذ ہوں مگر اپنے موضوع میں تجربات سے اس قدر

جید ہو جاتے ہیں کہ ان کا ادراک محض ظن اور وہیم کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے اور ان کا تصور خیال
 کی سطح سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ ان علوم کو اگر فلسفہ سائنس کے لفظ سے تعبیر کریں تو زیادہ موزوں
 ہو گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ امر بے شمار تجربات سے ثابت ہے کہ کسی ثقیل شے کو اگر ہوا میں
 تو لا جائے اور پھر پانی میں ڈبو کر تو لا جائے تو اس کا وزن ہلکا ہو جائیگا اور ہر دو اوزان کے
 فرق سے اس کا حجم ٹھیک ٹھیک نکل آتا ہے یا مثلاً یہ کہ پانی ایک مرکب شے ہے مفرد
 نہیں ہے۔ کیونکہ روزہ مرہ بجلی کی قوت کے ذریعہ سے اس کے دُخانی عناصر جدا کر لیے جاتے
 ہیں اور الگ الگ استعمال میں آتے ہیں، یہ سب حقائق تجربات سے متعلق ہیں لیکن اگر
 اس کے ماوراء ہم اس پر بحث کریں کہ پانی کے اجزاء ایک دوسرے سے کیونکر مضبوطی سے جکڑے
 ہوئے تھے اور وہ کونسی طاقت تھی جو اس بندش کو روکے ہوئے تھی تو اگر یہ ایک ماہر اپنی تحقیقات
 کی بنا پر جواب دیدیگا کہ ہر مفرد کے ذرات برقی اثرات لگتے ہیں جو ایک دوسرے کو جذب
 کر لیتے ہیں چنانچہ برقی طاقت سے اس کا مقابلہ کرنا اور اس رشتہ کو توڑ دینا بھی ممکن ہوا تاہم یہ
 نظریہ نوک خیال پر مطلق ہے اور عالم شہود کی ہوا لگنا اس کو کبھی نصب نہ ہو گا۔ یہی وہ علوم ہیں
 جن میں وقتاً فوقتاً تبدیلی کا امکان ہے اور جن پر اعتماد کر لینا صریح غلطی ہے۔ بلکہ جو حقائق
 تجربات سے آشکارا ہیں وہ بھی علی الدوام قول فیصل کی تعریف میں نہیں آسکتے۔ مثلاً یہ امر تسلیم
 رہا ہے کہ ایک مفرد دوسرے مفرد میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ہر مفرد کی خاصیت جزو
 لا تجزئی سے وابستہ ہے۔ اور اس میں شکست و رجحیت ناممکن ہے چنانچہ ایک پوری صدی
 کے کردار تجربات اس کی تصدیق بھی کرتے رہے، مگر اب حال میں جزو لا تجزئی کی اندرونی ہیئت
 جو دریافت ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ خود نہایت باریک برقی ذرات سے مرکب ہے اور نہایت
 قوی برقی شعاعوں کے ذریعہ ان ذرات کی ترتیب اور نوعیت میں فرق پیدا کرنے سے ایک

مفرد سے دوسرا مفرد تیار کر لینا تجربہ میں ممکن ثابت ہوا۔ اس بے ثباتی اور الجھن کے علاوہ فکر انسانی میں اندرونی کمزوریاں ایسی لاحق ہیں کہ جب وہ فلک بوس رفتوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو بسا اوقات اُس کا دامن خود اُس کے ہاتھ سے پھوٹ جاتا ہے اور جو سیر اُس نے راستہ میں کی ہے اُس کے تمام جزئیات پر حاوی نہیں رہتا اس نوبت پر وہ اس قدر محو ہوتا ہے کہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا بلکہ وہم کو حقیقت اور آمیزش کو عصفانی سے تعبیر کرنے لگتا ہے۔ مزید برآں مبہمانہ امور میں نقطہ نظر کو بہت بڑا دخل ہے، جیسا کہ خود مادی اشیاء کے مشاہدہ میں پیش آتا ہے کسی چیز کو اگر فاصلہ سے دیکھا جائے اور پھر دوسرے پہلو سے اُس کا معائنہ کیا جائے تو مختلف شکلیں نمودار ہو جائیں گی جب ہم خیالی تصورات کو فکر کی دور بین سے دیکھنا چاہینگے تو مغالطہ کے امکانات زیادہ قوی ہیں اور دار و مدار زیادہ تر اس پر ہو گا کہ ہم نے کس نقطہ نگاہ سے کیسی سیر کو شروع کیا کیونکہ قدرت کا کارخانہ اس قدر وسیع ہے کہ اُس میں ہر قسم کی خیال آرائی کے لیے بخوبی راستہ مل جاتا ہے۔ بیسیوں جزئیات پھوٹ جانے کے بعد بھی اگر ایک جزئیہ ہاتھ آجائے تو بہت کچھ کامیابیاں اُس سے حاصل ہو جاتی ہیں دراصل حالیکہ حقیقت سو دوری بدستور باقی رہتی ہے۔ اسی طلسمی کارخانہ کی ہر شین بجائے خود ایک کارخانہ ہے اور مشین کا ہر پرزہ ایک مستقل مشین ہے۔ اس کی ظاہری مثال علم نجوم سے حاصل ہو سکتی ہے کہ متقدمین کے نزدیک آفتاب کا متحرک ہونا اور کرۂ ارض کا ساکن ہونا مسلم رہا ہے انہوں نے دیگر ستاروں کی رفتار اس نقطہ نظر سے قائم کی اور حساب کے پختہ اصول بھی مرتب کر لیے جس میں وہ صدیوں تک کامیاب رہے اور شہرت حاصل کی۔ برخلاف اس کے سائنس جدید آفتاب کو ساکن اور کرۂ ارض کو متحرک مانتی ہے اب وہی حساب اس نظریہ کے ماتحت پھیلا یا جاتا ہے اور نتیجہ یکساں ہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں کرۂ ارض کا آفتاب سے فاصلہ بدستور

باقی رہتا ہے، صرف فرق ایک یا دوسرے کے متحرک ہونے کا ہے، جو تیارے ہر دو اجسام کے درمیان میں واقع ہیں، اُن کی گردش یا طلوع و غروب کے معلوم کرنے میں بھی بادی النظر میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو سکتا۔ غرض کہ فلسفہ قدیم یا جدید میں ایک مہتمم بالشان غلطی صادر ہونے کے باوجود تجرباتی کامیابی یکساں میسر ہوئی۔ اسی پر قیاس کر لیجیے کہ طب قدیم نے ازالہ مرض کا دار و مدار ادویات اور مریض کے امزجہ کے دریافت پر رکھا اور اُن کے فن کا بیشتر حصہ اسی جانچ میں صرف ہوتا رہا۔ طب جدید یا الوہیتی مزاجی کیفیات کو محض خیالی اور عارضی چیز قرار دیتی ہے اور جادات یا نباتات میں مزاجی اثرات کو تسلیم نہیں کرتی۔ جہاں تک ادویات کا تعلق ہے وہ اُس کے کیمیائی خواص پر نظر رکھ کر استعمال کرتے ہیں اور امراض کی تشخیص کا دار و مدار جراثیم کی نوعیت یا کھار اور تیزابی کیفیت نیز مخصوص معدنیات جن کو اجزاء بدن قرار دیا گیا ہے اُن کے گھٹنے بڑھنے پر ہے۔ ہر دو طرق علاج میں اصولی اور مادی حیثیت سے بعد المشرقین پایا جاتا ہے مگر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی طریقہ علاج ناکامیاب رہا اور بنی نوع انسان نے اُس کو فضول سمجھ کر ترک کر دیا چنانچہ جن سوالات سے اس بحث کو شروع کیا گیا، اُن کا جواب مندرجہ ذیل نتائج کی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے:۔

(۱) علوم سائنس میں کوئی نظریہ عقیدہ کی تعریف میں نہیں آسکتا، مگر خُئیات کا ادراک کرنے کے لیے اور اُن پر حسی المقدور دسترس حاصل کرنے کے لیے جو حقائق براہ راست تجرباً سے متعلق ہیں وہ ایک قابل قدر علمی سرمایہ ہیں جو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اور آئندہ ترقیات و تحقیقات کے لیے ایک موثر ذریعہ بن سکتے ہیں۔

(۲) جبکہ معلومات حقائق مذکورہ کو دوامی استقلال حاصل نہیں ہے اور تغیر و تبدل سے مُبرئی نہیں ہیں تو اُن کو قطعی ادراکات و معارف کا معیار قرار نہیں دیا جاسکتا البتہ تجربات

کے مین عقب میں جو ظنیاں ہویدا ہیں وہ اُس وقت تک معلق ہیں جب تک کہ وہ تجربہ کی گرفت میں نہ آجائیں اور محسوسات کی فرست میں داخل نہ ہو جائیں۔ بعید ظنی علوم اگرچہ بشمار جزئیات پران کو چسپاں ہی کیوں نہ کر لیا جائے، منالطہ سے منزہ نہیں ہو سکتے اور علمی دماغوں کی آزمائش اور تفریح کے سوا اُن سے کوئی استفادہ نہیں ہو سکتا۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ مِنْ النِّحْتِ شَيْئًا

مقدمات مذکورہ سے ظاہر ہے کہ سائنس ایک مجازی علم ہے اور اُس کا دفتر ادبیات کی طویل داستانوں سے لبریز ہے، مگر انسی علوم کا ایک حقیقی پہلو بھی ہے جو تمام تحرات، قدرتی سوالات اور ہر نقطہ نگاہ پر چسپاں اور حاوی ہو جاتا ہے۔ عہد سابق میں عقلاہ کی ایک کثیر تعداد اسی پہلو سے نہ صرف واقف تھی بلکہ اس کو بطور مسئلہ کے باور کر کے تمام کائنات اور اُس کے ہر ذرہ کو قدرت و جمال خداوندی کا منظر قرار دیتی تھی۔ اس کے برعکس دور حاضر میں ارباب سائنس کو الوہیت سے مستقل بعد و انحراف ہے۔ دران حالیکہ وہ نہ صرف قدرت کے صرصری اور بالائی کرشموں کا معائنہ کرتے ہیں، بلکہ اُن کی نگاہ زیادہ تراشیا، کے بطون پر پڑتی رہتی ہے۔ جہاں قدرت کی کارفرمایاں باعتبار اپنے مسلسل موزونیت، دور رس اور لطیف ہونے کے زیادہ دلکش پیرایہ میں نظر آتی ہیں۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ علوم سائنس میں خود ایسے نقائص موجود ہیں جو اس حجاب کا باعث ہوتے ہیں۔ بلکہ اُس کے اسباب کی تحقیق انسان کے فطری خواص اور فنیاتی امور سے متعلق ہر روزمرہ کے قدرتی مشاہدات مثلاً آفتاب کی روشنی اور تمازت جو کارخانہ نبات کی شرط اول ہے، ماہتاب کی ٹھنڈی شعاعیں جو نباتات کے نشوونما اور اُن کے پھلنے پھولنے میں خاص طور پر حصہ لیتی ہیں، سطح زمیں کے خصوصیات جو ایک طرف بہ اعتبار اپنے معدنیات کے نباتات اور حیوانات کی غذا میں تبدیل ہونے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے اور دوسری جانب آبِ باراں کو بہت جاذب کر کے چوم نیریں کی مخفی شنائیں میں اس طور پر مقطر اور محفوظ کر دیتی ہے کہ کسی قسم کا کمکد اُس

ہمک نہیں پہنچ سکتا اور پھر یہ شرائین جا بجا اُس کو چشموں کی شکل میں بہادیتی ہیں یا بارش کا برود
 نزل جو مقررہ ہواؤں کے کاندھوں پر سفر کر کے بیشمار منتظر مخلوقات کی راحت اور تسکین کا باعث
 ہوتی ہے وہ ہوائیں جن کی سمت اور رفتار کا راز ابھی عقلِ انسانی حل بھی نہیں کر سکی ہے،
 غرضیکہ یہ مشاہدات اور بابِ سائنس کو متاثر کرنے کے لیے ناکافی ہیں کیونکہ ان سب چیزوں
 سے اُن کو مسادات ہو چکی ہے اور اُن کی روزمرہ کی مشقوں نے اُن کو درجۂ نظر کا عادی کر دیا
 ہے۔ اُن کو اس میں عار ہے کہ وہ سطحی چیزوں سے کوئی سبق حاصل کریں۔ اُن کی نظرواغات
 پر نہیں ٹھہر سکتی بلکہ اسباب میں منہمک رہتی ہے اور علت و معلول کی لامتناہی کڑیاں اُن کے
 سامنے رہتی ہیں اگر کسی جگہ نظر دراندہ یا خیرہ ہوگئی تو اُن کو یقین ہے کہ تجربات کے باطن سے
 اس معمہ کو حل کر لیا جائیگا۔ وہ اپنا نقطہ نظر الپ قائم کر چکے ہیں جس میں حقیقت اور مجاز کے معرّفہ
 مباحث کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ جزکات تجربات سے برآمد ہوں اُن کے نزدیک حقیقت
 کی تعریف میں آتے ہیں۔ اور تجربات امور مجازی ہیں جب کوتاہ نظری کا یہ عالم ہو تو اصل
 حقیقت شناسی کی توقع کرنا عبث ہے۔ اُن کو یہ خیال بھی دامنگیر رہتا ہے کہ الوہیت کا باطن
 اعتراف "کیوں" اور "کس طرح" کے سوال کو پھینکا کر دیتا ہے اور تحجیر و تحسّس کو سکون اور
 اضمحلال سے بدل دیتا ہے۔ اُن کے نزدیک اس عالی نظریہ کے ماتحت فطرت کی عقدہ
 کشائی میں جو آزادی درکار ہے وہ میسر نہیں ہوتی۔ بیشک اُن کی تحریر و تقریر سے جا بجا پتہ چلتا ہے
 کہ کائنات کی گونا گوں نیرنگیوں کے باوجود جو اجزاء میں باہمی ربط و تسلسل پایا جاتا ہے اولادیک
 موضع کے قوانین فطرت کی جو تکمیل بعید مواضعات کے قوانین سے ہوتی رہتی ہے نیز اضی
 اور فلکی اجسام میں قیامت خیز طاقتوں کے پنہاں ہوتے ہوئے جو اعتدال کئی طور پر نمودار
 اور قائم ہے بیشک یہ قرآن ایک حقیقتِ عظمیٰ کا پتہ دیتے ہیں مگر اس اعتراف کو وہ طویل حث

اور روشنگاری میں مستور کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں اور اپنے عمل سے اُس کو بالکل ساقط کر دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انسان ایک معذور و مجبور ہستی تھا جس کو قدرت کی قید و بندش کی جنبش کرنے کا پارہ نہ تھا۔ علوم سائنس کے ذریعے وہ ان معذوریوں پر بیشتر حاوی ہو گیا اور اب وہ اطراف و اکناف میں فاتح فطرت کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، مثلاً وہ اب ہوا پر سمندری کی تہ میں اور سطح زمین پر یہ سرعت سفر کرتا ہے نیز اپنی سمع و بصر کی طاقتوں میں ریڈیو اور دور میں جیسے آلات سے غیر معمولی وسعت پیدا کرنے کے قابل ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ تکمیلِ نعم باطل سے زیادہ حقیقت نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ صدیوں کی داغ و سوزی کے بعد فطرت کے بعض قوانین کا دریافت کر لینا اور اس علم کے ذریعے سے قانون فطرت پر عمل پیرا ہو کر ترقیات حاصل کر لینا فتح یا غلبہ کے مترادف نہیں ہو سکتا بلکہ طاقت فطرت کے اعتراف کی عین دلیل ہے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو عیاں ہو جاتا ہے کہ جو کچھ مایہ ناز سمجھے جاتے ہیں وہ دیگر حیوانات کو بدرجہ اتم حاصل ہیں جیسا کہ تحقیقات جدید سے ثابت ہے کہ پروانوں اور چیونٹیوں کو اسلکی پیغام ارسال کرنے کے قدرتی آلات حاصل ہیں۔ ایک پروانہ اُن کو استعمال کرتا ہے اور میلوں سے اپنے جوڑے کو بلا لیتا ہے۔ ایک چیونٹی جو اتفاقِ وقت سے شیرینی کی خوشبو پالیتی ہے اپنے میٹھا بھجنسوں کو دعوتِ طعام دیکر اکٹھا کر لیتی ہے اور یہ چیزیں عام زندگی میں کسی قدر اہتمام اور غور کرنے سے مشابہہ میں آجاتی ہیں۔ ان شواہد سے ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے کمال کو بہت آخر میں پہنچ سکا ہے اور اُس کے مکمل نمونے ادنیٰ جانداروں میں بطور عطیات قدرت کے پہلے سے موجود ہیں۔ ارباب سائنس اگر اس عزم پر ناز کریں تو موزوں ہو گا کہ ہزار اعلیٰ داغ انسانوں کے اور صدیوں کے غور و خوض کے بعد وہ حیوانات کے بعض کمالات کو سمجھنے کے قابل ہو گئیں ایک طرف قدرت اپنے عجائبات کو اٹھاتی جاتی ہے اور علم کے بیش بہا دلائل و دلائلِ نظر

عام پڑھتی جاتی ہے تاکہ ذی ہوش مخلوق کے عقول بھی محوِ تماشا اے ازل ہو جائیں اور انسان اپنی کوتاہ نظری، کم ظرفی، اور عجلت پسندی کی بدولت ایک آشکارا حقیقت سے چشم پوشی پر تلا ہوا نظر آتا ہے بلکہ یوں کیسے کہ تجاہل عارفانہ سے کام لے کر علمی آزادی کی فرضی آہنگ بلند کر کے اپنے نفس کو بے باک بنانا چاہتا ہے۔ بن یوبدا الا نساں لیفجر امماۃ۔ دقیق اور طویل استغشک انکشافات میں اُن گنت امثال و نظائر قدرت خداوندی کے ظہور کے پائے جلتے ہیں جس میں سے چند بطور نمونہ از خروارے ہدیہ ناظرین کیے جاتے ہیں مگر اُن کو بخوبی سمجھنے کے لیے پہلے اشیاء کی حقیقت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ فلاسفہ قدیم نے کائنات کو چار عناصر تقسیم کیا تھا مگر یہ نظریہ اب ایک مستحکم بھی قابل پذیرائی نہیں رہا، اول تو مخلوقات دو بڑے اجزا میں تقسیم ہوتی ہیں۔ مادہ اور طاقت، ہر وزن دار شے مادہ کی تعریف میں آتی ہے مثلاً پانی، ہوا وغیرہ اور طاقت اگرچہ متحرک ہے اور اُس کے اثرات تین ہیں۔ گر اُس میں کوئی وزن نہیں ہوتا مثلاً حرارت یا بجلی وغیرہ میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ طاقت مادی اجسام میں رواں اور دواں رہتی ہے مگر اُن سے جدا نہیں ہو سکتی جس طرح کہ عالم ناسوت میں ارواح بدون ابدان کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتے۔ مادہ اور طاقت موجودہ احاطہ مخلوقات میں کبھی فنا نہیں ہوتے بلکہ محض اُن کی اشکال تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مادہ کی دو بنیادی اقسام کو مفرد اور مرکب کہتے ہیں۔ مفرد وہ شے ہے جس کا آخری ذرہ وہی خاصیتیں رکھتا ہے جو اُس مفرد کے بڑے سے بڑے ذخیرہ میں پائی جاتی ہیں دو یا دو سے زیادہ مفردات مخلوط ہو کر بعض اوقات مرکب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس کے آخری ذرہ میں ہر جزو مفرد کا ذرہ شامل ہوتا ہے۔ اگر اُس کے آخری ذرہ میں کوئی انشقاق پیدا کر دیا جائے تو مفردات آزاد ہو جائیں گے۔ سائنس جدید جزو لا تجزئی کا عین یقین رکھتی ہے اور تجربات نے اس حقیقت کو بالکل آشکارا کر دیا ہے۔ بعض فلاسفہ قدیم جُز لا تجزئی کے انکار میں یہ دلیل پیش کرتے

تھے کہ اگر اس کو دو متصل اجسام کے خط اتصال پر رکھ دیا جائے تو بہر حال اس کا ایک جز ایک جسم
 پر اور دوسرا دوسرے پر واقع ہونا قیاس کر کے تجزیہ کا امکان لاحق ہو گیا مگر اول تو سائنس جدید کہتی
 ہے کہ جزو لا تجزئی وہ آخری ذرہ ہے جس کو انسانی طاقتیں منقسم کرنے میں کامیاب نہیں ہیں معین
 سابق کا خیالی تجزیہ ان کے نزدیک خارج از بحث ہے اور دوسرے یہ کہ علم ہند اس پر شاہد
 ہے کہ کوئی ایسا خط اتصال پیدا کرنا غیر ممکن ہے جس میں قیاسی گنجائش نہ ہو تو جزو لا تجزئی اگر
 اس گنجائش میں سہا جائے تو کیا امر محال ہے۔ مادہ کی کیمیائی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جزو لا تجزئی
 کا تحلیل ایک لازمی شے ہے۔ مادہ کی طبعی کیفیات صرف تین ہوتی ہیں ثقیل، رقیق اور دخانی یا
 گیس۔ عام اذہان میں مادہ کی ہر قسم اقسام بخوبی روشن ہیں مگر مادہ کے مختلف ترکیبی تغیرات میں
 جو حصہ دخانی عناصر کا ہوتا ہے وہ عام اذہان سے اکثر مستور ہوتا ہے۔ مثلاً اگر یوں کہا جائے
 کہ پانی تمام تر دخانی مفردات سے مل کر بنا ہے یا یہ کہ نیلے تھوٹے میں بڑا جزو آکسیجن گیس کا ہے تو
 عوام الناس کو اڑ جانے والے لطیف عنصر کی یہ پامردار ہستی لائق تعجب معلوم ہوتی ہے مگر
 سائنس کے طالب علموں کے لئے یہ روزمرہ کی واردات ہے اور مسئلہ شے ہے مفردات کے ترکیبی
 اتصال جس کا نتیجہ مرکبات ہوتے ہیں اور محض اختلاط کا فرق بھی قابل محاط ہے۔ یہ فرق اس
 تعریف سے ظاہر ہو گا کہ جب کبھی ایک سے زائد مفردات اس طرح پر مخلوط ہوں کہ ان کو طبعی یا
 مصری طریقوں سے جدا کیا جاسکے تو یہ کیفیت آمیزش کی سمجھی جائیگی اور اگر ان کا باہمی اتصال
 زیادہ گہرا ہے یعنی بنیہر کیمیائی طریقہ استعمال کیے ہوئے ان کو جدا کرنا ناممکن ہے تو یہ کیفیت
 اتصال ترکیبی کی ہے جو ہر مرکب میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً اگر لوہے کو اور کوئلہ کو ایک جگہ سفوف
 کر دیا جائے تو مقناطیس کے ذریعہ سے لوہے کے ذرات علیحدہ کیے جاسکتے ہیں یا پانی میں ڈالکر
 لوہے کے ذرات پانی کی تہ سے اور کوئلہ کے ذرات تیرتے ہوئے خالص اخذ کیے جاسکتے

ہیں۔ یہ دونوں ذرائع طبعی یا سرسری ہیں اس لیے سفوف محض آمیزش کی تعریف میں آئیگا۔
 برخلاف اس کے اگر تانبے کے برادے کو گندھک کے ساتھ تیز آئین پر پکایا جائے تو نیلا ٹھوتا
 حاصل ہوگا، جس میں ہر دو مفردات موجود ہیں۔ مگر اب ان مفردات کو صرف اس طرح پر جدا
 کیا جاسکتا ہے کہ اول اُس کو تیزاب میں ڈالا جائے تاکہ تانبا بالآخر حل ہو جائے پھر تانبے
 کو تیزاب سے مناسب طریقوں سے علیحدہ کیا جائے۔ چونکہ یہ سب کیمیاوی ترکیب ہیں لہذا
 نیلے ٹھوتے میں تانبے اور گندھک کا اتصال ترکیبی سمجھا جائیگا اور نیلا ٹھوتا مرکب کی تعریف
 میں آئیگا۔ مرکب اشیاء میں اُس کے مفردات کی خاصیت بالکل مفقود ہو جاتی ہے اور مخلوط
 مفردات میں اُن کی خاصیتیں نمایاں رہتی ہیں۔

پانی کے فوائد اور جو انتظامات قدرت نے اُس کے سہل الوصول ہونے کے لیے کیے ہیں
 اُن سے تو بچہ بچہ واقف ہے مگر ہوا کے مخفی عجائبات کو اکثر لوگ محسوس نہیں کر سکتے ہوا کرہ
 ارضی کے گرد اگر بطور ایک پانچ میل گہرے بادل کے دائم قائم ہے نیم صبح، باد صرصر اور
 تند آندھیاں سب اس طرح پر واقع ہوتی ہیں جیسے سمندر میں امواج برپا ہوتی ہیں کہ باوجود
 اس شورش کے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، جیسا کہ اوپر مذکور ہے۔ ہوا مفرد نہیں ہے بلکہ
 دو مفردات کی آمیزش کا نتیجہ ہے۔ اس میں آکسیجن گیس ۲۰ فیصدی اور نائٹروجن گیس ۸۰
 فیصدی شریک ہے اور قدرت کا سب سے پہلا انعام یہ ہوا کہ دونوں اجزاء اتصال ترکیبی
 کے ساتھ منسلک نہیں کیے گئے تاکہ ہر دو اجزاء اپنے جدا گانہ افعال و خواص سے حیات کے
 مختلف شعبوں میں نفع بخشنے رہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی صورت اتصال ترکیبی کی پیدا ہو جائے۔
 تو تمام نباتات اور حیوانات قلیل عرصہ میں فنا ہو جائیں گے جس کی تفصیل آگے بیان کی جائیگی تعلیم
 حیرت یہ ہے کہ اس خدشہ کے امکانات قوی موجود ہیں۔ کیونکہ ہوا میں آگے دن قوی برقی اثرات

دوڑتے رہتے ہیں بلکہ منجہ برقی اثرات بھی جائیگا اُس میں موجود رہتے ہیں اور برقی طاقت جس قدر
 مرکبات کے اجزاء کی تفریق کے لیے موثر ہے اُسی قدر مفردات کے اتصال ترکیبی کے لیے محرک
 دہمیں بھی ہے۔ نیز ترکیبی تغیرات میں کثیف و خالی عناصر کے پیدا ہو جانے کا بھی امکان ہے
 اور اگر ایسا ہو جائے تو انسانی بصارت تا حدِ نظر کمزور ہو کر رہ جائیگی۔ مگر رب الفطرت کی ربوبیت
 اس کو کب گوارا کر سکتی تھی نہ یہ ہوا نہ تا قیام قیامت ہوگا۔ ہوا کے ہر دو عناصر کی موجودہ آمیزش
 ایک عظیم اہمیت کو لیے ہوئے ہے کیونکہ حیوانات اور نباتات کے لیے تنفس لازماً حیات پر
 اول الذکر کے لیے تنفس کے معنی یہ ہیں کہ اندرونی سانس پھیپھڑوں میں ٹھہر جائے اور وہاں
 آکسیجن گیس خون کی صفائی کر کے فضلات بیرونی سانس کے ذریعہ سے خارج کر دیتا ہے
 نیز یہی گیس وہ رانِ خون میں بھی معاونت کرتا ہے۔ واضح ہو کہ جس طرح پرالآت تنفس آکسیجن کو ہوا
 سے اخذ کرتے ہیں وہ ایک طبعی فعل ہے اگر یہ عنصر کسی اتصال ترکیبی میں محو ہو جاتا تو آلات تنفس
 اُس کو حاصل کرنے سے معذور رہتے اور پھر حیات کا امکان باقی نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں
 آکسیجن گیس ایک سریع الاثر شے ہے اور وہ اگرچہ خود آتش گیر نہیں ہے مگر کوئی آگ بغیر اُس کی موجودگی
 کے پیدا نہیں ہو سکتی چنانچہ ایک فطری مشاہدہ ہے کہ جب آگ بھڑکانا مقصود ہوتا ہے تو انسان
 اُس پر پھونک مارتا ہے یعنی آکسیجن کو زیادہ تعداد میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر دیکھی
 کہ شعلے بھڑک اُٹھتے ہیں، مگر قدرت کا مشاہدہ یہ ہے کہ آکسیجن کی یہ تاثیر مقررہ دائرہ میں کام کرتی
 رہے تاکہ مخلوق اُس سے متمتع ہو سکے اور اُس کی مضرت سے محفوظ رہے اس کے لیے تبدیل
 کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ہوا کا دوسرا جزِ اعصر نائٹروجن بطی الاثر ہے۔ نہ آتش گیر ہے نہ آتش خیز بلکہ
 برودت کی طرف مائل ہے اور اُس کی تعداد ۸۰ فیصدی ہے۔ ان سب وجوہات سے وہ آکسیجن
 کی صفتِ آتش خیزی کو حد سے نہیں بڑھنے دیتا اور بالکل ایسا سمجھے کہ ایک سمندیز پر ایک سنجیدہ

سماہرہم موجود ہے تخلیق کے ساتھ تسویہ کی شان کس انداز سے ہر جگہ جلوہ فرما ہے۔ اِنّ فی ذلک لآیات۔

ناٹروجن کی عدل پروری کو تو آپ نے معلوم کر لیا مگر شاید یہ آپ نہ محسوس کر سکے ہونگے کہ جتنا وہ عادل ہے اتنا ہی سخاوت سے بھی بسر فرمے کیونکہ وہ ایک ایسا جوہر ہے جس سے تمام نباتات اور حیوانات سانس کی اصطلاح میں اپنی غذا حاصل کرتے ہیں اسی سبب قدرت نے اُس کو زیادہ مقدار میں پیدا کیا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ پیچ در پیچ توالبہ اشکال میں ہو کر گزرتا ہے اور بالآخر بے کم و کاست اپنی جگہ پر لوٹ آتا ہے۔

ہفت صد ہفتاد قالبیدہ ام ہچو سبزہ بار بار روئیدہ ام

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نباتات اپنی غذا رنج سے حاصل کرتے ہیں جو پانی میں حل شدہ مخصوص مرکبات کو جذب کر لیتی ہے۔ ان مرکبات کا جزو اعظم ناٹروجن ہے۔ اول گیس آب باران کے ساتھ یا پانی کے بخارات کے ساتھ یعنی اوس وغیرہ میں حل ہو کر زمین پر نازل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ مخصوص ترکیبی اشکال کیونکر پیدا کی جائیں کیونکہ بدون اس کے ناٹروجن نباتات کی غذا نہیں بن سکتا۔ یہ قدرت کا کفِ شیریں پھر ایسے مواقع پر ظاہر ہو جاتا ہے اور اُس نے سطح زمین پر باریک جراثیم جن کو بکٹیریا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے پیدا کر رکھے ہیں جن کے میں اجسام کے طبعی افعال صرف یہ ہیں کہ وہ حل شدہ ناٹروجن کو اپنی بدنی عروق سے مرکبات کی شکل میں تبدیل کرتے رہتے ہیں اور لطیف نوشادری غذا کا لقمہ بنا کر جڑوں پر رکھ دیتے ہیں، جہاں سے وہ پُرسرعت جذب ہو کر برگ و باز تک پہنچ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حیوانات اپنی غذا نباتات سے حاصل کرتے ہیں۔ مگر حیوانات کو ناٹروجن بہت زیادہ مرثب اور مکمل اشکال میں درکار ہوتا ہے۔ نباتات کی غذا اگر اُن کو دی جائے تو وہ حیوانات کی

جسمانی تربیت کرنے کے بجائے ذہن کا کام دینگے۔ قدرت نے اس کی مشین نباتات کے لمبی افعال میں لکھی ہے جس طرح پرکٹیر یا اپنے جسمانی افعال کے ذریعہ سے نباتات کی حیات کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی طرح نباتات کی رگ و پے میں چاند اور سورج کی شعاعوں کے زیر اثر وہ لہواؤں الہی تیار ہوتے ہیں جن پر مجموعہ مجموعہ کے غرضے بلند کر کے انسانوں کے خول جا پڑتے ہیں اور اپنے گھروں میں اُن کے تودے لگا کر نازان و فرحان نظر آتے ہیں۔ ان ترکیب میں ہر قدم پر وہ اہمیت دپیش ہوتی ہے کہ اگر اُن مرکبات کو خارجی طور پر تیار کیا جائے تو بڑے بڑے کارخانے درکار ہونگے اور پھر بھی نتیجہ ناقص رہے گا۔

ابو بادومہ و خورشید و فلک در کار اند تا تو نانے بہ کف آری بغفلت نہ خوری
یہاں تک نائٹروجن کے نزول کی داستان ہے، اب اُس کے عروج کا قلعہ سُنیے اور یہ سمجھو کہ اتنا سفر کر کے وہ تھک جاتا ہے اور اپنے ممکن کی طرف تیزی سے مائل ہو کر بازگشت کا خواہش ہوتا ہے۔ قدرت بھی اس کو حق بجانب سمجھتی ہے کیونکہ اپنے مستقر پر جو کار پر دازی اُس کے سپرد کی گئی ہے وہ بھی غریب الوطنی کی زیادہ اجازت نہیں دیتی۔ نائٹروجن کا بہت کچھ حصہ حیوانات کے بول و براز میں برآمد ہوتا رہتا ہے یا بعد وفات کے اُن کے اجسام کے اجزاء منتشر کی شکل میں رہ جاتا ہے، اسی طرح نباتات کچھ حیوانات کو دیدیتے ہیں اور باقی ماندہ بھی بالآخر خاک میں ملا ہوا رہ جاتا ہے مگر ابھی وہ آزاد نہیں ہوتا بلکہ آخری مرحلہ کے لیے قدرت کا ملہ نے ترتیبی جراثیم کے مقابلہ میں تخریبی جراثیم پیدا کیے ہیں جن کے ابدان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مختلف نکلیات کو توڑ پھوڑ کر نائٹروجن خالص برآمد کر دیتے ہیں جو ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ جراثیم وہ کام انجام دیتے ہیں جو اتنے وسیع پیمانہ پر انسانی طاقتوں سے باہر ملکہ بعید از قیاس ہے۔

انسان کی تحقیقی نظر مفردات اور مرکبات کی ترتیب و تشکیل کے قوانین تک ہی محدود نہیں ہو گئی ہے بلکہ جزو لائے تجزی کی اندرونی ماہیت سے بھی کئی درجہ میں واقف ہو چکی ہے۔ مادہ کے اندر سب سے زیادہ کار فرما طاقت بجلی ہے جس کی دو قسمیں مثبت اور منفی پائی جاتی ہیں یا جن کو بمصداق ارشاد ربانی وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَوْجَيْنِ مذکر و مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں اقسام ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اور ایک ہی قسم کے برقی ذرات ایک دوسرے کو رد کر دیتے ہیں تحقیقات جدید نے ثابت کر دیا ہے کہ مفرد کے خواص کا حقیقی تعلق برقی ذرات سے ہے جو جزو لائے تجزی میں خاص ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ جزو لائے تجزی کی اندرونی ہیئت اس طرح پر بیان کی گئی ہے کہ اُس کے وسط میں ایک نقطہ ہے جس کے چاروں طرف کچھ فاصلہ پر مثبت برقی ذرات مقررہ دائرہ پر گردش کرتے رہتے ہیں اور اُس کے زیادہ فاصلہ پر یعنی محیط پر منفی ذرات اسی طرح سے گردش کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اصولوں کو م کے ماتحت ہر دائرہ کے ذرات کے درمیان فصل کی طاقتیں اور دونوں دائروں کے ذرات کے باہم وصل کی طاقتیں خطوط مستقیم پر کام کرنے لگتی ہیں جو اس طرح متوازن ہیں کہ برقی ذرات اپنی جگہ پر قائم ہیں اور مقررہ دائرہ گردش سے جدا نہیں ہو سکتے۔ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان عجیب و غریب ذرات کا نظام فلکی اجسام کی ترتیب و گردش سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے کیونکہ وہ بھی شش اجسام کے اصولوں کے ماتحت اپنی جگہ پر قائم رہ کر گردش کرتے رہتی ہیں۔ ذی شعور انسانوں کے لیے یہ معلومات نہایت درجہ سبق آموز ہیں۔ کیونکہ صاف طور پر نظام فلکی اور جزو لائے تجزی میں ایک ہی فطرت ظہور پذیر ہے ایک ہی صانع کی قدرت ہر جگہ کار فرما نظر آتی ہے۔ برقی ذرات کی گردش اور ترتیب پر مفرد کے جلد خواص کا دار و مدار ہے تو کیا عجب ہے کہ عرش عظیم کے تابع تاروں کی فائر سکون و حوادث عالم کو کوئی گہری مناسبت ہوتے ہوئے دفریت معرفت کر دے گا !

خَوَاطِرُ سَوَاحِفِ

شرافت کہاں ہے؟

از قلم زین العابدین سجاد مسیح سرٹھی

مید مظنی "الظنی المنفلوطی" مصر کے دور جدید کے ادباء میں ایک صاحبِ طرز ادیب ہمنے ہیں آپ ۱۸۹۶ء میں جنوبی مصر کے شہر منفلوط کے خانوادہ قضاۃ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جامعہ ازہر میں تعلیم کی تکمیل کی اور اس کے بعد دس سال تک مشرق کے مشہور فاضل علامہ عبدہ المصری کے خرمین علم و دب و خوشہ چینی کی بیعت ۱۹۰۶ء میں آپ نے الامویہ میں مضمون لکھنے شروع کیے اور وہ اس قدر پسند کیے گئے کہ لوگ ایک ہفتہ تک بڑی چینی کے ساتھ آپ کے مضامین کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اپنے نامور اساتذہ کے انتقال کے بعد آپ ان کی سیاسی و ادبی مسند کے وارث قرار پائے

منفلوطی اسلامی و مشرقی رجحانات کے حامل ہیں۔ مغرب کی تہذیب کے ہاتھوں مشرق کے اخلاق و تمدن کو لٹنے دیکھ کر وہ بیدار ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے مضامین اور افسانوں میں اپنے تاثرات کو بیدار و دردا گیز پر لائے میں پیش کیا ہے۔ ادب کے متعلق مقدمہ "النظرات" میں اپنے عقیدہ کی تشریح انہوں نے حسب ذیل الفاظ میں کی ہے:-

"میرے نزدیک بہترین ادیب اور بہترین شاعر وہ ہے جو اپنے قلبی احساسات اور مطالبہ

فطرت کے تاثرات کو بے کم و کاست پیش کر دے۔ اور اس کمال کے ساتھ کہ پڑھنے والے
یہ سمجھیں کہ گویا ان کیفیات کی تصویر کھینچ دی گئی ہے یا نہیں محکم کر کے ان کے سامنے دکھ دیا
گیلے ہے۔

منغلوٹی کے مضامین اور انسانوں کا ایک ایک لفظ اس عقیدہ کی تشریح ہے۔ منغلوٹی کا طرز
بیان کہیں کہیں اس قدر دلہلہ و زہو جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو آنسو ضبط کرنے سے محروم کر دیتا ہے
منغلوٹی کی مستقل تصانیف کے علاوہ ان کے اخلاقی و اصلاحی انسانوں کا مجموعہ "العبرات"
اور مضامین کا مجموعہ "المنظرات" بہت مشہور ہیں۔ (سجاد میرٹھی)

میں نے کسی کہانی میں پڑھا تھا کہ ایک نوجوان نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ایک خیالی محبوبہ کی محبت
میں جس کی جھلک بھی اُس نے کبھی نہ دیکھی تھی، بسر کر دیا۔

اُس نے دنیا کے مختلف حسینوں کے خدو خال کی رنگینیاں لے کر اپنے بھگوار خانہ دماغ میں ایک
مہجینی کی تصویر کھینچی، پھر اپنے تصور کی مافوق العادت طاقت سے اسے محکم کیا اور اس پر ہزار جان سے
عاشق ہو گیا۔ وہ برسوں اس محبہ خیالی کے پیکر حقیقی کی تلاش میں سرگرداں رہا، اس نے وادی و صحرا
اور کوہ و بیابان کی خاک چھان ڈالی، اور آخر کار ایک دن اسے پالیا۔

میں اس کہانی کو مجھوٹا نہیں بتا سکتا، کیونکہ میری سرگزشت بھی اس نوجوان کی داستان سے
مٹی جلتی ہے، فرق ہے تو یہ کہ اس نے اپنی گم شدہ محبوبہ کو پالیا اور میں نہ پاسکا۔ آہ میری خیالی محبوبہ کا نام
شرافت ہے!

میں نے شرافت کو تاجروں کی دکانوں میں تلاش کیا۔ میں نے دیکھا کہ تاجر چور ہے، سوداگر
کے بھیس میں۔ ایک اشرفی کی چیز دو اشرفی کو بیچ کر ایک اشرفی چراتا ہے۔ اگر مجھے عدالت کے احکام

ہر یہ جائیں تو یہ نامکن ہے کہ میں روپیے کے چوروں کو سزا دوں اور اشرفی کے چوروں کو چھوڑ دوں۔ حالانکہ دونوں آنکھ بچا کر میرا مال مضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

میں تاجروں کو نفع لینے سے نہیں روکتا، اُس نے مال تجارت کو حاصل کرنے میں جو کوشش کی، اور اُس کی حفاظت میں جو تکلیف اٹھائی، اُس کا مناسب معاوضہ وہ لے سکتا ہے۔ بلکہ اُس سے زیادہ میں جائز نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک حلال و حرام میں یہی فرق ہے کہ وہ کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے اور یہ جھوٹ اور دھوکہ کا۔

میں نے عدالتوں میں شرافت کو ڈھونڈا تو مجھے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ عادل حاکم وہ ہے جو مقدمہ کی مسئلہ پر ملکی قانون کی تطبیق کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس خوف سے کرتا ہے کہ کہیں حکومت اس سے یہ بلند کرسی جو اُسے عطا کی گئی ہے نہ چھین لے۔ رہا مظلوم و انصاف کرنا اور ظالم کو سزا دینا یہ قہاروں کو اُن کے حق دلانا اور مجرموں کو کیفر کرنا تک پہنچانا، سو سب فروعات ہیں، جن کی اُسے پروا نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ حُسن اتفاق کے کسی دور ہے پر انصاف اور قانون کا ملاپ ہو جائے لیکن اگر ان کی گزرگاہیں مختلف ہیں تو حاکم اپنے تئیں کے خلاف حکم دیتا ہے، اور اپنی معصومات کے برعکس فیصلہ سنانا ہے، بے قصور کو سزا دیتا ہے اور قصود کو بری کرتا ہے۔

اگر کوئی اس سے اس ظلم کی وجہ پوچھے تو وہ بے تکلف قانونی مجبوری کا عذر پیش کر دیکھو اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی عقل کو قانون کا پرستار بنادے حالانکہ عقل خود قانون کی خالق ہے۔

میں نے شرافت کو امیروں کے محلوں میں ڈھونڈا میں نے دیکھا کہ امیر یا کنجوس ہے یا

عجیب کنجوس امیر کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی پڑوسی ہو، رات کی خاموشیوں میں ان کے دونوں لالوں کے رونے کی آواز اُس کے کانوں، تو وہ اپنے کانوں میں اُٹھکیاں ٹھونسنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کریگا کیونکہ اُسے یقین ہے، نیں اُس کے سنگین دل کو پار نہیں کر سکتیں اور اس کے حیوانی جسم میں انسانیت کی رُخ سکتی۔ رہا فضول خرچ امیر سوا اس کی دولت ساقی گل اندام، اور بادہ گلغام کی رنگینیوں کے، ہو چکی ہے۔

پھر بتائیے امیروں کے محلہ میں شرافت کس کے وسیلے سے بار پائے؟

میں نے شرافت کی سیاسی جماعتوں میں جستجو کی تو مجھے معلوم ہوا کہ عمدہ میثاق اور قاعدہ و لفظ ہیں جن کے معنی ہیں جھوٹ اور فریب۔

میں نے محسوس کیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان ہے۔ انسانوں کے گرد ہون میں نے اپنے بھائیوں کے لیے، اسلمہ خانوں میں بیگزینوں میں، قلعوں میں، جہازوں کی درطیاروں کے سینوں میں طرح طرح کے موت اور عذاب کے سامان جمع کر رکھے ہیں کی سرحد پر، ایک بالشت زمین پر اختلاف رونما ہوا اور انسانوں نے درندوں کی کھال روں کے ناخن بنائے، نیزوں کے دانت لگائے اور اپنے بھائیوں کا خون پینے کے میں گتہم گتہا ہو گئے۔

لطف یہ ہے کہ اگر تم ان دوسپاہیوں سے جو میدان جنگ میں دست و گریباں ہیں دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ بنائے خصمت کیا ہے؟ کوئی دشمنی ہے جس کی آگ تمہارے میں دہک رہی ہے؟ اور یہ دشمنی پیدا کب سے ہوئی؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم دونوں

تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، تمہاری تو پہلی ملاقات ہی میدان جنگ میں ہوئی ہے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ ان بچاروں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ یہ اپنے بال بچوں کو تمہا چھوڑ کر صرف اس لیے اُٹھ کر نکلے ہیں کہ اپنے سپہ سالار کے سینہ پر ایک تمغہ آویزاں کر دیں۔

میں نے اسے ملہار و مشائخ کے حلقوں میں تلاش کیا تو دیکھا کہ (خدا کے چند نیک بندوں کو چھوڑ کر) ان میں سے اکثر جاہلوں کی بستیوں میں عقل کی تجارت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھولے بھالے انسانوں کے دماغوں میں سورخ کر کے اُن کے اخلاق کو برباد اور اُن کے احساسات کو پامال کر رکھا ہے۔ تاکہ وہ ان کے مال و متاع پر آزادانہ تصرف کر سکیں۔

غرض میں نے شرافت کو ہر اُس جگہ ڈھونڈا جہاں اس کے ملنے کا گمان ہو سکتا تھا۔ مگر افسوس کہ میں اے کہیں نہ پاسکا۔ کیا اب میں اُسے شراب خانوں، چوروں کے اڈوں میں اور جیل کی کوٹھریوں میں تلاش کروں؟

اکثر لوگ کہیں گے کہ مضمون نگار نے اندازہ لگنے میں غلطی کی ہے اور فیصلہ کرنے میں سختی کر کام لیا ہے۔ آج بھی بہت سے سینے شرافت کا دھندہ ہیں۔ میرا جواب یہ ہے کہ میں شرافت کے وجود کا منکر نہیں مگر اُس کے محل وجود سے ناواقف ضرور ہوں۔ لوگوں کی ریاکاریوں نے میری آنکھوں کے سامنے کالی گھٹاؤں کا ایسا پردہ تان دیا ہے کہ مجھے کوئی ستارہ اُمید نظر نہیں آتا۔

یوں تو ہر شخص شرافت کا مدعی ہے، سب نے شرافت کے بس چڑھا رکھے ہیں اور شرافت کے ڈھونگ رچا رکھے ہیں کہ اچھے اچھے فہم و فرزبان انسان دھوکہ کھا جاتے ہیں، مگر کوئی ہے جو اس بُبھارک میں مجھے منزل مقصود تک پہنچانے کا ذمہ دار ہو۔

اگر دنیا کے عیش و آرام اور نیک بختی و خوش نصیبی کی کہانیاں جنہیں لوگ بیان کرتے ہیں سچی ہیں، تو میں تو اس متاع میں سے صرف اس قدر کا اُمیدوار ہوں کہ اپنی نامراد زندگی میں کسی دن کسی طے دوست کو بالوں جو مجھے خلوص کے ساتھ ملے اور میں اُس کے خلوص کا جواب خلوص سے دوں۔ وہ میری طرف سے اسی تحفہ کو کافی سمجھے، اس کی بجائے ”اغراض“ کے حلقوں کی امیر نہ ہوں۔ اس کے جسم میں شریف رُوح ہو، اس کے پہلو میں شریف دل ہو، بعض وحسد کو وہ ناواقف ہو اور ریا و فریب کا آشنا، اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو اور قلب زباں مہنوا، دُعا کوئی بخش کلامی، چٹخوری اور آبروریزی سے اُس کو سروکار نہ ہو۔ اسکی محبت شریفانہ ہو، شرافت سے اُسے محبت ہو اور دُعا نیت و نفرت میری خوش نصیبی جسکی تمنا میرے دل میں ہر وقت اسی پر منحصر ہے۔

کبھی کبھی میں چنستاؤں میں جا نکلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ پرنڈ چہچہا رہے ہیں، دخت لہلہا رہے ہیں اور ان کے بیج میں پانی کی نہریں مست ناگوں کی طرح بل کھاتی ہوئی جا رہی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ نسیم سحر کی نازک انگلیاں، درختوں کے پتوں کو اس طرح بکھیر رہی ہیں جس طرح محبت عاشقوں کے دل کو پراگندہ کرتی ہے، میں بلبلوں کی نغمہ خوانی اور نروں کی روانی میں وہ آتشیں نغمے سنتا ہوں جنہیں سنے سو چنگ رباب قاصر ہیں۔ مگر مجھے کوئی منظور اور کوئی نغمہ نہیں بھاتا، کیونکہ میں اپنی گم شدہ متلع کو یہاں بھی نہیں پاتا۔

دُعا کی صورت مجھے نفرت ہے اور اس کا ذکر مجھے ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ کاش میری پہلو کو چیر کر دل نکال لیا جائے تاکہ میں زندگی کی ناکامی و محرومی اور خوشی و غم کا احساس نہ کر سکوں۔ اگر میرے یہ چھوٹے بچے نہ ہوتے جسکی زندگی کی خوشیاں میرے دم سے قائم ہیں، تو میں اس شور و شر کی دنیا سے منہ موڑ کر شاعری کی اس بستی میں چلا جاتا جاں ”ہم سخن کوئی نہ ہوا در ہم دباں کوئی نہ ہوا!“
(مصطفیٰ لطفی المنفلوطی)

علیٰ و زنا مچہ

از مولانا حکیم سید ابوالنظر رضوی

اسلام اور نظریہ مثنیٰ

اسلام ایک فطری مذہب ہے اور اُس کی تعلیم انسان کی انفرادی، اجتماعی اور نفسیاتی زندگی کے ہر رانے آشا، یہ چیز مجھے بار اعموس ہوئی اور یہ دیکھ دیکھ کر میں اکثر حیران رہ گیا کہ ایک اُمّی انسان کی زبان سے جو کچھ بھی نکلا وہ کہاں تک فطرت انسانی کے ہر پہلو سے آگاہ ہوئے گا ثبوت تھا۔ اسان نے جب سے اس کائنات رنگ و بو میں قدم رکھا ہے تاریخ کا ہر ورق اور آثار قدیمہ کا پتھر آپ کو بتاے گا کہ اُس نے زندگی کو تباہ کیا اور پاکیزہ بنانے کے لیے ہر طلوع صبح پر ایک جدید نظریہ، جدید لائحہ عمل اور جدید قانون حیات کا اختراع کیا۔ مگر آفتاب غروب بھی نہ ہونے پایا تھا کہ اُس نے اپنی فکر و تجربے کے نتائج کو شکست کرتے ہوئے دوسرے راستے کا انتخاب کر لیا۔ جمہوریت، شہنشاہیت، اشتراکیت، اشتمالیت نہ معلوم کون کون سی جمالیاتی اصنام اُس کے دماغ نے ہر تمدن کے آغاز پر بنائے مگر کوئی بھی مستقل قانون کے ذریعہ فطرت کی تشنگی نہ بچھا سکا لیکن ایک اسلام کے نظریات ہیں کہ آج تک شکست ہونے میں ہی نہیں آتے نہ صرف یہ بلکہ یہ جس حد تک ذہنی، سیاسی اور اخلاقی اعتبار سے ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اُس کے نظریات پائندہ تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اُس کا ہر اصول فطرت انسانی کے سانچے میں ڈھالا گیا تھا جو کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان اپنے تمدنی دور میں جس قدر تجربات حاصل کرتا وہ فطرت انسانی

کے رموز و نکات کا صرف ایک حصہ ہوتے ہیں۔ کائنات انسانی کا ہر پہلو اُس کی نگاہ میں جذب نہیں ہو سکتا اور اسی لیے اُس میں کمزوریاں باقی رہ جاتی ہیں۔

ایک متبنی بنانے کے معاملہ ہی کو لے لیجیے۔ اہل عرب نے بھی اسے جائز رکھا تھا اور ہندوستان کا دیک مذہب بھی اجازت دیتا ہے کیونکہ غالباً ان دونوں قوموں کا نظریہ وہ ہی تھا جو آیام جاہلیت میں میرا نظریہ بھی رہ چکا ہے۔ میں نے روزنامہ کے پچھلے صفحات میں کسی جگہ لکھا تھا اور ایک معنی میں بالکل درست لکھا تھا کہ ”حق وراثت کا راز محبت میں مضمر ہی نطفہ کے زائیدہ روابط میں نہیں“ اگر ہمارے اعزاء کو ہم سے محبت نہیں تو ہمارے اوپر اُن کا کوئی حق بھی نہیں ہو سکتا ہم اُس شخص کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا سراپا کیوں نہ محفوظ کر دیں جس نے ہمارے احساسات کے زیر و بم پر اپنی زندگی کو قیام کرنے کی فرست دی ہو۔ دنیا میں ایک محبت ہی ایسی چیز ہے جو حقوق کی بنیاد ہو سکتی ہے نہ کہ نطفہ بعض نطفہ کے چند قطرات اتنی جاذبیت نہیں رکھتے کہ وہ زندگی کی تمام پنجوں کو شیرینی میں تبدیل کر سکیں۔ محبت اور نطفہ کا اخلاقی توازن ہرگز مساوی نہیں ہو سکتا۔ کیا نطفہ کی بیگانگی پر محبت کی یگانگت کو ٹھکرا دینے کی اجازت دی جاسکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا جب یہ نظریہ تسلیم کر لیا گیا تو پھر متبنی بنانے اور اپنا سراپا کسی ایک نوجوان کو سپرد کر دینے اور نطفہ کے تمام حقوق منتقل کر دینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نظریہ میں بعض مسامحات ہیں جن تک نہ میری نگاہ پہنچ سکی نہ اُن قوموں اور مذاہب کی جنہوں نے اس کی اجازت دی۔ میری غلط فہمی کا باعث تو یہ تھا کہ میرے ماحول میں کوئی ایسا رشتہ دار نہ تھا جس کو فطری طور پر مجھ سے قریبی تعلق ہوتا۔ ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی ماں باپ رخصت ہو گئے۔ بہن بھائی پیشتر سے ہی کوئی نہ تھا۔ یعنی میں اپنے ماحول میں تنہا تھا۔

اور بالکل تنہا میرے گرد پیش جتنے اعزاء تھے وہ سب بعید تعلق رکھنے والے اس لیے
 اُن کو قدرتا مجھ سے وہ تعلق اور محبت نہ ہو سکتی تھی جو میرے جذبات کی تسکین کا باعث
 ہو سکتی وہ نہ میری تکلیف کا احساس کر سکتے تھے نہ میری مسرت سوا اُن کے جذبات میں
 آنا لگی پیدا ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں ایک گم کردہ راہ مسافر کی طرح فضا کی تاریکیوں میں
 روشنی کی ایک ایک کرن کو ترس رہا تھا اور ستاروں کی ایک ایک جھللاہٹ کے لیے
 بے چین اور اربا کرنے پر مجبور بھی تھا۔ ایک پیاسا ہرن جس کے چاروں طرف دور دور تک
 پانی کا قطرہ نہ ہو جس طرح سراب کو دیکھ کر اُس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں ایسے ہی میں بھی
 فطری محبت کے ذوق سے نادائق ہونے کی بنا پر اکتسابی محبت کو ہی سب کچھ سمجھ رہا،
 اور نظریات کا اختراع کر رہا تھا۔ میں محبت کا پیاسا تھا اور وہ کہیں نہ ملتی تھی اس لیے میری
 نگاہ جب کبھی کسی ”سرابِ محبت“ پر پڑی اُس ہی طرف کو دوڑا اور جہاں محبت کے طور کا
 جلوہ نظر آیا وہیں پر سجدہ میں گر پڑا مگر تجربات اور سہم تجربات نے بتا دیا، سکھا دیا اور یقین دلادیا
 کہ وہ محبت جو کوشش اور سدھاقربانیوں کے بعد انسان حاصل کرتا ہے اُس محبت سے
 کہیں فروتر ہے جسے فطری محبت کہا جاتا ہے۔ آپ کسی دوست کے ساتھ کتنی ہی مہربانیاں
 کیوں نہ کیجیے لیکن آپ محبت کے اُن نازک ترین احساسات کو ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر ہرگز
 نہیں خرید سکتے جو فطری محبت بغیر کسی قیمت کے ادا کیے ہوئے حاصل کر لیتی ہے ممکن ہے کہ ایک
 دوست آپ کی ابتلا پریشانی اور احسانات سے اثر پذیر ہو کر اپنے پیاراں باپ اور محبوبہ بہن بھائی کی
 امداد کرنے کی پابست آپ کی طرف جھک جائے لیکن اس سے کبھی اس غلط فہمی میں
 مبتلا نہ ہونا چاہیے کہ اُس کے دل کی گہرائیوں میں آپ سے زیادہ کسی دوسرے کی خدمت
 کا جذبہ بے تابانہ کشش میں مبتلا نہیں ہے۔

فطری محبت ہمیشہ فطری محبت ہی رہے گی خواہ ہزار آئیناں ہی کیوں نہ مائل ہو جائیں اور
اکتسابی محبت اکتسابی ہی رہے گی چاہے ہزار احسانات کسی کے اخلاقی جذبہ کو بیدار کر رہے ہوں۔
اگر آپ پر اور آپ کے کسی دوست کے فطری محبت کرنے والے اعتراف پر وقت آپڑے تو آپ کا
دوست یقیناً اپنے فطری محبت رکھنے والے اعتراف کی زیادہ فکر محسوس کرے گا اور آپ کی فکر اُس
کو اتنی محسوس نہیں ہو سکتی۔

بعض اوقات جبکہ احسانات کی یاد تازہ ہو آپ میرے قول کے خلاف بھی عمل پائیں گے
مگر وہ انسان کے تئوں پذیر جذبات کا ایک ہنگامہ ہو گا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں حالانکہ عام طور پر
دنیا اس ہنگامی جذبہ کو مستقل سمجھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی اور یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ اصل محبت
اکتسابی محبت ہے۔ فطری محبت نہیں۔ لیکن زندگی کے غفلت انقلابات سے نڈر لے کے بعد
یقیناً میرے ہی نظریہ کی تصدیق کرنا پڑے گی۔ آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ فطری تعلق کسی حال
میں قطع نہیں ہو سکتا کیونکہ دو رنگ وریشہ میں جذب ہے۔ لیکن ایک دوست کی اخلاقی محبت
تمثیل کا کرشمہ ہے اور بس۔ ابھی کسی بات پر کشیدگی اور عدم احساس کی شکایت پیدا ہو جائے
پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے؟ عمر بھر کے دوستانہ تعلقات ایک سانس میں ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائیں گے
کیونکہ دوستانہ احساس آپ کا خود پیدا کردہ ہے۔ آپ اُس کے خدا ہیں اور خدا جب چاہو اپنی
خلوق کو زندہ اور مردہ کر سکتا ہے۔ لیکن فطری محبت کا خدا دوسرا ہے۔ لہذا آپ اُس کا نہ ایک
ذرہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ۔ ایسی حالت میں غور کیجئے کہ اگر کسی کو متنبی بنا لیا گیا تو کیا وہ آپ کے
ناموس اور آپ کی طرف سے مائد کردہ ذمہ داریوں کو اُس خوش اسلوبی سے ادا کر سکے گا جو ایک
حقیقی بیٹا کر سکتا تھا۔ آپ کا خود ساختہ بیٹا جانتا ہے کہ میرا باپ دوسرا ہے، میری ماں، میرے
بہن، بھائی دوسرے ہیں اس شخص نے بعض مصالح کی بنا پر مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ پھر آپ

اس سے کہہ کر امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے اصل بیٹے کی بجائے
 کام کر سکے گا۔ کیا اس کو اپنے اصلی ماں باپ سے تعلق نہیں رہے گا اور کیا آپ کے تسمیری
 رشتہ داروں سے اس کو وہ ہی مناسبت ہو سکتی ہے جو آپ کو تھی ناممکن اور قطعاً ناممکن۔ جس
 نظام کو آپ قائم رکھنے کے لئے زبردستی بنایا جانے پر مجبور ہوئے تھے وہ ہرگز اس غلط راہ روی
 سے قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ بنیادیں ہی ماں باپ کا رہے گا جن کا وہ حاصل ہے۔ میں یہاں
 پر ہندوؤں کے اس رواج کی ستائش کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انھوں نے اصلی ماں باپ
 سے تمام مادی تعلقات منقطع کرانے کے لئے حقیقی ماں باپ کے حق وراثت سے بھی اسکو
 محروم کر دیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلق رکھنے پر مجبور ہو جائے۔ مگر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ فطری
 احساسات کو جبری قوانین سے پامال کرنے کی کوششوں کا نتیجہ کبھی بہتر نہیں نکل سکتا اور خصوصاً
 ایک ابدی اور ہمہ گیر قانون کے لئے تو یہ طرز عمل مناسب خیال ہی نہیں کیا جاسکتا۔ ملا وہاڑی
 ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ جب کہ کسی کو متبنی بنانے کے بعد آپ کو شادی کرنے کا
 خیال پیدا ہو جائے۔ شادی کے نتیجے میں ایک بچہ بھی ہو جائے آپ دونوں کو برابر رکھنے کی
 کوشش کریں گے اگر فرض محال آپ اس کوشش میں بہ صد مشکل کامیاب بھی ہو گئے تو
 کیا ان دونوں بیٹوں کے تعلقات خوشگوار رہ سکتے ہیں۔ کیا آپ کے اصلی بیٹے کو اندرونی
 طرد پر اس احساس سے اذیت نہ ہوگی کہ یہ دوسرا بنایا بلا وجہ میرے حقوق میں شریک ہو گیا
 میرے حقوق کو غصب کر رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہر چیز کا مالک میں تنہا ہی ہوتا کیا یہ اذیت
 مناقشات کا باعث نہ ہوگی اور کیا ان فائدہ بر انداز مناقشات کا باعث آپ کو یقین نہیں کیا
 جائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ متبنی بنانے کی رسم کو مثلاً اسلام نے اس بات کا بہترین ثبوت
 فراہم کر دیا ہے کہ وہ ایک فطری مذہب ہے اور زندگی کا کوئی پہلو اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں

ہو سکتا۔

انسان جن ذہنی اور نفسی محرکات کے تحت اولاد کی خواہش کرتا ہے اُن میں سے ایک اپنی شخصیت کو بقائے دوام دے سکنے کی آرزو بھی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری کوئی ایسی یادگار زندہ رہے جو میرے نام، میری شخصیت اور میرے خصائص کے امتیازات کو زندہ رکھ سکے اور یہ آرزو اولاد کے سوا کتنی سے کسی طرح پوری نہیں ہو سکتی۔ تبنی بنا کر یادگار قائم کرنے والا اپنی جگہ پر یہ محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ جو چیز بقائے دوام کی آرزو کو تسکین دینے کے لئے چھوڑے جا رہا ہے ہرگز اُس کی شخصیت کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکتی۔ نہ میری شخصیت کا اُس کے رگ و ریشہ میں کوئی جزء ہے نہ وہ میری ذہنی، اخلاقی اور جسمانی خصائص و امتیازات کا کوئی نمونہ۔ نہ میری ذہنی اور نفسیاتی ساخت کے جاہر نمایاں ہیں، نہ سیکل جسمانی کی مخصوص اقلیدسی اشکال۔ مگر اب اس ہمہ اپنے ضمیر اور وجدان کو دھوکہ دے کر سراسر تمہیل سے ہی آرزو کی تشنگی بجھانے کی کوشش کا یہ غیر طبعی میلان و انجذاب کیا وجہ تسکین اور شرمندہ معنی قرار دیا جاسکتا ہے؟ نہیں پھر آخر ایسی بے معنی حرکت کیوں کی جائے جو مخالطہ افزائی کے سوا امر کر امید ہو سکنے کی استعداد ہی نہ رکھتی ہو۔ اس میں شک نہیں کہ انسان اپنی زندگی کو خواب کی شیرینیوں میں گزارنے کے لئے ایسے سیکڑوں مخالطات اپنے نفس و ذہن کو دیتا ہو، ذہنی اور نفسیاتی زندگی میں بھی اور مجلسی یا معاشرتی زندگی میں بھی۔ بنا برائیں اس مخالطہ ذہنی کی حیثیت بھی جس کو تبنی بنانے کی آرزو کہا جاتا ہے دوسرے مخالطات سے بہت اور خفیت نہیں کہی جاسکتی لیکن اس کو ایسے حقائق میں بھی شمار نہیں کیا جاسکتا جس کی اجازت ایک ٹھوس اور حقیقی مذہب دے سکتا ہو۔ اسلام خدا کا مذہب ہے اور خدا نہ کسی کو فریب میں مبتلا کرتا ہے نہ فریب کھانے کی اجازت دے سکتا ہے اُس نے عقل و شعور کی قوتیں اسلئے

ہی، وادیت فرماتی ہیں کہ ان سے حقائق شناسی کا کام لیا جائے۔ اس نکتہ کو یاد رکھنے کے لئے
ایسے منالطاف سے اس ہی وقت لذت اندوز ہونے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اس کی غلط
پاکیزہ مشعل اور تابندہ اور اس کے شعوری رجحانات، روحانی سکون، ابدی یقین اور شرح
صبر کی بنیادوں پر استوار تہیوں جو شخص کو اتنا روحانیت کی بلندیوں سے ہر حقیقت اور غلط
کو دیکھ رہا، محسوس کر رہا ہو خواہ مخواہ آنکھیں بند کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا
کیا چیز ہے؟ اس کی آرزوؤں کی کیا وقعت ہے؟ زندگی اور اس کے بقائے دوام کے امکانات
کہاں تک اور کون سے اسباب و مائل سے وابستہ ہیں؟ ایسی حالت میں دنیا اور اس کے منالطاف
کیونکر غلط آرزوؤں کو اس کے دل میں پیدا ہونے دے سکتے ہیں۔ منالطاف اس ہی کو شیرینی ہیا کر سکتا
ہے جو منالطاف میں حقیقت کی ایک جھلک محسوس کرنے کی کمزوری رکھتا ہو اور اسلام کا منشا و مصل
احساسات رکھنے والے انسانوں کے گروہ میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ وہ وجدان و شعور کی ہر قوت
کو بیدار اور مکمل کرنے کا داعی ہے وہ ہرگز عدم تکمیل کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا۔ مبنی بنانے کا
تخیل غیر مکمل ذہنی اور وجدانی قوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہذا اسلام ہرگز ایسے نظریہ کی تائید نہیں کر سکتا تھا۔

لطائفِ کبیرہ

حمید محمود

شیخ المند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی قدس اللہ سرہ جہاں ایک کوہِ استقامت،
مہاجریت و آزادی، عارف باللہ مولیٰ کامل اور اپنے عہد کے عظیم و جلیل مفسر و محدث
تھے، شہر و سخن کا بھی لطیف مذاق رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کا مجموعہ اشعار و قصائد کلیات
شیخ المند کے نام سے عرصہ ہوا دیوبند سے شائع ہو چکا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قطعہ
ذیل جو حمد میں ہے آپ کی کلیات میں موجود نہیں ہے اور غالباً کسی اور جگہ بھی شائع نہیں ہوا۔
ہم جناب قاری محمد یوسف صاحب ناظم جمعیتہ القراء، دہلی کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی
بیاض خاص سے یہ قطعہ نقل کر کے ہم کو عنایت فرمایا، اور اب ہم اس کو برائے میں تبرک
کے طور پر شائع کر رہے ہیں۔

سب مراتب میں تیری ذات مقدس درو	کس زباں سے کہوں ہر مرتبہ اعلیٰ تیرا
نورِ خورشید چمکتا ہے ہر ایک ذرہ میں	چشمِ بنیا ہو تو ہر شے میں ہے جلوہ تیرا
بیمِ دوزخ ہے لے اور نہ شوقِ جنت	جس کو مطلوب ہے ایک در دکا ذرہ تیرا
تیرے دیوانوں کو کیا قیدِ علائق سے گزند	دونوں عالم سے بھی آزاد ہے بردائیرا

ہم سیدِ نجات اگر ایسے ہی ناکام رہے
کیسے جانینگے کہ کیا فضل ہے ربا تیرا

پہچانہ صحرا

از جناب ملا رموزی

گلستان تک نظر آئیگا دیرانہ ویرانہ
فضا وادی گلرین و موج چشمہ روشن
ہیں کبھی مٹی زلفوں کی خبر لیٹھیں
ہیں تو سینہ نوخیز میں مٹی چلتی ہے
ہیں طوفان اٹھتے ہیں جانی کی انگلیوں
ہیں دوشیزگی دامن ہی جاتی ہے شہر اک
ہیں ہیں دی گزرگ کی شہزادیاں دل
ہیں جن شباب باہتا بکشتان طعنے
ہیں کی بانسری کی لہ پتہ دی جگہ تیر
ہیں اس جان عشق حسن شیرہ کو تو میں
ہیں تو اصل شعر نظم کی نگیں شہر ہیں

کبھی خود دیکھ لیٹھیں گا جو صحرا کا پہچانہ
جمال انجم و متاب حسن جانِ جانانہ
ہیں ہر جان سبقتی رہیں ہر روح غنائی
ہیں فرزانہ عاشق نظر تو تاس ہے دیوانہ
ہیں کچھ مکر اتے ہیں عجاibat عروسانہ
ہیں عاشق ہوا جاتا ہر باب پروانہ پروانہ
ہیں سہ غمزہ مکرانہ و نازِ ملوکانہ
ادب کر پیش کرتا ہے جواہر تاب نہ رآ
ہیں سجدہ کو خود مجبور ہر پندارت خانہ
نظر آتا ہر اطمینان استغناء شادمانہ
ہیں تو ناز اٹھاتی ہر مریخیل سلطانہ

رموزی جب ہیں ان رنگینوں پر بھی اہباب

تو نظرت نے دیا مجھ کو مزاجِ تاجدارانہ

ملا رموزی

تیسرا باب

دین کا مال مال تمام علیٰ غفلت کوٹا ہوا ہے۔

مذکورہ تصنیفیں ہندوستان کے ان تھیں، تاہم ان تصنیفیں معاہدوں سے خاص طور پر
تصنیف کے جوہر تصانیف کو سلسلہ رکھ کر کتاب کی تہذیب و تہذیب کا ہے۔
تصنیفیں کا مرکز دین کی بنیاد ہی تعلیمات کی اشاعت پر۔

تصنیفیں معاہدوں، جماعتوں اور افراد کی قابل ذکر کتابوں کی اشاعت میں مددگار ہیں
تصنیفیں کی دہائیوں میں داخل ہے۔

نتیجہ

۱۱۔ حضرت کم سے کم پچیس روپے (۱۱) سال مرحمت فرمائیں گے وہ مذکورہ تصنیفیں کے
تصنیفیں سال ہونگے ان کی جانب سے یہ خدمت معاہدے کے فقط نظر سے نہیں لگی
تصنیفیں ہونگا۔

۱۲۔ دوسرے کی طرف سے اس کے علم کارا اصحاب کی خدمت میں سال کی تمام طبعیات میں
تصنیفیں اور دوسرے ان بطور مدد میں کیا جائیگا۔

نتیجہ

۱۳۔ دوسرے سال میں تصنیف فرمائیں گے ان کا شمار وہ تصنیفیں کے لئے
تصنیفیں سال کی تمام تصنیفیں ہندوستان کے سلسلہ رکھ کر
تصنیفیں میں کیا جائیگا۔

وہ پہلے روپیہ سالانہ لوگوں کے لئے اسباب بنادے
 ان حضرات کو ادارے کا رسالہ باقیات سدا کا جاری کیا اور ان کی

تہنیتیں کی گئیں

(۶) معاونین امداد جاری کئے۔ حضرت مولانا کی سب سے زیادہ
 محنت و اہم کارکنان ہندوستانیوں نے رقم تمنا میں اور چھکے ہندوستانیوں
 اور کرامت فراہم اور حجازی تاج میں روپیہ کی انوشیل میں ہر شے

چند سالانہ رسالہ برہان پانچ روپے

کتابت اساتذہ

منیر رسالہ برہان و قول باغ ہندی

منیر رسالہ برہان و قول باغ ہندی
 منیر رسالہ برہان و قول باغ ہندی

ندوة اہل حق دہلی کا ماہوار رسالہ

برہان

مرتبہ
سعد احمد کسرا آبادی
ایم اے - فائنل دیوبند

اغراض و مقاصد مذہب المصنفین دہلی

(۱) وقت کی جدید ضرورتوں کے پیش نظر قرآن و سنت کی مکمل تشریح و تفسیر مرد و بھائیوں کی خصوصی امداد کرنی

زبان میں کرنا۔

(۲) مغربی ممالک و ممالک کے تسلط و استیلا اور علوم و ادیب کی بے پناہ اشاعت و ترویج کے باعث مذہب اور مذہب کی حقیقی تعلیمات سے جو بُعد ہوتا جا رہا ہے بذریعہ تصنیف و تالیف اس کے مقابلہ کی مؤثر تدبیریں اختیار کرنا۔

(۳) فقہ اور مذہب کی ترقی و ترقی کے لئے ضروری اصلاحات و ترمیمات کی ضرورت ہے جو ان حالات و احوال کے مطابق

کی روشنی میں اس کی ترتیب و تدوین۔

(۴) قدیم و جدید تاریخ، سیر و تراجم، اسلامی تاریخ اور دیگر اسلامی علوم و فنون کی خدمت ایک بلند و بڑی مقصود میں اس کے تحت انجام دینا۔

(۵) مسلمانوں یورپ پر سرحدوں کے پردہ میں اسلامی روایات، اسلامی تاریخ، اسلامی تہذیب و تمدن یہاں تک کہ غور و فکر اسلام معلوم کی ذات (قدس) پر جو ناز و ابھار و جلال و عظمت کے مرتب ہیں، ان کی ترمیم و ترمیم کی طریقہ پر کرنا اور جواب کے انداز و تاثیر کو بڑھانے کے لئے مخصوص صورتوں میں انگریزی زبان اختیار کرنا۔

(۶) اسلامی عقائد و مسائل کو اس رنگ میں پیش کرنا کہ عامۃ الناس ان کے مقصد و منشا و سبب و اس کا گاہ ہو جائیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ان حقائق پر زندگی کی جو تہیں چڑھی ہوئی ہیں انہوں نے اسلامی حیات اور اسلامی روح کو کس طرح دیا ہے۔

(۷) عام مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کو جدید و قابل پیش کرنا، خصوصیت سے چھوٹے چھوٹے رسائل و رسالہ کے ذریعہ بچوں اور بچوں کی داعی تربیت ایسے طریقے پر کرنا کہ وہ بڑے ہو کر تمدن جدید اور تہذیب نو کے ملک اثرات سے محفوظ رہیں۔

برہان

شمارہ ۵

جلد اول

رمضان ۱۳۵۶ھ مطابق نومبر ۱۹۳۸ء

فہرست مضامین

۳۱۳	سعید احمد اکبر آبادی	نظرات (فہم قرآن)
۳۲۵	مولانا حفص الرحمن صاحب سیواری	حضرت یونس کا ذکر قرآن مجید میں
۳۳۱	مولانا حامد الانصاری فازی	اسلام کا نظریہ اجتماع
۳۶۴	مولانا محمد ادریس میرٹھی	محمود صابیت تاریخ کی روشنی میں
۳۷۵	مولانا حفص الرحمن سیواری	تذکرہ علیہ
۳۸۶	مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی	افادات علامہ ابن جوزی
۳۹۰	جناب جگر، ہنال سیواری، آدی پھلی شری - ۳۹	طائف ادیبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

فہم قرآن

امام مالک فرماتے تھے ”مجھے اُس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو لغت عرب میں مہارت نہ رکھنے کے باوجود قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی جرات کرتا ہے۔

مجاہد کا مقولہ ہے جو شخص اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اُس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کے متعلق کلام کرے، اگر وہ لغات عرب کو نہیں جانتا۔

مسرت حسن بصری نے فرمایا ”جو شخص عربیت سے ناواقف ہے وہ بسا اوقات ایک آیت پڑھتا ہے اور اس طرح کسی لفظ کو پڑھتا ہے کہ وہ اُس کے لیے باعثِ ہلاکت بن جاتا ہے۔

قرآن مجید نے اپنی نسبت آسان ہونے کا ادا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اُس نے خود علم کے اعتبار سے لوگوں میں تفریق کی ہے۔ ارشادِ گرامی ہے:-

لَعَلَّہٗ اَیْنَہٗ یَسْتَنْبِطُوْنَ مِنْہُمْ۔ اس کو وہی لوگ جانتے ہیں جو احکام کا استنباط کر سکتے ہیں۔

دیکھیے جہاں تک نصیحت حاصل کرنے کا تعلق ہے، صاف طور پر فرمایا جاتا ہے ”وَلَقَدْ اَسْتَشَرْنَا الْقُرْآنَ لِیَدُلَّنَا عَلٰی شَیْءٍ“ کسی عالم وغیر عالم کی تخصیص نہیں کی جاتی لیکن جب اُس کے علم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اُسے اُن لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے جو مفہومِ کلام پر پورے طور سے

حادی ہو کر احکام کا استنباط کر سکیں اور ظاہر ہے یہ سلیقہ ذوق عربیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

کسی زبان کے ادب و بلاغت کا ذوق ایک نعمت خدا داد ہے۔ تاہم اُس کے حصول ہونے میں علوم ذیل سے بڑی مدد ملتی ہے۔ جب تک اسلام عرب میں محدود رہا اُس وقت تک علوم عربیہ میں سے نہ کوئی علم و فن مدون ہوا تھا اور نہ کسی علم کی ضرورت تھی۔ قواعد زبان سے بنتے ہیں نہ کہ زبان قواعد سے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ میں قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق اختلاف بہت کم نظر آتا ہے لیکن جب قرآن کی اشاعت عربی زبان نہ جانے ولے ملکوں میں ہوئی، اور وہ لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ اُن کو قرآن فہمی کے قابل بنانے کے لیے عربیت کے علوم و فنون کو مدون کیا جائے۔ چنانچہ صرف و نحو اور دوسرے علوم کی تدوین عمل میں آئی۔

غور کرنا چاہیے کہ جب تک معاملہ اہل زبان تک محدود رہا کسی علم و فن کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جب اُن سے گذر کر عجمی اقوام تک اُس کی رسائی ہوئی تو محض قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور اُس کو سمجھ سکے کے لیے ان تمام علوم و فنون عربیہ کی داغ بیل پڑی۔ اس صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کوئی شخص عربیت کے تمام علوم جن کی تعداد علماء نے چودہ لکھی ہے بدرجہ کامل حاصل نہیں کر لگا۔ اُسے حق نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے متعلق اپنی ذاتی رائے پیش کر سکے۔ اُس کے لیے ہجر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ خود مرہض ہے تو اطباء پر اعتماد کرے اور اُن ہی کے تجویز کیے ہوئے نسخہ کو اپنے لیے پیغام شفا سمجھے۔

ان علوم رسمیت میں کمال حاصل کرنے کے ساتھ دوسری چیز جو قرآن کے مطالب کو بصیرت

کے ساتھ سمجھنے کے لیے از بس ضروری ہے، وہ نور بصیرت ہو یا دوسرے لفظوں میں اُسے ذوقِ قرآنی کہہ سکتے ہیں۔ ایک قرآن پڑھی کیا موقوف ہے، دنیا کا کوئی علم و فن ایسا نہیں ہے جس میں کمال اور مجتہدانہ نظر پیدا کرنے کے لیے عام فطانت و ذکاوت کے علاوہ اُس علم کے ساتھ ایک فطری لگاؤ ضروری نہ ہو۔ علی گڑھ سے ہزاروں نے بی اے اور ایم اے کا امتحان پاس کیا، لیکن ہندوستانی مرحوم کی طرح انگریزی کے بہترین ادیب کتنے پیدا ہوئے۔ دیوبند نے ہزاروں علماء کو سند فراغتِ فقہیم کی لیکن ان میں ایسے کتنے ہیں جو حضرت الامام مولانا سید انور شاہ کی سی نظر بصیرت رکھتے ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کسی خاص فن کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے تو اس کی نظر اُس فن کے مسائل کے لیے ایک بیگانہ کی نہیں بلکہ آشنا سے دیرینہ کی نظر ہوتی ہے۔ مرد اُس کا مشاہدہ کرتے ہیں، زندگی کے ہر شعبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کام میں کامیابی کا دار و مدار ایک بڑی حد تک اُس سے دلچسپی اور فطری لگاؤ پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹری کا اعلیٰ سے اعلیٰ امتحان پاس کرنے والے کیا سب ایک سے ہی ہوتے ہیں۔ پھر ہر مشرعی کی ڈگری رکھنے والے کیا مذاقت فن اور کمالی پیشہ و مہارت قانون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے؟

یہ چیز مزید بحث و نظر کی محتاج نہیں ہے۔ ہر شخص بدانتہا اس کو جانتا ہے، مگر کیا کیجیے اس زمانہ میں جس طرح بعض پرانی نظریات آج بھی بدیہی بن گئی ہیں۔ اس کے برخلاف بعض بالکل بدیہی اور سقمِ حقیقتیں بھی نظر و فکر کے حجاب میں پوشیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔

کسی فن کے ساتھ یہ نظری لگاؤ اور اس کا ذوق صحیح بالکل خدا وادبات ہے۔ یہ نعمت ہر ایک شخص کے حصہ میں نہیں آسکتی ہے۔ اس بنا پر اگر ہم اُس فن کے کسی ماہر خصوصی کی طرف نسبت

کر کے یوں کہ دیں کہ ہر شخص اُس جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی مشبہ نہیں کہ ہمارا یہ کہنا بالکل درست اور بجا ہو گا۔ اسی طرح ہم اگر یوں کہیں کہ قرآن مجید کو ہر شخص حضرت ابن عباسؓ یا حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کی طرح نہیں سمجھ سکتا، تو اہل انصاف جانتے ہیں ہمارا یہ سراسر حق ہے، کوئی شخص اس کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ اب اس حقیقت کو پیش نظر رکھیے اور دیکھیے یہی بر خود غلط گوجوٹ کس قدر مضحکہ انگیز بات کہتا ہے۔

”قرآن سب سے زیادہ آسان کتاب ہے، نہ یہ مابعد الطبیعہ کا فلسفہ ہے، نہ ریاضی کی کتاب کہ اس کے لیے تحقیق کی جائے۔ انسان جس کو خدا نے دوتا کمیں اور دکان اور ایک صبیح دماغ دیا ہے وہ قرآن کے سمجھنے کا اتنا ہی اہل ہے جتنا کہ ایک علامۃ اللہ علی قرآن کے سارے احکام پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ نہ اس میں کسی تاویل کی ضرورت اور نہ کسی تفسیر کی۔“

اس تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فہم قرآن کے لیے اولین طور پر دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک علوم عربیہ کی مہارت، اور دوسرا ذوق قرآنی۔ پہلی چیز کسی ہے اور دوسری وہی جس طرح کوئی شخص شعروادب کے فطری ذوق کے بغیر شاعر و ادیب نہیں ہو سکتا ٹھیک اسی طرح ”ذوق قرآنی“ کے بغیر فہم قرآن کا اہل بھی نہیں ہو سکتا۔

این سعادت بزورِ یاد و نصیت تانہ بخشد خدائے بخشندہ!

علامہ سید رشید رحمہ اللہ نے اسی حقیقت کو اس طریقہ پر بیان کیا ہے :-

”وہ حق جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام قرآن لوگوں تک پہنچا دیا جو آپ پر نازل ہوا تھا۔ اور اُس کو آپ نے وضاحت کے

ساتھ بیان بھی کر دیا آپ نے علم دین کی کسی شے کے ساتھ کسی کو مخصوص نہیں کیا ہے۔ اور نہ علم دین میں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت ہو سکتی ہے، البتہ صرف فہم قرآن کی وجہ سے ایک کچھ دوسرے پر برتری دی جا سکتی ہے اور یہ فہم قرآن دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک ان میں سے کسی ہے۔ دوسری وہی ہے۔ کسی تو یہ ہے کہ آدمی علم السنن، آثار و علماء صحابہ، تابعین۔ اور صدراول میں جو علماء راصار تھے ان کے اقوال اور مفردات لغت اور اس کے اسالیب و طرق اور اسی طرح دوسرے علوم و فنون ہیں مثلاً علم فطرت، تاریخ عالم، غنایات انسان۔ ان سب علوم سے قرآن کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور یہ سب علوم مکتبہ میں جو کوشش اور جدوجہد سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

اور دوسری قسم وہی ہے۔ اور یہ وہی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ فہم قرآن ایک خاص نعمت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے خاص خاص بندوں کو ہی نوازتا ہے۔ اور اس قسم ثانی کی وجہ سے ہی علوم کبیرہ میں مہارت رکھنے والے علماء ایک دوسرے پر باہمی فضیلت و برتری رکھتے ہیں مگر جو شخص علم عوامیت سے نا آشنا اور سن و آثار سے ناواقف ہے اس کو علم وہی سے بھی کوئی حقہ نہیں ملتا ہے۔ کیونکہ علم کسی تو اصل ہے جو علم وہی کو بطریقہ پیدا کرتا ہے۔

ہم عجیبوں اور فیض القرون سے اس قدر بعد رکھنے والوں کا کیا ذکر! خود صحابہ کرام جو بلا واسطہ غیب نبوت کی زبان حق ترجمان سے قرآن مجید سنتے تھے اور جن کے سینے آفتاب رسالت کی روشنی سے روشن ہو رہے تھے فہم قرآن میں ہمرتبہ نہیں تھے۔ تمام صحابہ میں صرف چھ یا سات تھے جو قرآنی حقائق کی توضیح میں مستند مانے جاتے تھے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، ابن مسعودؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، زید بن ثابتؓ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

مسروق فرماتے ہیں :-

شامت اصحاب رسول اللہ فوجدتہ میں نے صحابہ کرام سے فیض محبت اٹھایا تو میں نے ان سے علمہم انتہی الی ستیۃ الی عمرو علی و کاسم چھ بزرگوں کی عزت لوٹ لی ہے۔ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، عبد اللہؓ و معاذؓ و ابی الدرداءؓ اور زید بن ثابتؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، معاذؓ، اور ابوالدرداءؓ اور زید بن ثابتؓ ثابت (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۰۴)

پھر چھ یا سات بھی فہم قرآن میں کیساں نہیں تھے حضرت مسروق اسی روایت میں آگے چل کر فرماتے ہیں :-

فشامتت طواری الستۃ فوجدت میں نے پھر ان چھ بزرگوں سے شرب محبت حاصل کیا تو دیکھا علیہم انتہی الی علی و عبد اللہ کہ ان سب کا علم علی اور عبد اللہ ختم ہو گیا ہے۔

یزید بن عمرؓ اس کی حضرت معاذ بن جبلؓ کے شاگرد تھے۔ فرماتے ہیں ”جب حضرت معاذ بن جبلؓ کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے مجھ کو حکم کیا کہ تم علم صرف چار بزرگوں سے حاصل کرنا۔ عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن سلامؓ، سلمان الفارسیؓ اور ابوالدرداءؓ۔

صحابہ کرام میں جو حضرات تفسیر قرآن کی خدمت انجام دیتے تھے ان کے حالات اقوال پر نظر ڈالی جائے تو ان میں ایک اور اعتبار و حیثیت سے بھی فرق نظر آئے گا۔ حضرت عمرؓ کا رد بار غلات کو انجام دیتے تھے، فتوحات ممالک اور سیاسی امور کی نگرانی کا کام کرتے تھے۔ اور غالباً ہی وجہ ہے کہ نہ تو احادیث آپؐ کی زیادہ تعداد میں مروی ہیں۔ اور نہ قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق ہی آپؐ کے اقوال

کتاب سے دیکھنے میں آتے ہیں لیکن دراصل وہ حویم اسلام کے بہترین محرم راز تھے۔ اور ان کی
فطرت و طبیعت کو اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات و احکام کے ساتھ ایک رازدارانہ نسبت تھی
حضرت ابوذر فرماتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے:-

ان الله وضع الحق على لسان عمرو الله تعالى نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے جس کو وہ
يقول بہہ کہتے ہیں۔

لیکن ان کی فہم و عقل قضائی تھی یعنی جہاں تک اسلامی احکام کا تعلق ہے حضرت عمر
کا نیسلہ ایک بڑی حد تک شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اشارے سے قریب ہوتا تھا۔ یہی بات
کہ اس حکم کی حکمت اور اس میں رمز کیا ہے تو غالباً اس معاملہ میں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت
عمر پر فوقیت رکھتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعلق
دعا کی تھی۔

اللہم فقهہ فی الدین اے اللہ تو ابن عباس کو دین میں فہم و تفقہ عطا فرما۔

بعض روایتوں میں بجائے ”فقهہ فی الدین“ کے ”عَلَّمَهُ التَّوَكُّلَ“ ہے جس کے معنی یہ
ہیں کہ اے اللہ تو قرآن مجید کی آیات کا صحیح مصداق ابن عباس کو بتا دے۔

حضرت ابن عباس حضرت عمرؓ کے برخلاف سیاسی کاموں میں حصہ نہیں لیتے تھے، حد
سے زیادہ محتاط تھے۔ دن رات تعلیم و تعلم اور تدریس و تدریس میں بسر کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے
ہیں کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امدادیت عموماً انصار کے پاس تھیں، میں حدیث کی جستجو میں
کسی انصاری کے پاس آتا۔ اور اس کو سوتا ہوا پاتا تو وہیں دروازہ پر ٹٹھ جاتا تھا۔ ہواؤں کے پھیری
مجھ کو پریشان کرتے تھے۔ آخر کار بیدار ہونے کے بعد جب میں وہ روایت سن لیتا تو واپس چلا آتا
تھا۔ اس انہماک مشغولیت کے علاوہ حضرت ابن عباسؓ شجر جاہلیت، انساب اقوام، اور تاریخ عرب

سے بہت واقف تھے۔ حضرت عمرؓ بھی ابن عباس کی یہ خصوصیت تسلیم کرتے تھے۔ اور جب کبھی انہیں قرآن مجید کے کسی لفظ میں اشکال پیش آیا انہوں نے حضرت ابن عباس کی طرف ہی رجوع کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ قرآن مجید کی سورہ عبس میں جو لفظ ”آبَا“ آیا ہے اُس کے معنی کے متعلق چند صحابہ میں اختلاف ہوا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا ”چلو ابن عباس کے پاس چلیں وہ ہم سے نیا و لغت عرب سے واقف ہیں۔“

حضرت مجاہدؒ سے مروی ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے ارشاد فرمایا ”نعم ترجمان القرآن انت“ عبداللہ بن مسعود کا قول تھا ”نعم ترجمان القرآن عبد اللہ بن عباس“ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ وہ آسمان اور زمین کو کس میں جن کی نسبت قرآن میں فرمایا گیا ہے ”کانتا رتقا ففتقنہما“ ابن عمرؓ نے اُس شخص کو خود کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ ارشاد ہوا ”ابن عباس کے پاس جاؤ اور اس کے متعلق دریافت کرو اور پھر مجھ سے آکر اسے کہہ جانا“ حضرت ابن عباسؓ کے پاس وہ آدمی آیا تو آپ نے جواب دیا ”آسمانوں کا رتق تو یہ ہے کہ اُن سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمینوں کا رتق یہ تھا کہ اُن میں روئیدگی نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رتق کر دیا تو آسمانوں سے بارش ہونے لگی اور زمینوں میں نباتات پیدا ہونے لگیں۔“

اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے ایک دفعہ اذا جاء نصر اللہ و الفتح کے متعلق صحابہ میں اختلاف ہوا۔ لوگوں نے حضرت عمرؓ سے پوچھا ”آپ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا ”میں وہی جانتا ہوں جو ابن عباس جانتے ہیں“

یہ اور اس طرح کے سیکڑوں آثار ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل لسان اور رسول اللہ صلی

علیہ السلام کے شرفِ صحبت سے سرفراز ہونے میں یکساں دھرتیہ ہونے کے باوجود تمام صحابہ فہم قرآن میں
 یکساں نہیں تھے۔ بلکہ ان میں بعض خاص خاص صحابہ ہی ایسے تھے جو حقیقتِ ذمہ دارانہ طور پر تفسیر
 قرآن کی خدمت انجام دے سکتے تھے۔ اور ان کی اس خصوصیت کو اجلہ صحابہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ ان
 کی اس برتری اور فضیلت کی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ ذوقِ قرآنی جو محض ایک علیہ السلام
 ہے، ان کو دوسروں کی نسبت زیادہ افراط کے ساتھ محبت ہوا تھا۔ وذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء
 پھر یہ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ آج ایک مدعی علم جو گو اپنے تہجدی بہرہ کی طرح مردِ عربی
 تو شہمِ ہشتم بول سکتا ہے لیکن عربی صرف و نحو سے نا آشنائے محض ہے، اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج شہرِ محض
 قرنِ اول کے مفسرین کرام کی طرح قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے۔

وہ لے کر واپس امر و زبور و فردوس لے!

دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک ایسی متاعِ عزیز و گرانمایہ ہے جس کی حفاظت و
 بقا کا سوال اختلافِ افکار و خیالات کے باوجود ہر مسلمان کے پیشِ نظر رہنا چاہیے۔ غور کیجیے آج نہ صرف
 ہندوستان بلکہ تمام دنیا اسلام میں مسلمانوں کی کوئی تعلیمی درس گاہ ہے جس کی بنیادِ غزالی وقتِ حضرت
 مولانا محمد قاسم، جنید زمانہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور قطبِ عالم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب
 ایسے نفوسِ قدسیہ نے رکھی ہو۔ اور پھر شیخ المنہ حضرت مولانا محمود حسن اور ان کے بعد حضرت مولانا
 مولانا سید محمد انور شاہ ایسے جامعِ علوم و فنونِ بزرگوں نے اس کو پروان چڑھایا ہو۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد
 ملک کے جس عہد پر آشوب میں رکھی گئی۔ اُس پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ کتنا قطعاً بے مبالغہ ہے کہ آج
 ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر جو کچھ مذہبیت پائی جاتی ہے، اور اسلامی قومیت کا جو تصور ان کے

مل و دماغ میں موجود ہے، وہ ایک بڑی حد تک دارالعلوم دیوبند کی ہی علیٰ جہد و جہاد اس کی ہی پر خلوص جانفشانیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ مغربی اتحاد و ذوق کے سیلابِ عظیم نے جس طرح ٹرکی و مصر کو اس کی روایتی مذہبیت سے کوسوں دور پھینک دیا ہے، اگر یا نیاں و خدمت گزاران دارالعلوم اپنے مجاہدانہ عزائم کے ہاتھوں سے مذہب کی حفاظت و بقا کا یہ بندہ باندھتے تو خدا معلوم اس منکدر ہند میں ناموس ابراہیمی کے پاسبانوں کا حشر اب تک کیا سے کیا ہو گیا ہوتا؟ دنیاۓ اسلام کا وہ کونسا گوشہ ہے جہاں ہندوستان کے اس کوثرِ علم و فضل کی لہریں نہیں پہنچ رہی ہیں۔ اور وہ کونسا خطہ ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کے فاسخ و تحصیل علم و مذہب کی خدمات میں مشغول نہیں ہیں؟

ایک زمانہ تھا جبکہ ہندوستان میں مشارق الانوار اور مشکوٰۃ المصابیح کے ماسواہ کوئی حدیث کی کسی کتاب کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ الاقلیٰ انہم۔ مگر آج مسلمانوں کا بچہ بچہ بخاری و مسلم اور ابوداؤد و ترمذی کے ناموں سے نا آشنا نہیں ہے۔ ہندو وہ رسم و رواج جو یہاں کے مسلمانوں میں ابھی اختلاط و ارتباط کے باعث جڑ پکڑ چکے تھے آج چند دور افتادہ دیہات کے سوا بہت کم نظر آتے ہیں۔ جہاں فتویٰ دریافت کرنے کے لیے کوسوں کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ وہاں آج قریہ قریہ، شہر شہر میں مفتی دین و واعظ شرع موجود ہیں۔ یہ سب کس کی برکت ہے؟ دین و مذہب کا یہ عام چرچا، اسلام کی تعلیمات کا گھر گھر یہ ذکر کیا دارالعلوم دیوبند کی مساعی حیلہ کا صدقہ نہیں ہے پھر ان تعلیمی و علمی کارناموں کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت جو اس کو تمام دنیا اسلام کی قومی تعلیم گاہوں سے ممتاز کرتی ہے یہ کہ یہاں ہر وقت پان سو سے زیادہ ایسے طلبہ موجود رہتے ہیں جن کے قیام و طعام اور دیگر ضروریات لباس و علاج کا تمام تر تکفل خود دارالعلوم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ضخیم ضخیم درسی کتابیں ہر ایک کو درجاتی ہیں تعلیم کی فیس کسی سے نہیں لی جاتی۔ اس میں مستطیع و غیر مستطیع کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اساتذہ جن میں ہر ایک بجائے خود اپنے اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے۔ نہایت قلیل تنخواہوں پر کام کرتے ہیں۔ اور کسی بدلی

کے ساتھ اس کے ساتھ اوقات مدرسہ کے علاوہ خارجہ میں بھی تعلیم دینے سے
 ہی نہیں چراتے۔ اس کی قدر آپ کو اُس وقت معلوم ہوگی جبکہ آپ اس درسگاہ علم و دین کا مقابلہ ان
 تعلیمی اداروں سے کریں جہاں کے اساتذہ پیش قرار تھے ہیں، اور جہاں کا ایک ایک طالب علم
 اپنی فیشن پرستی کے طفیل والدین کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے۔ جن کے پاس زر قہر برق ہل ہیں۔
 کلاس روم ہیں۔ سرسبز و شاداب تفریح کے میدان ہیں۔ طویل و عریض صاف ستھرے کھیل کی
 گراؤنڈس۔ اور جگہ جگہ ہوائی لیوریٹریاں ہیں۔ لیکن ان تمام فضول و بربادیوں اور تھکات آرائش کے باوجود
 سبب ایک طالب علم ان درسگاہوں سے فارغ ہو کر نکلتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اُس کا دماغ
 مذہبی مسائل کے علم سے خالی ہے اور اُس کی شکلوں معلومات میں اُن چند ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں
 ہے جن کو فرنگی علمائے جبار کرانگل دیا ہے۔

بہر حال اگر مذہب زندگی کی تشریح کا نام ہے۔ اور اس کے بغیر مسلمانوں کا جینا نہ صرف
 مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ تو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دارالعلوم دیوبند جو مسلمانوں کی واحد
 مذہبی مرکزی درسگاہ ہے اُس کا بھی باقی رہنا از بس ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ آئے دن کی
 ملکی سیاسی و غیر سیاسی تحریکات کا اثر اب دارالعلوم پر بھی پڑ رہا ہے۔ سخت ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی
 اولین فرم کا احساس کریں اور دارالعلوم دیوبند کی امداد و اعانت کر کے مذہب کے اس شجرہ مبارکہ کو
 زیادہ سے زیادہ سرسبز و شاداب ہونے کا موقع دیں۔ متمم صاحب دارالعلوم رمضان کے اس ماہ
 مقدس میں چندہ کی عام اپیل شائع کیا کرتے ہیں۔ ہم اس کی پُر زور تائید کرتے ہیں، اور اُمید قوی
 رکھتے ہیں کہ مسلمان اس پر لبیک کہیں گے۔

حضرت یونس کا ذکر قرآن مجید میں

(مولانا ابوالقاسم محمد حفظ الرحمن سیوہاروی)

(۲)

ان قصصیات کے بعد ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ان واقعات کے سلسلہ میں جن کو قرآن عزیز بیان کرتا ہے جو پیچیدہ گیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا کر دی جاتی ہیں ان کے لئے صحیح طریق کار بیان کر دیا جائے اس مقصد کے لئے حسب ذیل چند تنبیہی اصول کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

(۱) قرآن عزیز ہم کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق کس عقیدہ کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے لئے ہمارے بنیادی عقیدہ میں کون سی جگہ ہے؟

(۲) انبیاء کے تذکرہ میں قرآن عزیز کی بعض آیات میں ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو بظاہر انبیاء کی عظمتِ شان کے منافی معلوم ہوتا ہے ایسا کیوں ہے؟

(۳) قرآن عزیز کی کسی آیت میں متعدد احتمالات کی گنجائش کب پیدا ہوتی ہے؟

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے اہل اور غیر متبذل بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ

یہ ہے کہ انبیاء و رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ہم معصوم سمجھیں اور معصومیت کے معنی یہ ہیں کہ ان ہستیوں سے گناہ یا خدا نے تعالیٰ کی کسی قسم کی نافرمانی کا صدور ناممکن اور محال ہے، یہ امور من اللہ ہوتے

ہیں اور خدا کے احکام کی اطاعت ان کا مایہِ خمیر اور ان کی فطرت کا جز ہوا اور یہ ہر طرح کی تلویض

نسانی، غرض سے پاک اور مہر ہوتے ہیں۔

اس سلسلہ میں قرآن عزیز کی تصریحات یہ ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
 نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْهُنَّ
 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ بَلْ
 عِيبٌ مِّمَّنْ هُمْ يُفَكِّرُونَ ۚ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ
 هُمْ بِأَمْرِهِ يُعْمَلُونَ ۚ

اور ہمیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اُس کو ہی
 حکم بھیجا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سو میری بندگی
 کرو اور کہتے ہیں کہ رحمن نے بیٹا بنا لیا۔ وہ اس سے پاک
 لیکن وہ برگزیدہ بندے ہیں، اور اس سے بڑھ کر نہیں بول
 سکتا اور وہ اُسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ
 اللَّهِ

جو رسول کی پیروی کرتا ہے اُس نے یقیناً خدا کی پیروی کی
 اور ہم رسول کو اُسی لئے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اُس
 کی طاعت و پیروی کی جائے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ
 اِلَيْهِمْ
 (انبیاء)

اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجا
 مگر مردوں کو وحی بھیجتے تھے ہم اُن کی طرف

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
 يُوْحٰی
 (الجم)

اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے اپنی خواہش کو
 یہ آواز انہیں ہے مگر خدا کی وحی جو اُن کے پاس بھیجی گئی
 یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے پیغمبروں میں آدم
 کی اولاد اور اُن میں جن کو سوار کر لیا ہم نے نوح کے
 ساتھ اصحابہ کرام کی اولاد میں اصحابہ کرام کی اولاد میں
 جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا۔

یہ چند آیات ہیں جو اختصار کے طور پر یہاں نقل کی گئی ہیں درود قرآن عزیز میں اس سلسلہ کی اور بھی آیات دلیل میں چیں کی جاسکتی ہیں۔

بیان کردہ تصریحات میں پہلی، دوسری اور تیسری آیات اس بارہ میں نص قطعی ہیں اور صریحت کرتی ہیں کہ پیغمبر کا کوئی قول اور کوئی عمل "من امر اللہ" اور "وحی من اللہ" سے باہر نہیں ہوتا اور اس کی زندگی ہر قسم کے گناہ کی تلویت سے پاک اور مقدس و مطہر ہوتی ہے، اور وہ دوسرے انسانوں سے الگ ایک معصوم زندگی رکھتا ہے تب ہی اس کی پیروی خدا کی پیروی شمار ہوتی ہے اور اس لئے ان کی بھٹ کا مقصد وحید ہی یہ بتانا ہے کہ خدا کی مخلوق ان کے حکم کے سامنے حکم خداوندی سمجھ کر سر تسلیم خم کر دے۔ اور چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اس تقدیس و معصومیت کی تائید کرتی، اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ جن انسانوں کو خدائے تعالیٰ نبوۃ و رسالت کے لئے چن لیتا ہے ان کے ہمتی، معتبی اور صاحبِ وحی ہونے کا مقام دوسرے نیک، اور صالح انسانوں کے مقام سے جدا ایک خاص رفعت و بلندی رکھتا ہے۔

گویا پہلی سے تیسری آیات تک معصومیت انبیاء کے لئے جو قطعیت ثابت ہوتی ہے وہ ان تمام آیات کے لئے تفسیر ہے جن میں انبیاء و رسل کی عظمت شان کو دوسرے برگزیدہ انسانوں سے ممتاز بنایا گیا ہے۔

اور اس قسم کی تمام آیات جو چوتھی، پانچویں اور چھٹی بیان کردہ آیتوں کی طرح ہیں پہلی اور تیسری قسم کی آیتوں کی تائید اور تقویت مفہوم کے لئے بیان کی گئی ہیں۔

غرض ان تصریحات سے یہ قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام کی معصومیت کا عقیدہ اسلام کا ایک بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔

دوسرے سوال کے جواب کی تشریح یہ ہے کہ سابق میں معلوم ہو چکا ہے کہ انبیاء

طیہ اسلام کے ساتھ خدا نے ہر ترکہ معاملہ عام انسانوں، بلکہ نلو کاروں، اور مقربوں، سے بھی جدا کر دیا۔
خاص طریقہ کا ہے جس طرح کائنات میں وہ نیابت الہی کا شرف رکھتے، اور تمام عالم سے افضل
ترین مخلوق شمار کئے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے اس رتبہ عالی کے پیش نظر جو خدا کی جانب میں ان
کو حاصل ہے ان کی ذمہ داریاں بھی دنیا کی تمام مخلوق سے برتر اور نازک ہیں۔

اس بات کو اس طرح سمجھنا سلاطین عالم کے دربار میں وزراء اپنے مراتب علیا میں سب
رعایا سے ممتاز سمجھے جاتے ہیں، اور اپنے عہدہ کی ذمہ داری کے اعتبار سے ان کا وہ مقام ہے جو
دوسروں کو حاصل نہیں۔

لہذا اور منقہ میں گرفت، اور جہاں ہی کے لحاظ سے بھی، بادشاہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں
کرتا جو عوام و خواص، رعایا کے ساتھ کرتا ہو کیونکہ وہ بادشاہ کے مزاج داں حکومت کے آئین کے
حامل و ماہر، اور درباری قوانین کے سب سے زیادہ راز دان ہیں۔ پس..... اگر کسی عام یا خاص
فرد سے آئین و قوانین حکومت و دربار میں کسی قسم کی کوتاہی ہو جاتی، یا نافرمانی تک سرزد ہو جاتی ہو
تب بھی بادشاہ یا مالک اس پر چشم پوشی کرتا، یا بہت معمولی گرفت کر کے معاملہ کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس
کوتاہی کا ہزاروں حصہ بھی ان وزیروں، یا مازداران قوانین شاہی سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ سخت
سور و عتاب ہوتے ہیں اور ان کی اس کوتاہی کو عظیم الشان جرم کی شکل میں ظاہر کر کے ان سے
سخت سے سخت باز پرس کی جاتی ہے۔ اور اس قسم کا معاملہ کچھ بادشاہ و مالک پر ہی موقوف نہیں ہو
قطرہ مستقیم اور عقل سلیم بھی اسی کی جانب راہنمائی کرتی ہے کہ ناواقفان رموز آئین کی کوتاہیاں جو
ہر طرح نظر انداز کر دینے اور چشم پوشی اختیار کر لینے کی مستحق ہیں واقفان رموز سے اگر سرزد ہوں تو
موجب عتاب، اور باعث گرفت ہیں۔

اسی فطری اسلوب پر قرآن عزیز میں ”ہم خدا نے برتر اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے

اور میان معاملہ کی نوعیت کو دیکھتے ہیں۔

وہ ایک طرف اُن کے عظمت و رفعت، اور عظمت و تقدیس کے لئے نصوص قطعیہ سناتا اور اُس کو اساس اسلام قرار دیتا ہے۔

اور دوسری جانب اگر اُن سے معمولی نفزش بھی سرزد ہو جاتی ہے تو سخت سے سخت لہجہ میں اُن کی گرفت کرتا ہے۔

اور چونکہ اُس نے پہلے اسلوب بیان میں اُن کے اصل رتبہ کو صاف اور واضح کر دیا ہوتا ہے۔ اس لئے دوسرے اسلوب بیان میں یہ خطرہ باقی ہی نہیں رہتا کہ اُن کے متعلق اُن آیات سے بہلے جزم و اعتقاد میں تبدیلی ہو جانی چاہئے یا ادنیٰ سا بھی شک و شبہ ہونا چاہئے۔

کیوں؟ اس لئے کہ پہلے اسلوب بیان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اُس کے ذریعہ انبیاء علیہم السلام کی حقیقی شان جو خدا سے برتر ہے وہ ظاہر ہو جائے۔

اور دوسرے اسلوب بیان میں اُن کی کسی نفزش پر اپنے زیادہ سے زیادہ عتاب اگر ظاہر کیا جائے تو اہل عقیدہ میں کسی قسم کا تزلزل نہ پیدا ہو۔

دوسرے عنوان سے اس کو یوں سمجھئے کہ پہلے اسلوب بیان میں اس بات کی حجت جو خدا کے ساتھ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا جو تعلق ہے اُس کے بارہ میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہئے، اور ہم کو اُن کے ساتھ کیا معاملہ برتنا چاہئے۔

اور دوسرے اسلوب بیان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان رازدارانِ آمین الہی کی کوتاہیوں پر خدا کا معاملہ ان کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے اور احکام الٰہی کے سامنے بایں رفعت و بلندی

اور طہارت و تقدیس اُن کی نیازمندی، اور اُن کے اعترافِ قصور کا طہرہ کیسا ہے گویا

”حسنات الابرار سیئات المقربین“ یا ”ذو یکان را پیش بود حیرانی“ کا ایک عجیب و غریب مظاہرہ

مقصود ہوتا ہے۔

غور فرمائیے کہ حضرت آدم کو پہلے اسلوب کے مطابق سب سے بڑا شرف "خلافتِ البیہ"

عطا فرمایا۔

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً (بقولہ) میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔
لیکن بابِ شجرِ ممنوعہ سے حضرت آدم باز نہ رہ سکے، تو اگرچہ خود خدائے برتر نے اُن کی توبہ سے صحیح سعادت فرمادی۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا لَآدَمَ مِنْ قَبْلِ قَسَبِیْ وَلَمْ یَجِدْ لَہٗ عَزْمًا
ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کر دی تھی، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اُس میں دوس گناہ کے لئے ہارادہ نہیں پایا۔ یا بہت واستقلال نہ پایا۔

پھر بھی اُن کے اس عمل پر اظہارِ ناراضگی کے لئے نہایت سخت تعبیر اختیار کی اور فرمایا۔
وَعَصٰی اٰدَمَ رَبَّہٗ فَغَوٰی
گویا ایک اولوالعزم نبی کی نسیانی غرض بھی حد درجہ قابلِ گرفت ہے اس لئے کہ واقعاتِ رموزِ البیہ سے یہ نسیان بھی کیوں ہوا۔

اسی طرح خاتمِ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہِ عالی کو ملاحظہ فرمائے۔
مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِکُمْ وَلٰکِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَحَآئِمُ النَّبِیِّیْنَ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن خدا کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخری نبی ہیں
وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا رَحْمَۃً لِّلْعٰلَمِیْنَ
ہم نے تم کو جہاں والوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
اِنَّا اَمَرْنَاکَ بِشَہَادَۃٍ اَوْ مُبَشِّرًا وَنَذِیْرًا
ہم نے تم کو گواہ، بشیر و نذیر، اور اپنے اذن سے اللہ کی طرف بلائیوالا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔
وَاَعِیْآ اِلَی اللّٰهِ بِاَدْنٰی سَبْحًا مَّتِیْرًا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
اور ہم نے تم کو کل انسانوں کیلئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

وغیرہ وغیرہ۔

اور پھر اس واقعہ پر غور کیجئے کہ ایک مرتبہ ذات اقدس قریش کے سرداروں سے تبلیغ اسلام کے شوق میں صرف اس لئے الگ بات چیت کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ شرط کر لی تھی کہ غبار کے برابر بیٹھ کر ہم گفتگو نہ کریں گے۔ حسب اتفاق عبداللہ بن ام مکتوم ایک غریب نابینا مگر ماضی رسول صوابی وہاں آئے۔ اور نابینا ہونے کی وجہ سے اصل حال سے غافل آپ کو پکارنا شروع کر دیا۔ آپ کو اس وقت یہ دخل اندازی پسند نہ آئی اور حسب عادت شریفہ بعض چشم دابر سے ہی غصہ ظاہر ہوا زبان مبارک سے کوئی درشت کلمہ نہ فرمایا مگر اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی اور تنہا عتاب کے ساتھ فرمایا۔

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اِنْ جَاءَكَ الْاَعْمٰی وَمَا
تُیوڑی چڑھائی اور نہ موڑا اس بات سے کہ آیا اس کے
یَدْرِیْ اَنْ لَّعَلَّہُ یَنْزِلُ اَوْ یَدْرٰکُ فَتَقَعُہُ
پاس نابینا اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید کہ وہ سنوڑتا یا سوچتا تو کام
الذِّکْرِ اَعٰی
آتا اس کے سمجھانا۔

لغت میں عبوس کے معنی کو پڑھئے اور پھر ذات اقدس کی شان کو ملاحظہ فرمائیے تو آپ کو خود حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ کے اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان ان کی کسی لغزش پر (خواہ وہ کسی صورت سے بھی گناہ نہ ہو) گرفت ہوتی ہے تو حق تعالیٰ کی جانب سے کس قدر رحمت تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔

تیسرے سوال کا جواب اتنا صاف ہے کہ وہ کسی تفصیل کا محتاج نہیں یعنی اگر کسی آیت کی توضیح و تشریح بمصداق «القرآن یقتضیٰ بعضہ بعضا» قرآن کا ایک حصہ خود اپنے دوسرے حصہ کی تفسیر کر دیا کرتا ہے۔ قرآن مزین کی آیت، یا صحیح روایت حدیث، کے ذریعہ ہو جاتی ہو تو پھر احتمالاً متعلیٰ

اور نہ عیفت رعایات کے پیش نظر غفلت و جہد کے ذکر سے بجز انتشار اور اصل حقیقت کے متور ہو جانے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔

خصوصاً انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات و قصص کے بارہ میں اس قسم کی پوشگافیاں یا بے احتیاطیاں نہ صرف نامناسب، بلکہ بعض مرتبہ سخت حضرت رساں ثابت ہوتی، اور متوسط و عامی مسلمانوں کے عقیدہ تک میں رخنہ افروز ثابت ہوتی ہیں اور غیر مسلم متعصبین کو حرف گیری کا سامان ہیا کرتی ہیں۔ ہاں اصل حقیقت کے منکشف اور واضح ہو جانے کے بعد دوسرے ایسے غفلت معافی و جہد و بیان کرنا جاسر اور حکم کی شکل میں اصل معنی کے لئے باعث تائید و تقویت ہوں نہ کہ باعث انتشار و انتمہال تو ان کے بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اور اگر قرآن عزیز و حدیث صحیح، یا اس آیت کے بارہ میں اجماع امت کی نصوص، و تصریحات موجود نہ ہوں تو پھر اس نفت عربی کی ناہنائی میں جو احتمالات ایسے نکل سکتے ہوں کہ دوسرے مسئلہ اصول اسلامی پر ان سے زد نہ پڑتی ہو تو ان احتمالات کو بیان کرنا اس آیت کی تفسیر و تحقیق کے لئے بہت ہو گا، اور وہ ہر طرح قابل تسلیم ہوں گے۔ کیونکہ قرآن عزیز عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لئے اس کے مفہوم و معنی سمجھنے کے لئے یہ ایسی ہی جیسی کہ کلید فضل کے لئے۔

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم آس و قرآن کو عربی قرآن مانا ہے تاکہ تم سمجھو ان تہید ہی گذارشات کے بعد اب اگر حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ میں مدین نقد رس کے معنی قدرۃ سے ماخوذ تسلیم کر لئے جائیں (اگرچہ تصریحات بالا کے مطابق اس کی قطعاً ضرورت باقی نہیں رہتی) تو بقول صاحب روح المعانی اس معنی میں یا مجاز اختیار کرنا پڑے گا یا استعارہ تشبیہ مجاز کی صورت میں معنی یہ ہونگے۔

یونس نے سمجھا کہ ہم اس ہم اپنی قدرت کا استعمال نہ کریں گے معنی قدرت کہہ کر استعمال

قدت مراد لیں۔

اور تشریح کی شکل میں اس طرح کہا جائے گا۔

حضرت یونس کے چلے جانے کا طرز ایسا تھا جیسا کوئی یہ سمجھ کر کہیں سے چلا جائے کہ ہم اس پر اپنی قدرت نہ رکھ سکیں گے اور اس کو پکڑ نہ سکیں گے۔

اگر اس دوسرے معنی کو تسلیم کر لیں تو پھر گزشتہ تہیدی اصول میں سے دوسری ہنس کے مطابق یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر حضرت یونس کا ہجرت کر جانا باعث عتاب ہوا اور حق تعالیٰ نے اس سخت سے سخت تعبیر کے ساتھ ان کے اس عمل پر گرفت فرمائی۔

چونکہ شاہ عبدالقادر صاحب جیسے مترجم قرآن عزیز نے اس جگہ یہی ترجمہ اختیار کیا ہے اسلئے ہم نے اس کے عمل کو نقل کر دینا مناسب سمجھا وہ نہ تمام محقق علماء تفسیر نے ”لن نقدر“ میں قدر کے معنی تغفار و کم یا ضیق و تنگی ہی کے لئے ہیں اور یہی بے غل و غش صحیح اور درست ہیں۔

اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضرت یونس کا دعار کے وقت اتی کنت من الظالمین کہنا اس پر دلالت نہیں کرتا کہ انہوں نے گناہ کیا تھا بلکہ ایک برگزیدہ نبی ہونے کی حیثیت سے اپنے اس طرز عمل کو انکساری اور نیا زندگی کے طور پر جرم شمار کیا اور استغفار کیا، نیز لغت عربی میں ظلم وضع المشی فی غیر محل یعنی کسی چیز کو بے محل رکھ دینے کو کہتے ہیں۔ اور یہ جس طرح بڑے سے بڑے گناہ ”شُرک“ پر صادق آتا ہے ”ان الشُرک لظلم عظیم“ اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی لغزش پر بھی صادق آتا ہے۔ عرب کا محاورہ ہے لم یظلم منہ شیئا یعنی اس میں سے ایک بھی کم نہیں ہوا۔ یہاں ظلم کے معنی کم ہونے کے ہیں۔ جہاں احسان میں ہے۔ و قولہ اتی کنت من الظالمین یہوید فیما خالف فیہ من تہوک ملذ متہ قومہ والصبر علیہم ہذا احسن الوجوفاستجاب اللہ لہ ولیس فی ہذا الکلمۃ ما یدل انہ اعترف بذنب کما اشار الیہ بعضہم

حضرت یونس بن یثی علیہ السلام کے واقعہ میں تیسری آیت وانفقت کی آیات ہیں۔ اس کی ایک آیت کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ان آیات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ أُلْقِيَ إِلَى الْفُكِّ الْمَشْحُونِ فَسَاهَهُ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَبَدَّلْنَاهُ بِعَلَاءٍ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرًا مِنْ نَبَاتَيْنِ وَأَرْسَلْنَا إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ

اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں سے، جب بھاگ کر پہنچا اس بہری کشتی پر، پھر قرد ڈلوایا تو نکلا خطاوار پھر نقد کیا اس کو مچھلی نے اور وہ الزام کھایا ہوا تھا، پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو، تو رہتا اسی کے پیٹ میں جس دن تک کہ مرمے زندہ ہوں، پھر ڈال دیا ہم نے اس کو پیٹل میدان میں اور وہ بیمار تھا، اور آگایا ہم نے اس پر ایک درخت بیل والا، اور بھیجا اس کو لاکھ آدمیوں پر یا اس سے زیادہ، پھر وہ ایمان لائے پھر ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو ایک وقت تک۔

ان آیات میں سے بعض جنوں کی تفسیر تو بیان ہو چکی، البتہ اس مقام پر صرف یہ مسئلہ قابل تشریح ہے کہ حضرت یونس کو مچھلی نے نکل لیا اور بعد میں ان کو کنارہ پر اگل دیا۔

مچھلی کا حضرت یونس کو نکل لینا، اور بعد میں زندہ اگل دینا ایک انہی بات معلوم ہوتی ہے اس لئے بعض ان جدید مفسروں نے جو دین و مذہب کے پردہ میں الحاد کی سمیت کو نہایت خوش اسلوبی سے پھیلانے کے عادی ہیں اس واقعہ سے انکار کرنے کی سعی کی ہے لیکن تمام روایات، اور اقوال مفسرین سے قطع نظر ہم اگر قرآن عزیز کے جملہ فالتقمہ الحوت کی تفسیر صرف لغت عرب ہی سے اخذ کریں تب بھی ادنیٰ سا اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ تمام ارباب لغت اور ائمہ لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ التقمہ کے معنی نکل لینے کے ہیں۔

اقرب الموارد میں ہے التقمہ۔ ابتلعہ اور ابتلع کے باب میں ہے (ابتلعہ)
انخلہ من حلقومہ الی جوفہ ولم یضعفہ۔ اُس نے اُس کو اپنے حلقوم سے پیٹ میں اتار لیا
اور چایا نہیں۔

قاموس۔ فقہ اللغہ۔ لسان العرب۔ ان تمام سلف و خلف ائمہ نعت کی کتابوں سے بالفاظ
الانتم کے معنی ابتلع کے ثابت ہیں اور ابتلاع نکلنے کی ایسی حالت کا نام ہے کہ چیز کو گلے سے نیچے
تار لیا جائے اور چایا نہ جائے۔ صاحب اقرب الموارد نے قدیم ائمہ نعت سے ایک مثل بھی پیش
کی ہے جو اہل عرب کے محاورات میں بولی جاتی ہے ”لا یصلح رفیقاً من لم یبتلع رقیقاً“ وہ
دوست بننے کی قابل نہیں ہے جو دوست کے تنوک کو نہ نکل جائے۔

اور کسی ایک نعت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انتم کے معنی بغیر نکلے ہوئے فقط منہ میں لئے
رہنے کے ہیں۔ لہذا کسی مدعی تفسیر قرآن عزیز کا یہ دعویٰ کہ نعت میں انتم کے دونوں معنی ہیں
نکل لینا بھی اور فقط منہ میں لئے رہنا بھی یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ بلکہ انتم جب ہی صادق آئیگا
کہ اُس کو گلے سے نیچے حلقوم میں اتار دے پس ایسی صورت میں یہ کہنا۔

”قرآن کریم میں حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے متعلق صریح لفظ نہیں ہیں“

(بیان القرآن مسٹر محمد علی لاہوری)

واقعہ کے خلاف بلکہ دیانت کے بھی خلاف ہے۔ رہا حدیث و روایت کا معاملہ سوا اس
سلسلہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اپنی سند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
سے ایک روایت بھی نقل کی ہے یہ روایت بعض محدثین کے نزدیک حسن کے درجہ کی سمجھی جاتی
ہے۔ لیکن اگر یہ روایت کسی درجہ میں بھی صحیح نہ ہو، تب بھی اس سے نفس معاملہ کا انکار نا
مکن ہے اس لئے کہ جب لغت عربی ”جس میں قرآن نازل ہوا ہے“ اس بات کی شہادت

کا حادہ اور شل ہے کہ جب کسی شے کے متعلق یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ آخر تک یہ اسی حالت میں رہی تو کہا کرتے ہیں کہ ”اب تو قیامت تک ایسی ہی رہیگی“ تو کیا کوئی عاقل بھی اس کے معنی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز فانی نہیں بلکہ اسی حال میں قیامت کے خاص دن تک باقی رہے گی۔
یہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کی جو عمر و بقا بھی ہے اسی ایک حالت پر گزر جائے گی۔ لہذا یہاں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ حضرت یونس کو کبھی مچھلی کے پیٹ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا اگر وہ خدا کے تسبیح گزار نہ ہوتے۔

اسی طرح سورۃ انبیاء میں خدا کی فی الظلمات میں یہ کہنا کہ ظلمۃ مراد شدۃ ہے صحیح نہیں اس لئے کہ ظلمۃ اصل نسبت کے اعتبار سے تاریکی اور اندھیری کو کہتے ہیں کتب لغت میں ہے۔
(الظلمۃ والظلمۃ) ذہاب النور، وقیل ہی عدم الضوء عما من شانہ ان یکون مضیاً اور شدت کے معنی بعض مقام پر کینا یہ قرینہ سے لئے جاسکتے ہیں۔ اس لئے اگر دریا اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی مراد لی جائے تو نہ صرف مناسب بلکہ سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی معنی درست اور صحیح ہیں اور بالفرض اگر شدت کو معنی ہی لئے جائیں تو بھی اصل حقیقت کے خلاف لازم نہیں آتا معنی جب مچھلی نے بغیر چبائے نگل لیا تو دریا اور پھر مچھلی کا پیٹ، ان خداوندی حالت میں یونس نے خدا کو پکارا بہر حال قرآن عزیز نہایت صاف اور واضح طور پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ حضرت یونس کو اس آزمائش میں ضرورتاً کیا گیا اور پھر ان کے اعتراف لغزش، اور مشغولیت تسبیح و تقدیر کے ساتھ جناب باری میں دعا کی وجہ سے ان کو مچھلی نے کنارہ پر اگل دیا اور وہ صحیح و سالم اس سے نجات پائے اور خدا اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا ہے۔

حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ سے متعلق پانچویں آیت سورہ ن والقلم میں مذکور ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہو

کہ تم کو دشمنوں کی ایذا پر صبر کرنا چاہئے اور حضرت یونس کی طرح جلد بازی اور بے صبری نہ دکھانا چاہئے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

فَاَصْبِرْ وَصِرَاطُكَ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ
اِذَا نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۚ لَوْلَا اَنْ نَّزَارُكَ
نِعْمَ بَيْنَ رَبِّكَ بَيْنَ الْغُرُوحِ ۚ وَهُوَ مُخَوِّمٌ
اَوْ جُنَابًا ۚ رَبَّكَ فَجَعَلْكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ۝

اب تو استقلال سے راہ دیکھتا رہ اپنے رب کے حکم کی۔
ورمت ہو صاحبِ حوت جیسا۔ جب پکارا اُس نے
اور وہ نہ بچ میں بھرتھا۔ اگر نہ منہالتا اُس کو تیرے رب
کا احسان تو پھینکا گیا ہی تھا چٹیل میدان میں الزم کھا کر
پھر نوازا اُس کو اُس کے رب نے پھر کر دیا اُس کو برگزیدہ
لوگوں میں۔

ہا یہ کہنا کہ اس ہر اختلاف ہے کہ کون سے دریا کا واقعہ ہے اور اگر فرات کا واقعہ ہے تو
اُس میں اتنی بڑی مچھلیاں کہاں؟ سو یہ بھی پچھوات ہے اس لئے کہ جہاں تک جادو وقوع کا سوال
ہے تو متعین اس پر متفق ہیں کہ یہ فرات کا واقعہ ہے اور صاحبِ روح المعانی اپنا چشم دید واقعہ
بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود فرات میں ایسی ایسی مچھلیاں دیکھی ہیں جو عظیم الشان جتنہ رکتی تھیں۔
یعنی انسان کو قلعہ بنا سکتی تھیں۔

اس تمام تحقیق و تفصیل کی مگر تحلیل کی جائے تو اس سے حسب ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں۔
(۱) حضرت یونس خدا سے برتر کے برگزیدہ انبیاء میں سے ایک نبی و پیغمبر تھے۔

(۲) حضرت یونس نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو خدا کے غضب میں
گرفتار ہو جائیں گے۔ قوم نے اول نہ مانا مگر حضرت یونس کے ترک وطن کے بعد ایمان قبول کر لیا
اور اس وجہ سے غضب الہی ٹل گیا۔

(۳) یہ صرت قوم یونس ہی کی خصوصیت تھی کہ وہ تمام کی تمام قوم مشرقت ہ ایمان ہو گئی۔

(۴) حضرت یونس کا ترک وطن کر جانا اگر چہ گناہ نہ تھا مگر نبی کی ہجرتِ افن الہی کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لئے جلد بازی تھی۔

(۵) خدائے تعالیٰ انبیاء کی معمولی لغزش پر بھی نہایت سختی سے باز پرس کرتا اور اس کو بہت بڑے جرم سے تعبیر کرتا ہے۔

(۶) حضرت یونس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا اور مچھلی کے پیٹ میں مقید کر دئے گئے۔ حضرت یونس نے اعترافِ جرم کیا، دعا مانگی اور خدائے اُن کو معاف کروایا اور برگزیدہ انسانوں (نبیوں) کے زمرہ میں شامل رکھا۔

(۷) حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ تمہاری قوم پر بھی عذابِ مام نہ آئے گا اور آخر میں وہ ایمان لے آئیں گے۔

(۸) ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ تم جلد بازی سے کام نہ لینا جس طرح حضرت یونس نے ہجرت کرنے میں لیا، بلکہ اولوالعزم رسولوں کی طرح خدا کے حکم کے منتظر رہتے ہوئے صبر کو ہاتھ سے نہ دنیا یہی وہ امور ہیں جو قرآن عزیز میں حضرت یونس کے واقعہ کے متعلق پانچ سورتوں میں صاف، صاف مذکور ہیں اور جن میں باقی احتمالات، تاویلات، رکیکہ و باطلہ کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اب ہم اپنے اس مضمون کو صرف دو جزوی اور ضمنی امور کی تشریح کے بعد جو اسی سلسلہ سے متعلق ہیں، ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاء اللہ ناظرین کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور انبیاء علیہم السلام کے قصص و وقائع میں جو گنجلک نظر آتی ہیں، ان میں سے سلسلہ کی اس دوسری کڑی کو وہ تسلی و تشفی حاصل کریں گے۔

۱۱) سورہ انبیاء میں کہا گیا ہے۔

سو ہم نے اس کو پھیل میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا۔

كُنْبَلًا لَّهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ

اور سورہ ن والقلم میں ہے۔

كُلًّا اَنْ تَكْلَ اَكْلَهُ لَعْنَةُ رَبِّكَ لَبِئْسَ
اَلْرَّاسُ كُوْنُ سُبْحَاتِ تَبْرَعِ رَبِّكَ اَحْسَانُ تَوْجِيْهِكَ اَلْيَا مِي تَقَا

يَا لَعْنَةُ رَّوْهُو مَدَّ مَوْهُو
پہلے میدان میں الزام کھا کر۔

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونسؑ کو پہلے میدان میں اچھلی کے پیٹ سے نکال کر ڈال دیا گیا۔ اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خدا کا احسان شامل حال نہ ہوتا تو پہلے میدان میں ملزم بنا کر ڈال دیا جاتا تو ایک جگہ اثبات اور دوسری جگہ اس کی نفی معلوم ہوتی ہے اور یہ تضاد ہے جو قرآن عزیز میں نہ ہونا چاہئے۔

صاحب روح المعانی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دوسرے واقعہ میں بنیٰ بالعرل کیساتھ دھولیم کی تید ہے اور پہلے واقعہ میں فقط بنیٰ بالعرل کا ثبوت ہے لہذا مطلب یہ ہے کہ دریا کے کنارے پہلے میدان میں وہ ڈالے تو ضرور گئے۔ لیکن خدا کے فضل و احسان کے ساتھ نہ کہ ملزم و مجرم بنا کر ذلت و رسوائی کے ساتھ۔ اسلئے پہلی آیت میں اصل واقعہ کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں اس خصوصی صفت کا انکار ہے جس کا شبہ قاری کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا۔

۱۲۔ حضرت یونسؑ مچھلی کے پیٹ میں کتنی مدت رہے؟ اس کے بارہ میں مختلف اقوال منقول ہیں زیادہ رجحان یہ ہے کہ تین روز یا ایک ساعت۔ باقی قرآن عزیز سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یونسؑ مچھلی کے پیٹ میں کچھ مدت رہے۔ کتنی مدت رہے؟ اس سے ساکت ہے لہذا بیان کردہ اقوال میں سے جس قول کو قرینہ کے مناسب سمجھا جائے اختیار کیا جائے ورنہ بغیر تعین مقدار نفس واقعہ پر ایمان لانا کافی ہے۔

وَلِلّٰهِ الْحُكْمُ وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ

اسلام کا نظریہ اجتماع

عقیدہ توحید کا مقصد حید

از مولانا حامد الانصاری غازی

اسلام ان تمام جدید تحریکوں اور نئے میلانات کا سرچشمہ ہے جن کا تعلق زمانہ حال کی تمدنی کلکاری سے ہے اور جس پر ہماری دنیا کے موجودہ ترقی پسند دماغوں کو ناز ہے۔ اسلام کا اجتماعی تصور دنیا کے ان قیمتی خزانوں میں آخری اور مکمل اضافہ ہے جو زمانہ کے عقلی رجحانات اور ذہنی تصورات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے ہیں۔ اور آج پورے طور پر ہماری دسترس میں ہیں۔ اجتماعیات کے اکثر و بیشتر نظریے اس وقت دنیا کے سامنے آچکے ہیں۔ دنیا میں اس وقت کروڑوں مسلمان ہیں اور وہ ان نظریوں سے اگر کسی ایک منزل میں ایک نوعیت سے وابستہ ہیں تو کسی دوسری منزل میں ابھرتے ہیں لیکن جب ایک مسلمان تمام ذہنی اور فکری الجھنوں سے آزاد ہو کر غور کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے مذہب کو اجتماعی مذہب ماننا پڑتا ہے۔ اور پھر عقیدہ کے درجے میں یہ اعلان کرنا پڑتا ہے۔

۱۔ اسلام انسانی وحدت کا بانی ہے، ایسی وحدت کا جو براہ راست عقیدہ توحید سے پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ اسلام بنی نوع انسان کی تقسیم و تفریق کے خلاف ہے اور تمام مذاہب کو ایک مذہبی

سرچشمہ پر سپنا کر انسان کی فکر تیری تنظیم کا فرض انجام دیتا ہے۔

۳۔ اسلام ایک برادری ہے جو ہزار قومیتوں کی جگہ ایک قومیت (عالمگیر انسانی قومیت) قائم کرتی ہے اور دنیا کی مختلف نسلوں اور طبقات کو ایک عجیب و غریب خاندان یا مجلس اقوام کی صورت میں جمع کر دیتی ہے۔

۴۔ اسلام اجتماعیات کا ایک جامع قانون ہے اور کل بنی انسان کے لیے ہے۔ اسلام ایک عظیم جدوجہد اور ایک عظیم الشان تحریک ہے جس کا مقصد معاشی رسوم اور غلط قسم کے مذہبی رواجوں کو ختم کر کے تمام دنیا کو ایک زبردست اصلاحی اور عمرانی انقلاب کی طرف دعوت دیتا ہے۔

ایک گہشتہ شاعت میں عقیدہ توحید سے بحث کرتے ہوئے اسلام کے متعلق جو کچھ پیش کیا گیا تھا، سطور بالا کو اُسی کا خلاصہ اور ضروری اختصار سمجھنا چاہیے

اتبعی حجت

قرآن کا اعلان ہے کہ تکمیل دین کی تاریخ آخری صورت میں مکمل ہو چکی ہے۔ پروردگار عالم جس نعمت عظمیٰ کو عام کرنا چاہتا تھا وہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ قرآن جو ہماری زبان میں کتاب توحید ہے اور جس کا ہر صغہ توحید کی شاہکاری اور اُس کے نقش و نگار کی گلکاری سے آب و رنگ پائے ہوئے ہے۔ انسانی ناموس سے عام خطاب کرتا ہے۔

”تمام نسل انسانی سن رکھے کہ حجت پوری ہو چکی ہے، دلیل اپنا کام کر چکی ہے۔ پروردگار برہان کو ظاہر کر چکا ہے۔ روشنی کا مینار صاف طور پر منور نظر آرہا ہے۔“

”جو لوگ عین کی آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ کو پہنچنے اور اپنی زندگی کے لیے اجتماعی مرکز قرار دیکھے ہیں ان سے رحمت خدا قریب ہے ان کے

لیے خدا کا فضل ہے۔ اور ان کے لیے ہدایت کی راہ ہے۔ صراطِ مستقیم کی طرف۔
قرآن حکیم کے اصل الفاظ دیکھیے اور غور کیجیے کہ ایک بیش قیمت مقصد کے لیے کس قدر
قیمتی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ خطاب عام ہے، مقصد خاص، اظہار و بیان کی حکمت خالص
ہے، تشریح و تعبیر کا انداز عام۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ
نُورًا مُّبِينًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ
فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِي إِلَيْهِمْ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

یہاں دو باتیں واضح صورت میں موجود ہیں۔

۱۔ انسانی فطرت کے لیے جو حجتیں اور دلیلیں وحی الہی کی صورت میں ظاہر ہو چکی ہیں۔

ان کا مقصد ایمان باللہ یعنی اللہ کی ہستی کا یقین پیدا کرنا ہے۔

۲۔ اللہ کا یقین، محض یقین کے درجہ میں نہ ہونا چاہئے بلکہ زندگی میں صراطِ مستقیم اور سچی

سچی راہ کے حصول کا حق پیدا کرنے کے لیے اس یقین کا قدرتی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کا ضمیر
یہاں آکر ٹھہر جائے کہ اللہ کی ذات ہی زندگی کی سرگرمیوں کا مرکزِ محکم ہے اور وہی قابلِ اعظام
ہے۔ یہی قرآن سے جو علم حاصل ہوا ہے۔ اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلام ایک تخلیقی
اصل ہے یعنی اسلام موجود ہے اور آغازِ تخلیق سے ہے وہ آغاز میں جو کچھ تھا آج تکمیل دین اور
تشریح احکام کے اعتبار سے کچھ اس سے بھی زیادہ ہے، مگر مختلف نہیں ہے۔

مومنین مونس کریں

یہ بات ہمارے لیے قابلِ غور ضرور ہے، لیکن ہمیں اپنی راہ سے ہٹنا نہیں کر سکتی کہ دنیا

کی آبادی کا ایک حصہ اس وقت تک اس منزل پر نہیں پہنچ سکا جہاں ہم تیرہ سو سال پہنچے

جہاں انسانیت کا حقیقت رس دماغ انسان کی پیدائش کے وقت سے پہنچا ہوا ہے۔ ایک سچو مسلمان کے ضمیر کے اطمینان کے لیے پہلے اور آخری درجے میں یہ کافی ہے کہ وہ دنیا میں ایک کار فرما قوت کو موجدانہ رنگ میں تسلیم کرتا رہے اور اس سے پیدا ہوئے والے نتائج کے لیے کام کرنے پر آمادہ رہے۔ اگر مشرطیع اور کافروں انسانوں کا کوئی طبقہ ایسی نصرت کے جوہر عالی کو بلند پروازی کے دائرہ عالی کی بستی اور کراؤ کی نشیبی منزل کی طرف لیجا نا چاہتا ہے تو اس کے متعلق توحید ہی کے قانون کی زبان میں کہا جائیگا۔

۱۔ مَنِ اسْتَدْعٰی فَاِتْمَاہُ فَقَدِیْ لِنَفْسِیْہِ جَوْشَخْ سِیْہِ رَاہِ اور سچی رہنمائی کو قبول کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کی بھلائی اور بہتری کے لیے قبول کرتا ہے۔

۲۔ وَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذٰلِکَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیْلِ۔ اور جو شخص ہدایت اور روشنی کے بنا کر دیکھنے کے باوجود اپنے جہار کو کفر و انکار کی چٹان سے ٹکرانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ راہِ مستقیم سے ہٹ کر ایک گمراہ انسان کی جگہ لیتا ہے۔

ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا غریب ہے کہ ہم موجد ہیں اور توحید ہمارے سینوں کی آماجگاہ ہے، ہم اسلام کی سرگرمیوں میں جس شے کو سب رس اور ہمہ گیر مانتے ہیں اس کا اجتماعی رجحان بناوٹ کے ساتھ نہیں بلکہ حقیقی طور پر تمام دنیا کی وحدت کی طرف ہے۔ دنیا توحید کی اصل کو آج نہ سہی کل مانتے پر مجبور ہوگی۔ انکار کرنے والی قوتیں اپنے مخالف احساس کی بنیاد پر اس رجحان کو مسلمان کے دل کا چور سمجھ سکتی ہیں لیکن مسلمانوں کی اُمیدوں اور ارادوں کے سمندر میں جو طوفان نظر آتا ہے اُس کی مثال اُس جوار بھلائی کی طرح ہے جس نے موسم کی شدید مزاحمت کو اپنے مخالف طوفانوں، آج اور کل کے اُتار چڑھاؤ کے باوجود اپنے سینے کے سچے موتی کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ایک مسلمان ایک سچی مسلمان یہ چاہتا ہے اور بغیر شک و شبہ یہ چاہتا ہے

کہ تمام دنیا ایک مذہبی نصب العین پر جمع ہو جائے۔

مسلمان کی نظر میں توحید ایک صداقت ہے اور وہ اپنی جگہ اس صداقت پر مطمئن ہے
سچائی کو سچائی ماننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دنیا کی نظر کے آسمان پر ان ستاروں کو
دیکھیں جو ہوا و فضا کی موجودگی کے باوجود کج رو ہیں اور کج روی کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں اگر ہم
اپنی آنکھوں سے ہدایت کے پردہ پر روشنی کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس روشنی میں حقیقت کا
چہرہ صاف نظر آ رہا ہے تو ہم دنیا کے سامنے آنے اور کائنات کا پیغام دینے کے لیے کسی نئے معجزے
کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ جب ہیں موقع ملے گا تو ہم اپنے دل کے نوشتوں کو صاف زبان میں
دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیں گے کہ توحید کا عقیدہ عظیم دنیا کے
جسم میں روح کی طرح کار فرمائی کا حق رکھتا ہے اور دنیا کی ابتداء سے اس وقت تک خدا کے
نیک بندہ پیغمبروں کی معرفت اہل دنیا کے قلوب میں جگہ حاصل کرتا رہا ہے۔
نسل انسانی اور توحید۔

حضرت آدمؑ کے عہد سے ظہور قدسی تک ہر زمانہ میں انبیاء آتے رہے اور برابر توحید
کا پیغام دیتے رہے۔ قرآن اسی سلسلہ میں عوام کے دو طبقوں کا ذکر کرتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ
وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ (ان میں سے ایک جماعت میں وہ لوگ ہیں جو ایمان پر قائم رہے اور دوسری جماعت
میں وہ افراد جنہوں نے کفر اور انکار کو اختیار کیا)

قرآن حکیم کی، ابتداء ہی میں نسلِ آدم کو توحید کی طرف عام دعوت دی گئی ہے اس
دعوت میں عالمِ خلق کا ذکر ہے، انسانی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ زمین و آسمان کے ایک نظام
کو محبت کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اور آخر میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک جملہ میں شرک
اس طرح محدود کر دیا ہے کہ انسان پر ہر طرف سے شرک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

قرآنِ علم و تحقیق کا کتنا اچھا اسلوب اختیار کر کے لکھا ہے :-

"اے افرادِ بنی انسانی! اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اُس کو پرستش کا مقصد و منشا،
تصویر کرو دیکھو وہی ہے جس نے تم کو اور تم سے پہلے انسانی افراد کو پیدا کیا۔ کاش تم اس
حقیقت کو سمجھ سکو کہ تمہاری پیدائش کا مقصد خدا ترسی تقویٰ اور نیکو کاری ہے دے خبر
۔ جنہاں اسی کی ذات ہے جس نے زمین کو فرش بنا کر بچھا دیا ہے اور آسمان کو چھت بنا
کر بند کر دیا ہے۔

پھر یہ دیکھو کہ اُس نے پانی برا کر تم کو کتنا فائدہ پہنچایا۔ تمہارے لیے پھول اور پھل
پیدا کیے اور انہیں تمہارے کھانے کی چیز بنایا۔ یہ سب اس لیے تاکہ تم اللہ کے مقامِ تعالیٰ
کو علم و بصیرت کی نظر سے دیکھو اور کسی دوسرے کو اس کا شریک اور اس کا ہمسر نہ پائیے
: بناؤ کیونکہ تم خود حقیقتِ توحید کا علم رکھتے ہو:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَرَأًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

شرفِ توحید اور جبرمِ شرک

قرآن نے بار بار اس امر کو ظاہر کیا ہے کہ ہماری دنیا کا ایک نظام ہے اور اس نظام کا
مرکزی نقطہ توحید کا اقرار اور شرک سے انکار ہے۔ جس طرح مذکورہ آیت میں آخری طور پر وَتَلَا
تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا پر زور دے کر یہ نکتہ پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اسی طرح قرآن
میں بہ شانِ عمومیت یہ تسلیم بھی موجود ہے :-

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی پرستش کرو اور اُس کے لیے ادنیٰ درجہ میں بھی

شرک کو روانہ رکھو۔

(۲) اِنِّیْ اٰمَرْتُ اَنْ اَکُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَکُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔ میں مامور ہوں

کہ یہ کہوں کہ میں اولین مسلمان ہوں، تو مشرکین میں داخل نہ ہو (الانعام)

(۳) اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ اللّٰہُ تعالیٰ شرک

کو معاف نہیں کر سکتا۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہو۔

(۴) وَمَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ صُلٰلًا بَعِیْدًا۔ جو شخص توحید کے عقیدہ سے غلط ہو

ہو کر شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ گمراہی کی بعید ترین راہ پہنچ جاتا ہے۔

(۵) اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ (اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک دنیا کے انسانیت

کے لیے ایک بڑی زیادتی ہے۔

(۶) وَالْکَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ۔ اور کافر ہی ظالم ہیں۔

(۷) مَنْ یَّتَّبِعْ لِ الْکُفْرِ یَا لَیْمًا یَمَانٍ فَقَدْ حَصَلَ سَوَاءُ السَّیِّئِیْلِ، جو شخص ایمان کو کفر

سے بدل ڈالتا ہے، لاریب راہ راست سے گمراہ ہو جاتا ہے۔

قرآن حکیم کا مقصد یہ ہے کہ شرک اختیار نہ کرو، مشرکوں میں داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ

شرک کو معاف نہیں کریگا۔ شرک زبردست گمراہی ہے، شرک بڑی زیادتی ہے۔ توحید کے شرک

کافر ہیں اور کافر ظالم ہیں۔ جو شخص ایمان کو کفر سے بدل ڈالتا ہے وہ سیدھی راہ کو چھوڑ کر غلط راہ

اختیار کرتا ہے۔ قرآن حکیم توحید پر جس قدر بھی زور دیتا ہے اس کی اجتماعی اصل یہ ہے کہ دنیا

جب توحید کو اختیار کر لیتی ہے تو انسانی وحدت ضرور برسرِ روئے کار آتی ہے۔ انسانی ناموس

ہو جاتا ہے۔ انسان کا شرف و مجد بڑھ جاتا ہے عام خیالات میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔

نظمیں بلندی اور مساوات ظاہر ہوتی ہے۔ رُوح ایک بلند و برتر ذات کے علاوہ کچھ کچھ

میں بھٹکتی۔ اس کے برعکس پوری قوت اور صحت کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ انسانی زندگی تاریخ کے نئے نئے زمانے میں بھی توحید کے مرکز، جماعتی سے غلط ہو کر شرک میں مبتلا ہوتی ہے اسی زمانے میں زندگی کا شیرازہ اجتماعی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ زندگی اپنے تمام مظاہر خارجی میں ایک قسم کا غلط محسوس کرتی ہے، اتحاد اور امن باطل ہو جاتا ہے، مذہب کو زوال شروع ہو جاتا ہے اور سلطنت کے نظام میں رہنے پر بسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک کلیہ ہے کہ توحید کا زمانہ زندگی کی تنظیم و توحید کا دور ہوتا ہے اور شرک کے دور میں زندگی کے اجزاء متفرق اور منتشر ہو کر انسان کی بچتی اور پسنی کو نمایاں کر دیتے ہیں۔

قرآن شرک کو ظلم عظیم قرار دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے اسلامی اجتماعیات کے امام اور عصر حاضر کے مشہور شارح قرآن علامہ سید رشید رضا مرحوم قرآن کے اس اعلان کے حق میں دلیل پیش کرتے ہیں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ الشِّرْكَ فِي فَعْبِهِ هُوَ مُنْتَهٰی۔ یہ اس لیے کہ شرک فی نفسہ روح کے فساد اور نفس انسانی فساد الارواح و سفاہۃ الانفس کی انتہائی پستی کو ظاہر کرتا ہے۔

جب ہم توحید کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر شے انسان کے لیے ہے اور انسان ایک خدا کے لیے ہے۔ انسان اشرف ہے اور دنیا کی ہر شے سے اشرف ہے مگر شرک انسان کے درجے کو گرا دیتا ہے اور اس کی جبین شرف کو حقیر و تواضع کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے جب انسان کی روح کسی جاہل پتھر، انسان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے اور گھڑے ہوئے خدا، آسمان کے عناصر اور زمین کی پستیوں کے معبودان باطل کے سامنے بھکتی ہو تو اس کو شرک کا نام دیا جاتا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقام شرف سے گر کر اپنی جمعیت کے حقیقی مرکز کو ضائع کر رہا ہے۔

انسانی فطرت اور انسانی وحدت

اسلام توحید کے انسانی وحدت کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلامی وحدت کا یہ اسلامی تصور جس اجتماعی شعور پر مبنی ہے ہم اس کو انسانی فطرت کے مغائر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسلام سب سے پہلے نفس انسانی اور انسانی فطرت کو تسلیم کرتا ہے، خدا نے انسانی فطرت کو بنایا ہے۔ اس کو اختیار دیا گیا ہے اور یہ استعداد عطا کی گئی ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق چلے۔

قرآن حکیم میں تصریح ہے :-

(۱) فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لَهَا ذَلِكَ
السَّبِيلُ الْقَيِّمُ (روم)

وہ اللہ کی فطرت ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے
خدا کا قانون فطرت انقلاب و تغیر سے بدل نہیں سکتا فطر
کا یہی مطلق نظریہ مستقل اور محکم مذہب ہے۔

قرآن اسی نکتہ کو ایک اور عنوان سے سمجھاتا ہے اور توحید کے کلمہ کو بلند کرتا ہے۔

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي
(یس)

ایک انسان شرک میں غلطی ہو کر بول اٹھتا ہے میں اتنا نیست
تو نہیں ہوں کہ میں اس معبود کو نظر انداز کروں جس نے مجھ کو
فطرت خلق پر پیدا کیا ہے۔

صحیح بخاری جو کتاب اللہ کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب ہے، دوسرے الفاظ میں انسانی فطرت پر گواہی دیتی ہے۔

عن ابی ہریرۃ مامن مولود الا بولد علی الفطرۃ ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔
اسلام میں انسانی فطرت کو اس قدر اسمیت دی گئی ہے کہ قرآن خود اسلام کو دین فطرت قرار
دیتا ہے۔ قرآن کی تعلیم کی رو سے دین فطرت تمام انبیاء کا دین ہے چونکہ ہر رسول توحید کا پیامبر رہا
ہے۔ اس لیے آغاز تحقیق سے آج تک انسانی تنظیم کا تصور اسلام کے ساتھ رہا ہے۔ احکام الہی کا ج

مجموعہ قوانین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ پیغمبری رہا ہے وہی حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ اور دوسرے انبیاء کے لیے اصول قرار دیا جا چکا ہے جس طرح نبی آخر الزماں کو توحید کا حکم ملا ہے اسی طرح باطنی میں اقوام مل کو توحید کی تعلیم دی گئی ہو اور تفریق کی احتراز کرنے کی ہدایت کی گئی۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَآلَهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَا يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَلَا تَكْفُرُوا ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَةٍ
 اَلَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَاكَ بِهٖ اَوْ اٰمُرُكَ ۚ وَمَا يَنْتَفِعُونَكَ اِلَّا بِقَوْلِ اللَّهِ ۚ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 اور جو تمہارے لیے قانون قرار دیا گیا ہے۔ یہی قانون ابراہیمؑ اور موسیٰؑ کو دیا گیا تھا۔ تم مامور ہو قیام دین کے فرض کو پورا کرو اور نفرت سے علیحدہ ہو کر منتشر اور آپس میں منقسم نہ ہو۔

انسان کا نظریہ اجتماع

قرآن حکیم انسانی فطرت کو درجہ امتیاز عطا کر کے توحید تنظیم کا جو اصول پیش کرتا ہے اس میں عالمگیر اجتماعی اصول بننے کے لیے پوری پوری پک ہے۔ انسانی وحدت کا تصور اسلام کے علاوہ دوسری شکلوں میں دنیا پر حاوی رہا ہے، فرق اتنا ہے کہ دوسرے نظریے عموماً عقل کی خامکاری کی وجہ سے اصل مرکز تک نہیں پہنچتے اور اسلام نے اپنے اجتماعی نظریہ کو ان تمام الجھنوں سے آزاد کر دیا ہے جنہوں نے انسان کو غیر طبعی محققات میں گرفتار کر رکھا تھا۔

مشہور جرمن نقشن ہے کے پہلی عام نظریہ اجتماع سے بحث کرتا ہے۔

”اعلیٰ مذہبی احساس کے لیے بنی نوع انسان کی وحدت پر ایمان لانا ضروری ہے

مذہب سلطنتیں نوع انسان کی اجتماعی یکجہتی کو مانتی ہیں اور تسلیم کرتی ہیں کہ پست

درجے کی نسلوں اور قبیلوں تک میں انسانی فطرت موجود ہے۔“

ژان ژاک روسو جس کو انقلاب فرانس کا روحانی باپ کہا جاتا ہے اور جس کے فلسفہ کو

اس نظریہ سلطنت ہے کے پہلی صفحہ ۸۱

انقلاب و تجدد کے اس دور میں خاص اہمیت حاصل ہے انسانی وحدت کو ایک تخلیقی ضرورت قرار دیتا ہے۔ سو مکتبہ :-

”انسان کے لیے اب نئی قوتوں کی تخلیق ممکن نہیں بلکہ اس کے پاس جو قوتیں ہیں وہ انہیں ہی اجتماعی صورت دیکر کام میں لاسکتا ہے“

انگلستان کا مشہور شارح قانون لارڈ برائس اپنی کتاب سوڈرن ڈیماکریسی میں انسانی جمعیت کے تصور کے ارتقا کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کی ارتقائی حالت کو ندریجی قرار دیتا ہے۔ لارڈ برائس کی تصریح ہے کہ انسانی جمعیت کی تخلیق اس طرح ہوئی کہ

”جیسے جیسے راءِ زرا تگیا آبادیاں بڑھتی گئیں چھوٹی بھٹی بھٹیاں آپس میں متحد ہوتی گئیں، رفتہ رفتہ بڑے بڑے فرقے بنے اور فرقوں سے قومیں نہیں انسان کی اجتماعی تنظیم اس وقت رونما ہوئی جب انسان وحشیانہ زندگی سے منظم طریقہ تمدن کی طرف ترقی کر رہا تھا“

بلنجی، روسو، برائس اُس نظریہ اجتماع کے وکیل ہیں جو انسان کے دماغ کی پیداوار ہے انہوں نے اجتماعیات پر جو رائیں پیش کی ہیں اُن کا تعلق صرف آج سے نہیں ہے بلکہ وہ دورِ ماضی کی بھی اسی طرح شرح پیش کرتی ہیں جس طرح آج کے نظریہ تنظیم کی لیکن اسلام اسی اجتماعی تصور کو ایک فطری عقیدہ کی بنیاد پر فطری مذہب بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔

لارڈ برائس کا قلم آبادیوں سے بڑی بستیوں تک اور فرقوں سے قوموں تک پہنچ کر رک جاتا ہے لیکن اسلام آگے قدم اٹھاتا ہے وہ بڑی بڑی بستیوں سے ایک مکمل عمرانی دنیا تیار کرتا ہے اور بڑی بڑی قوموں کو توحید کی حاکمیت کے ماتحت ایک بڑی قوم کی صورت دینا

۱۔ معاہدہ عمرانی (روسو) ۲۔ دیکھو فصل ۱۲۔

چاہتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام ایک ایسی تنظیم کو منظور کرتا ہے جس کا رجحان پہلے ہی لمحہ میں خدا کی طرف ہو سکے، دوسرے نظریے اس خوبی سے خالی ہیں۔ دوسوا ایک مرحلہ پر اپنے نظریہ کی خامی کو محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے :-

”انسان کی تخلیق، قوتیں اس وقت تک بیکار ہیں جب تک انہیں کام میں لانے کے لیے ایک قوت متحرکہ نہ موجود ہو اور جب تک ان میں ہم آہنگی اور یکجہتی نہ پائی جاتی۔ اگر دوسوا اس مرحلہ پر خدا کا نام لینے کی جرات کر سکتا تو ہم اُس کو ایک ایسے یقین کی منزل میں دیکھتے جہاں غیر ان عالم کے صادق پیروکار اب سے قبل نظر آچکے ہیں اور جو اپنے کیرکیر اور توحید کی تعلیم سے مطلوب ہم آہنگی اور یکجہتی پیدا کر کے دنیا کے سامنے سرخرو ہو چکے ہیں

نام لکیر انسانی تنظیم اور انسان

در حقیقت ایک مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ انسان، انسانی وحدت کی ضرورت کو ایک واقعی ضرورت تسلیم کرنے کے بعد توحید کے دائرہ سے کس طرح علیحدہ رہ سکتا ہے اور خدا کو زندگی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے دین فطرت کے اقتدار سے کیسے انکار کر سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ توحید اپنی جگہ ایک مستقل اور وحید مقصد ہے لیکن یہ امر افسوسناک ضرور ہے کہ دنیا کی ایک بڑی آبادی اس وقت تک اس سے علیحدہ ہے اور فرزند ان اسلام کو ابھی اس عقیدہ عظیم کے لیے ساری دنیا کو فتح کرنے کا عزم کرنا ہے۔

ہم اس مرحلہ پر جب کبھی دنیا کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں رنج ضرور ہوتا ہے اور ہم دُکھ کے ساتھ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت نے آج تک اسلام کے اجتماعی نظام اور نظریہ اجتماع کو کیوں نہیں سمجھا۔ اور اس وقت تک کیوں اُن نتائج سے آگاہی نہیں حاصل کی جو عقیدہ توحید کی رو سے خدا کو ایک جاننے اور ایک ماننے سے پیدا ہوتے ہیں۔

سائنس داں ہیں بتاتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہماری نظر کا آسمان اور اس کے جملہ عناصر ایک نظام شمسی کے ماتحت ہیں یقین کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور انسان کا یقین اُس کو قبول کرتا ہے کہ کائنات کے اس نظام میں ایک سورج ہے، یہ سورج ایک کارفرما وجود رکھتا ہے۔ اس کے گرد متعدد سیارے، بہت سی تارے کئی جہاز، ہماری زمین (جس میں دوا رب انسان آباد ہیں) ہمارا چاند جو ہماری دنیا کو ٹھنڈی روشنی پہنچاتا ہے، اس طرح گھوم رہے ہیں جس طرح زندہ انسانوں کی ایک بڑی جماعت کسی خاص مقصد کا عشق دل میں لے کر ایک محور پر گردش کرتی ہے، کتنے تعجب کی بات ہے عقل و خرد سے محروم۔ ان ہزار مادی عناصر کے لیے تو تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک واحد نظام کی گرفت میں ایک واحد تاجدار کے ماتحت ایک واحد سلطنت میں اپنے روزمرہ کے فرائض ادا کر سکتے ہیں! اور یہ بات انسان کی عقل میں آجاتی ہے اور ایک مستقل ”مذہب عقل“ کی اساس بن جاتی ہے لیکن انسان جس نے خدائے واحد کی مہربانی سے شرف و ناموس کا اعلیٰ درجہ حاصل کر کے تفکر و تدبر کے مقام پر پہنچ کر اامت اقوام کا منصب حاصل کیا ہے اور جو عقل و دانش کی وجہ سے دلیل و برہان سے روشناس ہے جب اپنے لیے عالمگیر تنظیم کے اصول پر غور کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا کا ایک نظام ہے اور اس نظام کا مرکز ایک ایسے قادر اور واحد آمر کی ذات ہے جس کو قریب قریب تمام انسان کسی نہ کسی نوعیت سے مانتے ہیں تو یہ آسان اور عقل میں آنے والی بات انسانی عقل کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہے۔

انسانی وحدت اور توحید کا انکار

انسان کی وحدت اگر ایک اچھا مقصد ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا بروئے کار آنا خود انسان ہی کے لیے مفید ہے اور اگر اسلام اس مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ کر کام کرتا ہے تو

اس کا یہ اقدام انسان ہی کے فائدہ کے لیے ہے۔

اگر ہم اسلام کے مقابلہ میں انکار کی قوت کو کارفرما دیکھتے ہیں تو ہمیں تعجب ضرور ہوتا ہے یہ بات یقیناً رنج میں اضافہ کرتی ہے کہ انسان کی تاریخ قدیم، دور جدید کی طرح عقیدہ توحید کی قسطی بالا دستی اور عالمگیر حاکمیت سے خالی ہے۔ ہم انسانی تاریخ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کھول کر دیکھتے ہیں صفحے کے صفحے اٹتے ہیں اور ہر صفحہ کی ایک ایک سطر سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ انسان باطنی میں کیا تھا اور اس کا فاضلی کیا تھا۔ انسانی جمعیت کی شیرازہ بندی کس طرح پر تھی اور زمانہ قدیم کی سوسائٹی اپنے مختلف دوروں میں فسفہ و خیال سے گذر کر عملاً کس حد تک عالمگیر وحدت کی طرف بٹل تھی۔ اگر اہل یمنی تو اس کے اس میلان کامرکز اور اس رجحان کی بنیاد کو نسا قانون تھا اور اس بنیاد میں کس قسم کا اصول کارفرما تھا؟

جب ہم تاریخ کے سامنے یہ سوال پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب، اس جواب سے بالکل مختلف ملتا ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ تاریخی زمانہ سے لے کر اور اس زمانہ تک تاریخ ہمیں جواب دیتی ہے اور علم و آگاہی کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتی ہے۔ ہم تاریخ کے صفحات پر گزشتہ واقعات کو دیکھتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا ہم آج کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں انسانیت کے پردہ پر ایک حقیقی روشنی کی جگہ بہت سی روشنیاں نظر نہیں آتیں بلکہ نور کے پردہ پر چند سیاہ تصویریں نظر آتی ہیں جن میں سے ہر تصویر الگ الگ ہے۔ ان میں سیاہی کی نمودیں قدر کیاں ہے، اسی قدر ہر تصویر اپنے مجموعی نقوش کے لحاظ سے مختلف ہے۔

بصیرت کی آنکھ دیکھنا نہیں چاہتی مگر مجبوراً دیکھتی ہے کہ انسان ایک خدا کی جگہ خدا کی مخلوق کو پوج رہا ہے کہیں انسان خدا ہے کہیں خدا کا بیٹا کہیں پتھر پروردگار ہے تو کہیں پتھر

کی صورت مہبود کہیں خدا کی جگہ دریاؤں کی ہے تو کہیں پیل کے پتوں کو دھنبا ہے کہیں
خیر و شر کے محرکات میں خدا کی تلاش ہے اور یزداں و اہرمین کا مقابلہ ہے تو کہیں چاند دیوتا
اور سورج مادہ دیوتا انسان کے سرعقیدت پر سوار ہیں۔

جس طرح توحید کا قدرتی نتیجہ دنیا کی تنظیم اور عالمگیر انسانی وحدت ہے اسی طرح توحید سے
دو گروانی کا بالکل قدرتی نتیجہ دنیا کے شیرازہ کی درہمی برہمی اور دنیا بھر کے انسانوں کی تقسیم و تفریق،
واضح اختلاف اور رکھلا ہوا انتشار ہے تاریخ اپنے ہر دور میں اس دعویٰ کی دلیل پیش کرتی ہے کہ
توحید سے انسانیت کی توحید کا طور ہوتا ہے اور توحید کے عقیدہ عظیم کا انکار کرنے سے انسان
اپنے درجہ سے گر کر لا انتہا تقسیموں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے قدیم زمانہ میں
انسان نے جب کبھی توحید کے اصول سے سرکشی کی تو ہم نے دیکھا کہ انسان مختلف قوموں، ملتوں
مذہبوں، مسلکوں، طبقوں اور سوسائٹیوں میں بٹا ہوا ہے۔ اگر کسی جگہ ہزار انسان ہیں تو ان کی
سو جاعتیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر بیس مذہب ہیں تو وہ ایک سو بیس فرقوں میں تقسیم ہیں۔ اور اگر یک
فرقے ہیں تو ہزار طرح کے خیالوں کی وجہ سے باہم مختلف اور آپس میں ایک دوسرے کے نفرت
ہیں۔

انسانی زندگی کی تاریخ

انسان کی تخلیق اور انسانی زندگی کے مختلف زمانوں اور انسان کی عمر کے متعلق قدیم اور
جدید نظریوں میں کافی اختلاف ہے، اس لیے صحیح طور پر اس بات کا تاریخی اندازہ پیش کرنا دشوار
ہے کہ انسان کتنے ہزار سال قبل پیدا ہوا، اپنی پیدائش کے بعد مختلف دوروں میں کس کس طرح
اجتماعی زندگی بسر کرتا رہا اور خدائے پاک کے متعلق ہر دور میں کس کس قسم کے خیالات پر قائم رہا۔
سائنس کی تحقیقات بھی اس خاص مرحلہ پر بہاری یقینی امداد سے قاصر ہیں کیونکہ سائنس

تحقیق کے مدد کمال پر پہنچنے کے باوجود قدرت کے تاریخی تصرفات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے اور قیاس کی منزل پر پہنچ کر بارہا اپنے عجز کا اعتراف کر چکا ہے۔ سائنس کے روز بروز کے بدلے والے نظریے انسانی عقل کے ادعا پر اکثر شبہت رہتے ہیں۔ نظریوں کا قائم ہونا اور ٹوٹنا سہل بات کا یقین نہ کر سائے آنا اور انکار کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جانا وہ امور ہیں جو قدرت کی بالادستی کو ثابت کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ کائنات کے عناصر پر قبضہ حاصل کرنے والے انسان کو خود اپنی صحیح تاریخ پر بھی دسترس حاصل نہیں ہے۔

نئے آثار کے کشف واکتشاف کے باوجود ہر رے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں جس کی بنا پر ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ انسانی زندگی اور تاریخ و تمدن کا آغاز موجودہ دنیا کے کس حصہ سے ہوا ہے۔ وہی لوگ جو کل تک طوفان نوح کے منکر تھے آج قرآن کی تائید کر رہے ہیں اور علم الارض کے پیمانے سے طوفان کی وسعت کو ناپ رہے ہیں۔ انسانی تمدن اور تنظیم کے آغاز میں آج بھی اختلاف ہے علماء آثار اس باب میں مختلف رائے ہیں۔

بطليموس اور میلاد مسیح سے قبل کے علماء جغرافیہ انسان کی عمر سے بحث کرتے ہیں مگر ان میں اور ان کے بعد آنے والے علماء میں قیاس و تجربہ کے معاملہ میں واضح اختلاف ہے بطليموس کے قیاس کی رو سے انسانی زندگی کو تینتیس ہزار سال ہوئی ہوگی۔ ڈیوڈ اور جو میلاد مسیح کے زمانہ کی یونانی مؤرخ ہے تینتیس ہزار سال کا عدد پیش کرتا ہے۔ کلدانی مؤرخ پیر ورتوین صدی قبل مسیح کے علماء سے ہے طوفان نوح سے ملکہ بابل سیرامیس تک ۳۵ ہزار سال کی مدت قرار دیتا ہے۔

دور جدید کے علماء قدیم نظریوں کے مقابل میں مختلف اسلوب سے اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ ان کی رائے کا انحصار قیاس، علم، تجربہ، آثار اور آثار کی تحقیقات پر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اجزاء منتشر ہیں۔ ہمہ گیر اجتماعی نظام سے محروم اور مختلف صورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بنی نوع

انسان ایک تخلیقی وحدت ہے مگر بعد کے تصرفات کی وجہ سے بُری طرح پرانگندہ اور متفرق ہے اس وحدت کے اندر نسلوں کا اختلاف ہے۔ زبانوں کا اختلاف ہے رنگوں کا اختلاف اور جسم کے اعضاء اور نقش و نگار کا اختلاف نمایاں ہے۔ پھر جسم کے اختلاف میں ایسی اور چھٹی ناکس مختلف قسم کے بال اور طرح طرح کی کھوپریاں آتی ہیں، جن کو چار ہزار سال قبل کے مصری آثار اور جدید تجربہ کی روشنی میں علیحدہ علیحدہ خصوصیات کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے۔

علماء عصر کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کے اس اختلاف کے لیے بہت بڑی مدت درکار ہے جس کا احاطہ کرنا صرف علم و قیاس ہی سے ممکن ہے۔ انگلستان کی رائل اکاڈمی نے مشر آخر کو انسانی عمر کا پیمانہ بنانے کے لیے مقرر کیا تھا انہوں نے مصری آثار کی امداد سے کام لیا اور تفصیل کیا کہ انسان کی عمر تیس ہزار سال ہے۔ قدیم اور جدید علماء کے یہ نظریے عرصہ سے نظام عالم میں گناہرا ہیں انسانی عمر کی طرح انسانی اطوار کے تاریخی زمانوں کے متعلق بھی ان میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن یہ اختلاف ہمارے مقصد کے خلاف نہیں بلکہ محاذن ہے۔ کیونکہ انسانی زندگی میں جس قدر اختلاف زیادہ نمایاں ہوگا اسی قدر اس کا ردِ عمل وحدت کی طرف ہوگا اور ہم توحید کے مقصد کو اسی قدر کامیابی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے۔

اس مرحلہ پر ہمیں اگر بحث کرنی ہے تو صرف انسانی زندگی سے بحث کرنی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اسلام سے پہلے توحید کا عقیدہ کس قدر کمزور تھا اور توحید اقوام کا رشتہ کس طرح ہاتھ سے جا چکا تھا اور جب اسلام دنیا میں جا لگیری اور جہاں بانی کی عالمگیر قوتوں کو لے کر ظاہر ہوا تو اُس نے کروڑوں انسانوں کے اختلاف کو مٹا کر اُن کو کس طرح ایک کر دیا۔ اس موقع پر ہمیں تاریخ کے اختلافات سے نہیں بلکہ صرف تاریخ سے بحث کرنی ہے۔

انسانی اختلاف کا پس منظر

قاضی ابوالقاسم صاعد بن احمد ندلسی نے جو پانچویں صدی کے اسلامی مورخوں میں سے ہیں اپنی کتاب طبقات الامم میں اقوام و اہم کے عادات و اطوار پر تاریخی تصریحات پیش کی ہیں ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا تاریخی پس منظر اختلاف اور مخالفت کے ادواروں کی اداس کاری سے بھرا ہوا تھا۔ قاضی صاحب اسی اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: (وَجَدْنَا هَذِهِ الْأُمَمَ عَلَى كَثْرَةِ فِرَقِهِمْ وَتَخَالَفِ مَذَاهِبِهِمْ طَبَقَتَيْنِ فُطْبَقَةً عَفِيفَتِ بِالْعِلْمِ وَطَبَقَةً لَمْ تَعْنِ بِالْعِلْمِ)

تاریخ قدیم کی یہ تمام قومیں جو مختلف فرقوں، مختلف طبقات اور مختلف مذہبوں میں بٹی ہوئی ہیں، دو بڑی شاخوں میں منقسم ہیں
 ۱۔ ایک شاخ میں وہ قومیں ہیں جن میں قدامت کے ساتھ علم اور تمدن کے حرکات بھی کارفرما ہیں۔

۲۔ دوسری شاخ ان قوموں پر مشتمل ہے جنہیں علم اور تمدن کو پورا پورا واسطہ نہیں رہا
 پہلی شاخ میں ہندوستانی، فارسی، کلدانی، عبرانی، یونانی، رومی، مصری اور عربی اقوام شامل ہیں۔ دوسری شاخ میں چینی، یاجوج ماجوج، قدیم ترکمان، ردسی، بربری، سہوڈانی اور حبشی وغیرہ ہیں۔ دوسری شاخ کی اقوام کے متعلق قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ اگرچہ جغرافیائی حالات اور تولید و دفن کے لحاظ سے ان اقوام کی حالت مختلف تھی لیکن بالعموم جہل، بلادِ طبع، عصبانیت اور اطمینان کے اعتبار سے ان کے کوائف و احوال یکساں تھے۔ پہلی شاخ کی قومیں اپنے دور کی تمدن قومیں ہیں لیکن ان کی مذہبی زندگی توحید سے خالی نظر آتی ہے۔ ان اقوام کے اطوار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں شرک میں مبتلا، توحید کے اعتقادی مرکز سے دور اور انسانی وحدت کے ہم گیر تصور سے محروم تھیں۔

ہمارے مخصوص نقطہ نگاہ سے تاریخ کے قدیم زمانہ میں اقوام کی اعتقادی حالت کیسی تھی اور انسان دنیا کے بعید ترین حصوں میں ایک خدا کے علاوہ خدا کی مخلوق، قدرتی مناظر، مادی عناصر بتوں، مجسموں، پتھروں اور اپنے اتحاد سے بنائی ہوئی چیزوں کو کس طرح پوجتا تھا اور ان کے سامنے کس دلت جہالت اور بے عقلی کے ساتھ سر خم کرتا تھا؟ ہم یہاں اس کی مختصر اور جامع تفصیل کرتے ہیں:-

۱۔ قدیم ہندوستانی | ہندوستانی اقوام زمانہ قدیم میں کیسی کچھ تھیں اس کا حال ہیں اس دور میں بچائے خود معلوم ہے۔ مندروں میں بتوں اور پیل کی شاخوں کی پوجا۔ ہمالہ کے دامن میں گنگا کی پوجا۔ سرکول پر چلتی پھرتی گایوں کی پوجا، راجندر جی، کرشن جی، ہنومان جی، مہا بھرجی، شیو جی، مہادیو اور کالی دیوی کی پوجا۔ شوروں اور کم ذات کے لوگوں کا یہ عقیدہ کہ آسمان کے عناصر خدا کی طرح دنیا کی زندگی میں موثر ہیں۔ اور ان کی پوجا کرنی چاہیے۔

یہی اعتقادات ہیں جو اس زمانہ تک ہندوؤں کی پستی، پست خیالی اور تقسیم و تفریق کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ مشہور مشرقی ڈاکٹر لو تھراپ اسٹاڈرڈ منوجی کے ورن اشرم کے پست ترین تصور پر بحث کرتے ہوئے انسانی زندگی کے انتشار پر افسوس بھالتے ہیں۔

”مذہب براہمہ (یعنی ہندو مذہب) غالباً سب سے زیادہ تنگ نظری اعتقادات کا مجموعہ ہے“

تاریخی حقد کے اخذ حسب ذیل ہیں:-

(۱) علامہ فرید وجدی کی انسائیکلو پیڈیا (دائرة المعارف) جلد ۲-۱ ص ۷۹-۸۰، طبقات الامم (قاضی ساعد الدینی متوفی ۷۶۳ھ مطبوعہ مصر) (۲) فلسفہ علم ڈاکٹر اقبال حیدر اول باب اول (The Development of

Metaphysia in Persia) (۳) العقائد۔ اساتذہ علمائے مصری

(۴) تاریخ ظل شیر محمد افغان کاظمی (روسی زبان کو فارسی میں ترجمہ) (۵)

(۶) تاریخ ظل قدیم۔ موسیو سنوس فرانسسی (ترجمہ انجمن ترقی اردو)

(۷) تاریخ ظل قدیم (مطبوعہ کابل) (۸) شائق افغان نائب صدر علمی اکاڈمی افغانستان)

۱۔ دیکھو دھرم شاستر منہ۔ اشوک (۱۸۷۱ء) (۲) ۱۔

کیونکہ یہ مذہب انسانی سلج کو ایسی لامتناہی باتوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے درمیان کوئی باہمی ربط ممکن نہیں ہے۔

کلدانی اقوام | آرمینیا کے بلند اور برفانی پہاڑوں سے دو بڑے دریا جنہیں دجلہ و فرات کہتے ہیں، یہ دونوں دو مخالف سمتوں میں بہہ کر آئیں ایک دوسرے سے ملجاتے ہیں جنشبی اور وسیع علاقہ میں ان دونوں دریاؤں کا سنگم ہے جس کو آج کل عراق کہتے ہیں لگے زماں میں کلدہ کہتے تھے۔ یہی علاقہ کلدانی اقوام کا تاریخی مرکز تھا۔ تین ہزار سال پہلے اس تہذیب میں تمام ارتقا و باوجود کوئی اعتقادی وحدت نہیں تھی جب انسان ایک خدا سے عبادت کرتا ہے تو اُس کی گردن پر ہزار خداوند سوار ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ سنویس فرانسیسی لکھتے ہیں کہ کلدہ کے ہر شہر میں ایک خاص خداوند کی پرستش کی جاتی تھی۔ بادشاہ ان خداوندوں کو اپنے سے بالاتر سمجھتے تھے۔ بابل کا حکمران ہامورابی کا ایک کتبہ دستیاب ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ میرے خداوند نے مجھ کو شوہر و اکد کے ملک کا فرمانروا کیا ہے۔ ایک اور بادشاہ تکلا فالازار خود کہتا ہے ”خداوند آشور کے حکم سے میں نے جنگی گاڑیوں اور فوجوں کو جمع کیا۔“

کلدانی تمدن کی یہ تاریخ اختلاف سے معمور ہے۔ اس اختلاف کو خود شامان کلدہ کی زبان میں کہتے ہیں:-

۱۔ میں نے اپنے خداوند کے حکم سے شہر پرورش کی۔ وہ تیر جہادیاں نامی دیوتا ہر اس کے ہاتھوں کی طرح برستے رہے۔“

۲۔ ”میں نے نصف آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور نصف کو غلام بنالیا، اور اپنے مخالف باغیوں کی کھالیں کھنچوالیں۔ ان کو دیوار میں چنوا دیا اور بہت سوں کے بدن میں لکڑی داخل کر دی۔“

کلدانیوں کی تفریق اور زبان کے اختلاف کا منظر بھی دیکھیے:-

”بال کے باشندوں نے آسان تک بلند بُرج بنانے کی جبارت کی خداوندوں کو اس پر فخر کیا اور انہوں نے ان کی زبان میں اختلاف پیدا کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے سے محروم ہو گئے اس لیے تمام دنیا میں پراگندہ اور منتشر ہو گئے۔“

مصری اقوام | قدیم مصری اقوام میں فرعون کا نعرہ ”اَنَا رَبُّكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا“ اور اُس کے پرستاروں کی ایک جہات کا وہود قرآن شریف سے ثابت ہے۔ فرعون غرق ہو گیا، اور اُس کا غرق ہونا یقیناً مذہب توحید کی فتح تھی۔ مگر تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ قدیم مصری اقوام نے مردوں کی پرستش شروع کر دی۔ ان مردوں کا ایک دیوتا تھا جس کے نام سے ہر مسجد میں پتھر کی ایک سل پر یہ عبارت لکھ کر رکھی جاتی تھی:-

”ہم اموات کے خداوند ازلیں کو سجدہ کرتے ہیں کہ وہ کھانا جن کو وہ خود استعمال کرتا ہے مرے کی روح کو بھی عطا کرے۔“

انسانی عقل کی نگاہی کا پنظر جس کے ساتھ قدیم تمدن کی تائید بھی ہے کس قدر دردناک تھا، اس کو اس زمانہ کے وہ انسان جو قبرستان سے وحشت کھاتے ہیں، اور مرگھٹ تک جاتے ہوئے خوف سے مرے جاتے ہیں بخوبی محسوس کر سکتے ہیں۔

یفینیقی اقوام | سوسیو سنویس لکھتے ہیں: ”قدیم یفینیقی پتھروں اور درختوں کو خدا کا درجہ دیتے تھے اور بعض پتھروں کو خدائی درجہ دے کر انہیں بیت ایل (خدا کا گھر) کہتے تھے۔ ان پتھروں کی عظمت اس سے ظاہر ہو کر وہ مذہب یا گھر کے برابر ہوتے تھے۔“

یفینیقی حضرت عیسیٰ سے سولہ صدی قبل لبنان اور سمندر کے درمیانی رہتے تھے۔

ہل فارس | فارس کے قدیم باشندوں کا وطن حلوان کے قلعہ کوہ سے عراق کے شمال میں پہاڑوں سے شروع ہوتا تھا۔ امان، کرخ، دینور، ہمدان، قم، کاشان کے منطقوں سے بلاد آرمینیہ تک اور بحر آذربائیجان سے بلاد خراسان، مرو، ہرات اور بلاد بختلان تک ان کا علاقہ تھا۔

تاریخ قدیم کے علماء یہ تصریح کرتے ہیں کہ اہل فارس موحّد تھے اور وہ یوزاسف کے دور سے ظہور سے تیسرے ایرانی بادشاہ تک توحید پر قائم رہے اور اس شان کے ساتھ کہ کالک متھ تھا، ان کی سلطنت منظم تھی اور ان کی زبان بھی ایک تھی، مگر آخر کار انہوں نے توحید کے عقیدہ کو روکشی کی اور مجوسی ہو گئے اور آگ کو پوجنے لگے۔ تاریخ کا بیان ہے اور اس کی صحت کے لیے تاریخ ہی ذمہ دار ہے کہ شاسپ (شاہ ایران) کے زمانہ میں مصلح کی حیثیت سے زرتشت کا ظہور ہوا جس نے آتش پرستی کی دعوت دی اور قوم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔

نوبی اعتقاد کے پانچ ارکان تھے۔ (۱) باری تعالیٰ (جیسا کہ مجوسیوں کا تصور تھا) (۲) شیطان (۳) ہیولی (۴) زمان (۵) اور مکان۔ مجوسیت کا کلمہ آتشیں یہ تھا کہ دنیا نور اور تاریکی، روشنی اور ظلمت کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ ایرانی لوگ توحید اسلام کے ظہور سے قبل تیرہ سو سال تک اسی مجوسی کلمہ پر قائم رہے۔

زرتشت سے قبل ایران دو حصوں میں منقسم تھا، ایک حصہ خیر کو فاعل فاعل تھا اور دوسرا بدی کو، ایک بھلائی کے معبود کو پوجتا تھا دوسرا شیطان کو اور شیطانی قوتوں کو۔ حقیقت قدیم ایرانیوں کی یہ پکار دو قدیم طبقوں کے نزاع کا نتیجہ تھا۔ جو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم کی تصریح کے مطابق اولاً ایک دوسرے کے ارباب (دو بتاؤں) دیوا اور اہورا کی تعمیر کی صورت میں نمودار ہوا۔ حقیقت یقیناً کا ایک عمل تھا جس نے عقیدہ کے اختلاف کے ساتھ ایک ایرانی شاخ کو دوسرے آریائی قبائل سے علیحدہ کر دیا اور بالآخر یہی اختلاف زرتشت کے نظام میں رونما ہوا۔ حقیقت یہ نزاع عقیدہ توحید سے علیحدہ ہونے کا قدرتی نتیجہ تھا کیونکہ اعتقاد اور فکری اختلاف کا اثر لازماً انسان کی اجتماعی زندگی پر پڑ کر رہتا ہے، جو ایران میں پڑ کر رہا۔

زرتشت بدی کے وجود اور خدا کی نیکی میں مطابقت پیدا کرنا چاہتا تھا اس کے اسلاف نے

کثیر القعداد ارواح ماحک کی پریش کی تھی جن کی کثرت کو انہوں نے ایک وحدت میں تبدیل کر کے اس کا نام اہورار رکھا تھا۔ اور دوسری طرف شر کی تمام قوتوں کو یکجا قرار دے کر درج اہرمن اس کا نام رکھا۔ اس عمل توحد کے ذریعہ سے وہ دو اساسی اصولوں تک پہنچا۔ اسی بنا پر ڈاکٹر ہاگ کہتا ہے کہ ایران قدیم کا پیغمبر (؟) دنیا کی نقطہ نظر سے موحدا و فلسفیانہ نقطہ نظر سے ثنویہ یعنی دو قوتوں کو ماننے والا تھا۔ مگر ظاہر ہے کہ اس تصور نے ایرانی قوم کو ٹکڑے ٹکڑے اور توحید کے عقیدہ عظیم کی روح کو ہال کر دیا۔ اس نے دینی توحید اور فلسفیانہ ثنویت (ایک سے زائد قوتوں پر ایمان لاکر) دونوں میں مطابقت پیدا کرنے کی جو کوشش کی اُس میں ایک خلقی کمزوری صاف نظر آتی ہے۔ انسانی گمراہی کا یہ منظر کس قدر افسوسناک ہے کہ ایران میں زمین و آسمان کے نور حقیقی اللہ نُور السموات والارض کی جگہ نور کے ایسی غاصر کی پوجا شروع ہو گئی جو سی روشنی کے پوجاری تھے اس لیے ہر نور کی شے کو پوجتے تھے۔ آگ چونکہ نور کا سب سے زیادہ بھڑکنا ہوا شعلہ ہے۔ اس لیے اسی درجہ میں اس کو اہمیت حاصل ہو گئی۔

ایرانی تیرہ سو سال تک آتش پرستی کی شریعت پر قائم رہے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمانؓ نے فارس کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور اس کو اسلام کی مجلس اقوام کا ایک رکن بنادیا۔

۱۔ فلسفہ و علم ڈاکٹر اقبال، حصہ اول، باب اول۔
۲۔ طبقات الامم صفحہ ۲۲۔

محرو صابئیت تاریخ کی روشنی میں

مولانا محمد ادریس صاحب میرٹھی فاضل دیوبند

(۴۴)

سورابیل | امام ابو بکر اقسامِ سحر کے ذیل میں فرماتے ہیں :-

منہا سحر اهل بابل الذين ذكرهم الله سحرى ايك قسم اهل بابل کا سحر ہے جن کا ذکر اللہ پاک نے اس
تعالیٰ فی قوله يعلمون الناس السحر و آیت میں فرمایا ہے ”شیاطین لوگوں کو سحر اور وہ جادو سکھلاتے
ما انزل علی الملکین ببابل حکمت و ہیں جو بابل میں اُردت ماردت نامی دو فرشتوں پر نازل کیا
حکمت - ”گیا تھا“

گذشتہ بیانات میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ سحر ادراس اور کواکب کی پریش کی پیداوار ہے چنانچہ امام
موصوف فرماتے ہیں

”جادو گروں کی اُن تمام خلاف عقل باتوں کو عوام قبول کر لیتے تھے۔ کیونکہ وہ کواکب کے
پرستار تھے جس چیز میں کواکب کے احترام و تعظیم کا نام آجاتا اُس کو وہ اتار۔ جادوگر اس پر
میں اپنی شعبہ بازی سے عوام کو ان باتوں کا یقین دلایا جتے اور دعویٰ کرتے کہ وہی شخص
فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ضرر اُکوپ بھیج سکتا ہے جو ہماری باتوں پتھیں رکھے اور جو کچھ ہم کہیں
اُس کی تصدیق کرے۔ اس زمانہ کے بادشاہ بھی کچھ گرفت نہیں کرتے تھے بلکہ جادو گروں کا
اُن کے دربار میں بڑا رشتہ تھا کیونکہ ان کو عوام میں بڑا رعب اور اثر حاصل تھا اور وہ

ان سے خائف رہتے تھے اور خود پادشاہ بھی کواکب پرست ہونے کی وجہ سے اس زمانہ میں جادوگروں کی باتوں کو سمجھا سمجھتے تھے۔

غرض بابل اور اس کے گرد و پیش کے بلاد و امصار کی ساحری، کواکب پرستی یا بالفاظ دیگر قیامت کی رہین منت تھی۔ جادوگروں کے لیے یہ عقیدہ صائبیت بہت معین و مددگار تھا اور اس کے ذریعہ تمام فنون سحر و شعبہ بازی کو وہ کام میں لاتے تھے اور لوگ باور کرتے تھے۔
امام موصوف ایک مقام پر فرماتے ہیں :-

”یہ تو خاص سحر بابل ہے اس کے علاوہ باقی تمام اقسام سحر و شعبہ و غیر خجالت بھی وہ استعمال کرتے تھے اور ان سب کو کواکب کی طرف منسوب کرتے، اور لوگوں کو فریب دیتے تھے تاکہ وہ اس عقیدہ مندی کی وجہ سے کھود کرید نہ کریں اور مان لیں۔
امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں :-

سحر کی قسم اول کلدانیین و کسدانیین کا سحر ہے یہ ایک بہت قدیم الایام قوم ہے یہ لوگ تارکین کی پرستش کرتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ یہی ستارے اس تمام عالم کا انتظام کرتے ہیں اور انہی سے اچھائیاں، دوبرائیاں نیز سعادت و نحوست صادر ہوتی ہے یہی لوگ یمن جن کی طرف ابراہیم علیہ السلام کو ان کے نظریہ کے ابطال اور اعتقاد کی تردید کرنے کے لیے بھیجا گیا۔

علامہ ابن خلدون مقدمہ میں فرماتے ہیں :-

”اہل بابل یعنی کلدانیین کے ہاں جو لحاظ نسل مطہین و سروانیین ہیں، سحر کا وجود بہت زیادہ ہے قرآن کریم کا بیان بھی یہی ہے اور تاریخی روایات بھی اس کی شاہد ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے زمانہ میں تو بابل و مصر میں سحر کا بازار بہت گرم تھا۔“

ہاروت و ماروت کے بابل کے ساتھ حجر کا قلعہ قرآن حکیم سے بھی مفہوم ہوتا ہے، چنانچہ قرآن حکیم حضرت اورچہا بابل سلیمان علیہ السلام کو سحر سے بری اور اس کے برعکس شیاطین جن وانس کو سحر کا عکس و معکوس قرار دیتا ہے اور اس کے ذیل میں سحر کے مولد و منشا کی طرف بھی اشارہ فرماتا ہے۔

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا سلیمان نے تو کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے بیشک کفر کیا کیونکہ
يَعْنُونَ النَّاسَ السَّحَرُ مَا أَنزَلَ عَسَلَى وہ لوگوں کو سحر اور وہ جادو سکھاتے ہیں جو بابل میں ہاروت و
الْمَلَائِكِينَ بَبَائِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ہاروت نامی دو فرشتوں (یا فرشتہ صفت پادشاہوں) پر نازل
کیا گیا یعنی دیا گیا تھا

لفظ ملائکین میں مشہور قرۃ بفتح لام یعنی فرشتہ ہے اور شاذ قرۃ جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابوالاسود اور ضحاک وغیرہ ہیں، بکسر لام یعنی پادشاہ ہے اور ہاروت و ماروت ملائکین کے عطف بیان ہے یعنی یہ ان دونوں کے نام یا لقب ہیں۔

مفسرین کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ ہاروت و ماروت بابل کے دوسریابی النسل پادشاہ ہیں۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۳۰۸ وغاذا)

یہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے اور اُس کے استعمال سے منع بھی کرتے اور کہہ دیتے تھے کہ ہم اور ہماری تعلیم سحر ایک نکتہ ہے تم اسے بجا اور غلط استعمال کر کے خلق اللہ کو ایذا نہ پہنچانا اور کفر کے مرتکب نہ ہونا

ہاروت و ماروت کے وزن پر قرآن حکیم میں ہیں دو نام اور ملتے ہیں ایک طاوت اور دوسرا طاوت یعنی پادشاہوں کے نام ہیں اول الذکر موسیٰ ہے جس کو اسرائیل نے مغرور کرنا فرما کر اس کی قوم عاتقہ سے جنگ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کا پادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ اسی طرح عبرانی زبان میں اور لفظ بھی اس وزن پر ملتے ہیں۔ لہذا کچھ متبعہ نہیں کہ ہاروت و ماروت بھی پادشاہ ہوں گے نام ہوں اور دنیا کو حضرت سحر سے بچنے کے لیے سحر کی تعلیم دیتے ہوں جس طرح آج کل میڈیکل کالجوں میں طرح طرح کے زہروں اور بیماریات کی تعلیم دی جاتی ہے اور فطری کالجوں میں قسم قسم کے ہتھیاروں اور گھاتوں کے لئے، اندھا کرنے والے مادوں سے واقف کیا جاتا ہے اور اُس کالجوں میں سمرنیم وغیرہ اعمال پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اُن سے واقف و باخبر رہیں اور حضرت سے بچیں۔ (دیکھو تفسیر احوال و احوال جہری)

اس عہد میں عام طور پر لوگوں کو ساحروں سے حسن اعتقاد تھا اور نہ کم از کم ان کی مصرت سے بچنے کے لیے ان کو بظہر احترام تو ضرور دیکھتے تھے۔ یہ دونوں بادشاہ چونکہ بذات خود نیک اور نیکو کار تھے عام ساحروں کی طرح مودی اور ضرر رساں نہ تھے سحر کو صرف ایک فن کی حیثیت سے سکھاتے تھے۔ جیسا کہ ان کی تنبیہ سے معلوم ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جن شامل کے ساتھ فرشتہ مصورت بھی تھے۔ اس لیے لوگ ان کو فرشتہ سمجھتے اور کہتے تھے۔ اسی بنا پر مشہور قرآن میں انہیں مَلَک سے تعبیر کیا گیا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے زنا میں مصر کی زبان میں قرآن نے انہیں اِنْ هَؤُلَاءِ اَلا مَلَکُ کَرِیْمٌ کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ اور اُنزل سے دجی یا الہام کے طور پر نازل کرنا مراد نہیں بلکہ یہ لفظ یہاں محض پیدا کرنے یا مینے کے معنی میں متصل ہے اور یہ خود قرآن کا استعمال ہے ملاحظہ ہو۔

۱۔ وَاَنْزَلَ لَکُم مِّنَ السَّمَاءِ مَائِدَةً اَرْوَجُ۔ تمہارے لیے چو پانیوں میں سے اٹھ جوڑے نازل کیے یعنی پیدا کیے۔

۲۔ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْہِ بَاسٌ شَدِیْدٌ اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت کا سامان پہنچانی پیدا کیا

۳۔ وَاَنْزَلْنَا لَکُم مِّنَ السَّمَاءِ مِرْیَاتًا۔ اللہ پاک آسمان سے تمہارے لیے رزق اُتاتا ہے یعنی دیتا ہے

۴۔ (رو فی الحدیث) مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ حدیث میں آتا ہے۔ اللہ پاک نے جو معنی نازل کیا ہے۔ اس کے

خارج اِلاّ وَکَلْدًا۔ لیے علاج ہی نازل کیا ہے یعنی پیدا کیا ہے۔

۵۔ وَاِذَا یَقَالُ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْخَبْرَ وَالشَّرَّ اور کہا کرتے ہیں خدا نے خیر و شر سب خود نازل کی یعنی پیدا کیا۔

بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ باہل سحر اور تعلیم سحر کا مرکز تھا، وہاں اکثر و بیشتر تو بد باطن شیاطین جن و انس خود بھی سحر کرتے تھے اور لوگوں کو بھی سکھاتے تھے اور کچھ ایسے نیک نفس لوگ بھی تھے جو صرف

سحر کی مصرت سے بچنے اور خلق اللہ کو حقیقت سحر سے آگاہ کر کے ساحرین کے پنجہ سے چھڑانے کے

لیے سحر کی تعلیم دیتے اور کہہ دیتے کہ دکھو بجا اور بے محل استعمال کر کے کفر کے مرتکب نہ ہونا۔ مگر ان شیاطین

کی خباثت دیکھیے کہ مرویایام کے بعد ان کے تعلیم کردہ جادو کو بھی اپنی تعلیم میں شامل کر لیا اور ان کے

تقدس اور نیکی اور صاف سے سحر کی ترویج میں بالکل ناجائز فائدہ اٹھایا ان کی تعلیم کو صحت کے طوطے پر
میں کب۔

ان مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اروت و مروت حقیقت میں دو فرشتے ہیں جن پر بابل میں
سحر نازل کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں سحر و صابئیت کا استیلا، عالم پر نہایت شدید تھا اس
اعمال و نوک و اکب کی تاثیرات اور ارواح طیبہ و خبیثہ کے اعمال کی جانب منسوب کر کے اس کی
حقیقت کو لوگوں سے مخفی رکھتے تھے اور لوگ اس کو معجزہ و کرامت یا علوم باطنیہ الہیہ میں سے سمجھ کر
قبول کر لیتے اور جب دو گروں کو بنظر احترام دیکھتے ورنہ کم از کم ناراضی اور ایذا رسانی سے خائف
ہو کر ان کی اطاعت کرتے تھے۔ لہذا ایک طرف اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بحکم مقرریت
کا تسلیم توڑا، بت پرستی و کواکب پرستی کی بیخ کنی، دوسری طرف ان دونوں فرشتوں کے ذریعہ دنیا کو
سحر کی حقیقت اور اس کی خباثت سے آگاہ کیا مگر ساتھ ہی یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ سحر کو سیکھ کر احتراز
و اجتناب کرنے کے بجائے خود ہی اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ تعلیم سے پہلے تنبیہ کر دیتے تھے
اِسْمَاعِلُخْنُ فِئْتَنَةٌ فَلَا تَكْفُرُوْا ہم اور ہماری تعلیم سحر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے تم اس سے کافر نہ ہو جانا۔
یہ یوں کیسے کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں کی آزمائش مطلوب تھی اس لیے سحر یا سحر کی قسم سے کوئی چیز
اپنے فرشتوں پر نازل کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو ہر شخص کو تعلیم سے پہلے اسکی حقیقت سے آگاہ کر دینا
چنانچہ وہ کہہ دیتے :-

اِسْمَاعِلُخْنُ فِئْتَنَةٌ فَلَا تَكْفُرُوْا ہم تو صرف آزمائش دے لے، ہیں، تم ہم سے سحر سیکھ کر کافر نہ بنو۔
بہر صورت بابل میں فرشتوں پر سحر نازل کیا گیا خواہ حقیقت سحر سے آگاہ کرنے کے لیے خواہ
و ابتلا کے طور پر بابل کی مذکورہ بالا تاریخی حیثیت سمجھ لینے کے بعد آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بابل کو
اس مقصد کے لیے انتخاب کرنا صرف اس بنا پر ہے کہ وہ سحر و صابئیت کا مرکز تھا اور دنیا میں سحر و

صائبیت وہیں سے پھیلی۔

ہاروت و ماروت اور زمسہ کا باقی رہا ہاروت و ماروت اور زمہ کا مشہور جیسا سو قصبہ، چاہو بابل اور مشہور افسانہ اور چاہو بابل کی حقیقت اس میں ہر دو فرشتوں کے اٹل لٹکے اور اسی حالت میں سحر کی تعلیم دینے

کی داستان سواس کے متعلق ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا چاہتے ہمارے بعض محترم اس بارے میں ہم سے ناراض ہیں ہم صرف علامہ آکوسی کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ علامہ موصوف اس قصبہ کی ایک چیتاں کی قسم کی تاویل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

”جو کوئی حقیقت اس قصبہ کو صحیح کہتا ہے اور اسی صورت پر اس کو تسلیم کرتا ہے وہ حق جواز سے محروم کرتا ہے غلط کہتا ہے اور حقیقت سحر کا ایک ایسا دروازہ کھولتا ہے جو مردوں کو ہنسائے والا اور زندوں کو زلزلے والا ہے اور وہ اسلام کے مقدس اور پاک جہنم سے کہ بابل و سرنگوں کرتا ہے اور کفر و شیطنت کی طاقتوں کو رقت دیتا ہے (العیاذ باللہ)“

آگے چل کر علامہ موصوف ”دومۃ الجندل“ کی ایک عورت کی داستان جس نے بابل کے کنویں پر جا کر ہاروت و ماروت سے جیسا سو طریق پر سحر سیکھا تھا نقل کر کے اس کی تردید فرماتے ہیں اور ان ناقلمین کی غلط کوشی پر اتم کرتے ہیں جنہوں نے بے سوچے سمجھے اسرائیلیات کی اس خرافات کو کلام اللہ کی تفسیر اور کتب اسلامیہ میں نقل کیا۔

”یہ اور اس قسم کے قصبے جن کو مفسرین اس سلسلہ میں بیان کرتے ہیں عقلا ان پر ہرگز اعتقاد نہیں کرتے اور اس جیسی غیر معروف دومۃ الجندل کی عورت کے نام عقول بیان کی تردید و تکذیب اس سے بہتر ہے کہ ایسی حکایات کو قبول کر کے عقل انسانی کی پیشانی پر بدنادر غ لگایا جائے جن کے متعلق رب مخلوق کے رسول کریم کی جانب سے ایک لفظ بھی نقل صحیح ثابت نہیں۔“

اور کیا اچھا ہوتا کہ اسلامی تصانیف اس قسم کے خرافات سے پاک ہوتیں جن کو ایک صاحب عقل

ہر انسان بنو ابیہوں کے درجہ میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا (روح المعانی ج ۱ ص ۴۴۸)
 ہر مال قرآن کریم کا بیان اس قسم کی خرافات سے بالکل منزہ ہے۔ آیت کریمہ کی جو بھی تفسیر
 رہا ہے اس کے لیے اس قصہ کی ہرگز ضرورت نہیں۔ مان لیجیے کہ جمہور کی رائے کے مطابق
 رہتے ہی تعلیم عرب کے لیے مقرر کیے گئے اور ان پر خرنازل کیا گیا مگر اس کی یہ صورت ہرگز نہیں ہو سکتی
 صرف یہ کہ اس قصہ کی اصل اسرائیلیات سے ہے اور صادق و مصدوق علیہ الصلوٰۃ والسلام کو
 بی حدیث مرفوع اس کے متعلق وارد نہیں بلکہ عصمت ملائکہ کے منافی ہے جو نصوص قطعیہ سے ثابت
 ہے۔ اس بنا پر شہاب عراقی اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں جو اس قصہ کو سچا سمجھے اور اس پر
 عقائد رکھے۔

بعض الشہاب العراقی علی ان من اعتقد شباب عراقی تفریح کرتے ہیں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ
 فی ہاؤت وماروت انہما ملکآن بعدآن ہاروت وماروت دو فرشتے ہیں اور زہرہ کے ساتھ لوٹتے ہوئے
 الی خطیثتہما مع الزہرۃ فہو کافر باللہ کی وجہ سے ان پر جہاہ بابل میں مذاب ہو رہا ہے وہ اللہ رب
 اعظیم فان الملائکۃ معصومون لا یبصون العالمین کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اس لیے کہ فرشتے معصوم ہیں۔
 اللہ ما اہرم ویفعلون ما یومرن لا یتکبرن اللہ کے حکم سے فرما ہی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے وہی
 عن عبادتہ ولا یتعصرون، یتسبحون اللیل کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کرتے اور نہ ٹھکتے ہیں
 والنہار لا یفترون، والزہرۃ کانت یوم رات دن تسبیح و تہلیل کرتے ہیں اور نہیں ٹھکتے۔ اور زہرہ جس دن
 خلق اللہ السموات والارضین والقول باغیا سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے اسی روز سے موجود ہے
 مثلت لہما فکان ما کان وردت الی مکانہا اور یہ کہ نہ ایک عورت کے ہمیں میں ان دونوں کے پاس ہی
 غیر معقول ولا مقبول۔ اور مروجہ واقعہ پیش آنے کے بعد اپنی جگہ چلی گئی۔ مردود اور ناقابل
 قبول قول ہے۔

اروت وماروت اور زہرہ کے سلسلہ میں مفسرین ایک مرفوع روایت اور متعدد صحابہ کے آثار بطور نقل کیا کرتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان روایات کے متعلق مشہور محدث و مفسر حافظ ابن کثیر کی تحقیق پیش کر دیں اور اسی پر اکتفا کریں۔

مرفوع روایت کی تخریج اور سند پر کلام کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

واقرب ما یکون فی هذا اند من ہدایۃ اس روایت کے متعلق قریب تر تحقیق یہ ہے کہ یہ مرفوع روایت عبد اللہ بن عمر عن کعب الاحبار لاعن نہیں بلکہ عبد اللہ بن عمر کا اثر ہے جو کعب احبار سے انہوں نے النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

پھر اس دعویٰ کو محدثانہ انداز میں ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

فداس الحدیث ورجع الی نقل کعب الاحبار لہذا اس حدیث کا مدار و مرجع کعب احبار کی روایت ہے جو عن کعب بنی اسرائیل وہ کعب بنی اسرائیل سے روایت کرتے ہیں۔

صحابہ اور تابعین کے آثار نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

صحابین کی ایک جماعت، مجاہد سی، حسن بصری، قتادہ، ابو العالیہ، زہری، ربیع بن انس اور مقاتل بن حیان وغیرہ سے اروت وماروت کے قصہ سے متعلق روایات مروی ہیں اور متقدمین متاخرین مفسرین کی ایک جماعت کثیر نے ان کو نقل بھی کیا ہے مگر ان کی تمام تفصیلات کا مرجع اسرائیلی روایات ہیں کیونکہ اس بارے میں کوئی مرفوع صحیح الاسناد روایت صادق و مصدوق بنی مصوم علیہ السلام سے جن کا ہر لفظ وحی الہی ہے، ثابت نہیں۔ قرآن حکیم بھی بغیر ربط و تفصیل کے جہلاً اس قصہ کو بیان کرتا ہے۔ لہذا ہمیں صرف اس حصہ پر ایمان و یقین رکھنا چاہیے جو قرآن میں مذکور ہے (ابن کثیرؒ) زہرہ کا حسین عورت کی شکل میں آسمان سے اترنا۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں:-

فیہ خرابہ جلی (یہ بہت مستبعد ہے) اور اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک طویل اثر

ابن ابی حاتم سے نقل کرتے ہیں جس کی تصحیح حاکم نے کی ہے، اس میں تصریح ہے
 "فی ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء" اور اس زمانہ میں ایک عورت ایسی عین تھی جیسے تمام سیادت
 الحسن الزمهری فی سائر الکاک۔ میں زہرہ۔

اس روایت میں اس عورت کا آسمان پر جانا اور ستارہ کی شکل میں تبدیل ہونا بھی مذکور
 نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلیات کی اس روایت میں زہرہ ستارہ کا زمین پر اترنا یا کسی
 حسین عورت کا زہرہ کی شکل میں مسخ ہو کر آسمان پہ چلا جانا صرف افسانہ سازوں کی رنگ آمیزی اور
 حاشیہ آرائی ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

فهذا اقرب ما روي في شأن الزمهری زہرہ کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اس میں یہی زیادہ اقرب
 والله اعلم۔ بصواب معلوم ہوتا ہے۔ اور خدا بہتر جانتا ہے۔

غرض اس داستان کو مشکوٰۃ نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف یہود کی مخترعہ روایات
 میں سے ایک روایت ہے جن کا محبوب مشغلہ انبیاء و ملائکہ پر بہتان تراشی اور افتراء پر دازی ہے۔
 چاہے بابل | مفسرین ہی ہماروت و ماروت کے قصہ میں چاہے بابل کا ذکر کرتے ہیں، در نہ جدید و قدیم کتب تاریخ
 اس کے ذکر سے خالی ہیں صرف مسعودی، مرجع الذہب میں بابل کے حالات میں لکھتے ہیں۔

اس بستی میں ایک گھر کنواں ہے جو چاودانیال بنی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے یہو
 دنصاری سال کے مختلف حصوں میں اپنی عیدوں کے مواقع پر یہاں زیارت کے
 لیے آتے ہیں۔ جب انسان اس بستی میں آتا ہے تو اسے بہت سے ٹوٹے پھوٹے ٹکندرات
 اور منہدم عمارات کے عظیم الشان نشان نظر آتے ہیں جو اب ٹیلوں کی شکل میں باقی
 رہ گئے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کنویں میں ہاروت و ماروت فرشتے ہیں جن کا
 ذکر قرآن میں اللہ پاک نے اس بستی کے ساتھ فرمایا ہے۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کنویں کے متعلق یہ خیال کہ اس میں اہرٹ ماروت مقید ہیں اسی واقعہ کی پیداوار ہے جو اسرائیلی اور ایرانی کمانیوں سے ماخوذ اور ہر ملک و زبان میں مشہور ہے یہ بھی یاد رہے کہ جادوگر حضرت سلیمان کی طرح دانیال نبی علیہ السلام کی جانب بھی سحر کو منسوب فرماتے ہیں۔

مستران | بھی بابل کی طرح صائبیت کا قدیم مرکز ہے اور جس طرح عراق میں بابل سے پہلا اور قدیم شہر ہے اسی طرح شام میں حران سب سے پہلا اور پُرانا شہر ہے بلکہ ابن الفقیہ کی روایت کے مطابق تو حران بابل سے بھی پہلے آباد ہوا ہے۔ (ابن الفقیہ ص ۱۹۶ بحوالہ دائرۃ المعارف)

عراق کی طرح شام و مصر میں بھی اس زمانہ میں سیارات اور ارواح کی پرستش ہوتی تھی اور کسدانیین وہاں آباد تھے حافظ ابن کثیر تاریخ میں لکھتے ہیں:-

حران اس زمانہ میں کسدانیین کے زیرِ نگین تھا۔ اسی طرح ارض جزیرہ اور تمام ملک شام بھی اور یہ سب لوگ قولا و عملا سیاراتِ سبعہ کی پرستش کرتے تھے۔ اسی لئے دمشق کے قدیم دواخانہ میں سے ہر دوا زہ پراہیک ستارہ کا بت تھا، ہر ایک کے نام سے عیدیں مناتے اور قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اسی طرح تمام حرانی ستاروں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے۔

”حرانیین“ صائبہ کا ایک خاص فرقہ ہے جو صائبہ سے عقائد میں کچھ متواتر اس اختلاف لکھا ہے۔ حرانیین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ بڑی حد تک بت پرستی کو بچے ہوئے ہیں۔ مورخین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلہ میں حران کا بھی ذکر کرتے ہیں حالانکہ یہ صحیح نہیں چنانچہ حافظ ابن کثیر ارض بابل کو ابراہیم علیہ السلام کا مولد بتلاتے اور فرماتے ہیں۔

هذا هو المصحح المشہور عند اهل السیر والتواریخ والاعباد وصح ذلك الحافظ بن عساكر

وقال وانصحیث اث ولدا بباہل۔

پھر وہاں سے منتقل ہو کر حران (شام) میں آئے۔ فرماتے ہیں:-
حضرت ابراہیم اپنے متعلقین کو علاقہ کدان سے لے کر علاقہ کنعان میں آئے اور یہ
لنک بعد المقدس رہے۔ انہوں نے کچھ دن حران میں قیام کیا۔ قرآن حکیم سے بھی اس
کی تائید ہوتی ہے (مما تقدم) اور تورات کے سفر توبین سے بھی حضرت ابراہیم کا عراق
سے مصر و شام کی طرف سفر کرنا ثابت ہے۔

(باقی)

التم بالصواب۔

مَصْبَحُ الْفَرْقَانِ لِغَاثِ الْقُرْآنِ

اس کتاب میں حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے پہر لفظ پھر کے معنی اور پھر پھر کے معنی خانہ میں الفاظ و تعلق صرفی
نہی معلومات ہم پہنچائی گئی ہیں۔ لفظ اگر فعل ہو تو اس کا مادہ اشتقاق اور اصل باب اور اگر وہ اسم ہو تو مفرد کی
جمع اور جمع کا مفرد، پیچیز تو ہر لفظ کے ساتھ بالانضمام اور لے کے علاوہ جگہ جگہ دوسری مفید باتیں بھی بیان کر دی گئی
ہیں۔ انبیاء کرام کے جہاں جہاں نام آئے ہیں ان کے حالات مختصر بتائے گئے ہیں۔ یہ کتب مبالغہ ہو کر اورو
زبان میں لغات القرآن پر اب تک کوئی ایسی کتاب شائع نہیں ہوئی یہ کتاب عام طلبہ اور انگریزی دان صحابہ
کے لیے بہت مفید ہے جو صرف قرآن مجید کے ترجمہ پر ہی اکتفا کرنا نہیں چاہتے بلکہ ہر لفظ کے معنی کے ساتھ
اس کا مادہ اشتقاق اور صیغہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ۲۰۶۲ کی بڑی قطع پر شائع ہوئی ہے طباعت و کثافت
عہ اور دیدہ زیب ہے۔ قیمت ۱۰۰۰ خریداران رسالہ برہان سے ہے،
”منہج مکتبہ برہان قریول بارغ، نئی دہلی سے طلب فرمائیے۔“

مُذَکَّرٌ عَلَیْہِ

واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نقد و تبصرہ

ماہ اگست کے ”برمان“ میں ”حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کی تشریح“ کے عنوان سے ایک مضمون قارئین ”برمان“ کے ملاحظہ سے گزرا ہے۔ یہ اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے واقعات سے متعلق ”برمان“ میں جو سلسلہ جاری ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ حضرات انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی حیات طیبہ سے متعلق جو خرافات اہل کتاب خصوصاً یہود کے یہاں پائی جاتی ہیں اور قیمتی سے ہماری بعض کتب تفاسیر میں بھی اُن کو درج کر دیا گیا ہے، اُن سے مسلمانوں کے قلوب میں انبیاء و رسل کی پاک اور مقدس سیرت کے بارہ میں جو شکوک و شبہات کے مملک جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، اور اسلام کے ایک زربست اور بنیادی عقیدہ ”عصمتِ انبیاء“ پر اُن کے ذریعہ ناقابل برداشت زد پڑ رہی ہے، اُن کا استیصال کر دیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ قرآن عزیز نے حضرات انبیاء (علیہم السلام) کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے اگر اُس کی تفسیر و تشریح کے لیے خارج سے کسی روایت یا واقعہ سے مدد نہ لی جائے تب بھی اُس کی کسی ایک آیت سے بھی ایسا مضمون ثابت نہیں ہوتا جو عصمتِ انبیاء یا اُن کی جلالتِ شان اور مرتبہ نبوت و رسالت کے خلاف ہو بلکہ اس کے برعکس ان آیات سے اُن کے منصبِ عالی کی اور زیادہ تائید و تقویت ہوتی ہے، اور خدا برتر کی جناب میں اُن کے انتہائی تقرب کی دلیل ملتی ہے، اس سلسلہ کی پہلی کڑی ”حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کی تشریح“ ہے جس میں شرح و بسط سے بحث کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ سوره

علاوہ ازیں برہان کے مضمون میں اس روایت کو بیان کردہ توجیہ کا مدار قرار نہیں دیا گیا۔
 البکہ تصریح کر دی گئی ہے کہ اس واقعہ کے سیاق و سباق کے پیش نظر صرف قرآن عزیز ہی اس تاویل
 کے لیے مطلق ہے البتہ اس روایت کو تقویت اور تائید کے لیے پیش کر دیا گیا ہے لہذا اس روایت
 کو بالفرض شاذ تسلیم کرنے کے باوجود اس تاویل کو کمزور بتانا صحیح نہیں ہے۔

دوسرے جہے میں مسروق اور سعید بن جبیر سے منقول، حضرت ابن عباس کی روایت کو
 قویٰ کہنا محل نظر ہے، شاید مقالہ نگار کی نگاہ مشہور محدث و مفسر حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ
 کے اس فیصلہ پر نہیں گئی جس کا حوالہ اصل مضمون میں بھی دیا جا چکا ہے اور جس کا حاصل یہ ہے کہ
 اوریا کے فقہ کے متعلق ذخیرہ روایت میں ایک روایت بھی صحیح نہیں اور جو کچھ روایت کیا گیا ہے وہ
 سب اسرائیلیات سے ماخوذ اور سرتاپا خرافات ہے

یہ تو ظاہر ہے کہ ابن کثیر حضرت ابن عباس کی مسروق والی روایت سے نا آشنا نہیں ہیں
 مگر پھر بھی وہ کسی روایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور پر زور الفاظ میں یہ تلقین کرتے ہیں کہ کسی
 تفصیل میں جانے بغیر فقط قرآن عزیز کے بتائے ہوئے اجمال پر ہی اعتقاد رکھنا چاہیے اور بس اور
 اس سے زیادہ صاف اور صریح قاضی عیاضؒ جیسے محدث اور مارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کا فیصلہ ہے وہ فرماتے ہیں: "وقال الداؤدی یس فی قصۃ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم واوردیہ
 خبیث ثبت۔ نسیم الریاض جلد ۱، یعنی داؤدی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور اوریا کے واقعہ کے
 متعلق ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اور محدث "خفاجی" صاحب نسیم الریاض اس کی شرح
 کرتے ہوئے اس کو اس طرح مضبوط اور قویٰ بناتے ہیں۔

وما قبل ان کلام الداؤدی طعن فی : دیر یہ جو بعض کا خیال ہے کہ داؤدی کا روایات کے بارے میں
 الروایات من غیر دلیل یس بشیؒ : یہ طعن رکھ اور یا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کی تمام

فان ما روى فيه ما لا يليق بمقام روايات فظا (بلا دلیل ہے سو یہ خیال فظ ہے اس لیے کہ روایا الانبیاء والاقدام علیہ من غیر میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ مقام انبیاء کے قطعاً لائق نہیں اور ایسی صحیحۃ لا یلیق۔ بات پر صحیح روایت کے بغیر قدم اٹھانا بالکل نامناسب ہے۔

اگرچہ قاضی عیاضؒ نے اس واقعہ کی بحث کے درمیان میں حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر اس واقعہ کی کوئی اصل تسلیم بھی کی جائے تو بہتر ہے کہ اس روایت کو لے لیا جائے مگر آگے چل کر مذکورہ بالا داؤدی کے قول کو پیش کر کے فیصلہ ہی دیا ہے کہ اور یا دوسرے متعلق ایک روایت بھی (خواہ وہ قول رسول ہو یا قول صحابی) صحیح نہیں ہے۔

ان ہر دو نقول کے بعد اور یا دوسرے متعلق کسی حصہ کو بھی تسلیم کرنا، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ اس کو قوی بنانا کس طرح جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ غالباً یہی وجہ ہے کہ متقدمین و متاخرین عظیم المتنبہ مفسرین میں سے کسی ایک نے بھی اس آیت کی تفسیر میں ابن عباسؓ کی اس روایت کو نقل نہیں فرمایا جو تفسیر ابن عباسؓ میں حضرت ابن عباسؓ کی طرف منسوب ہے۔ چنانچہ ابن کثیر، روح المعانی، بحر المحیط، فائز، تفسیر کبیر، فتح القدیر، وغیرہ کسی میں بھی اس روایت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس صاحب روح المعانی، اور بعض دوسرے مفسرین نے ہماری بیان کردہ روایت ابن عباسؓ کو نقل کیا ہے۔

اور سب سے زیادہ تعجب خیز یہ دعویٰ ہے کہ آیۃ قد ظلمک بسوال الجھتک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ابن عباسؓ کی مسردق والی روایت قوی ہے اس لیے کہ اس آیت کے کسی ایک جملہ سے یہ اشارہ نہیں نکلتا کہ اس میں اور یا دوسری بیوی کے واقعہ کا کوئی بھی ذکر ہے۔ پھر طلاق حاصل کرنے والی روایت کی اس سے کس طرح تائید ہو سکتی ہے۔ پھر یہ معلوم کہ اس واقعہ کی یہودہ شہرت کو محالہ نگار اس قدر کیوں متاخر ہیں کہ اس کے کسی ایک حصہ کو تسلیم کر کے خود قرآنی شہادت اس کی

تقویت کے لیے پیش کرنے پر آمادہ ہیں۔

اس کے بعد مقالہ نگار ارشاد فرماتے ہیں :-

ظاہر کیا اگر کسی شخص کے پیش نظر حضرت ابن عباس کی یہ روایت نہ ہو تو صرف یہی نہیں کہ قرآن مجید کی ان آیات کا مطلب نہیں سمجھ سکتا بلکہ ظاہر الفاظ سے وہ اس کے خلاف مطلب نکالے گا۔ لیکن آیت باری تعالیٰ تو درکنار معمولی انسان مضمون کے لیے بھی میووب ہے (ہاں) لیکن وہ قہار مضمون کو دکھا کر بات کو کسی اور طرف پھیرے جائے تو ایسی روایت کو شارح کے بجائے متم کنا پڑیگا اور اسے لازم آئے گا کہ اس متم کے بغیر قرآن ناقص ہے۔

ہیں حیرت ہے کہ علم معانی و بلاغت اور علم اصول کے ان قاعدوں کا اس جگہ بیوقوفہ کیوں ذکر کیا گیا جبکہ ”برہان“ کا پورا مضمون پڑھنے کے بعد ہر شخص باسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی روایت بھی سامنے نہ ہو تو قرآن عزیز کا سیاق و سباق خود یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) قرآن عزیز نے اول حضرت داؤد کے نبی اور مقرب الی اللہ ہونے کا ذکر کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طریق پر چلنے کی دعوت دی ہے۔

(۲) مگر ساتھ ہی ان کی اس لغزش کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ جس روز محراب بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہوتے تو اس دن مخلوق خدا کی ہدایت اور فصلِ تقصایا کی خدمت (جو کہ منصبِ نبوت سے متعلق ہے) سے الگ ہو کر حق ولایت کو ادا کرتے تھے لیکن خدا کی مرضی معلوم کیے بغیر کسی طرح ان کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے ان کی مرضی کے خلاف ان کی عبادت میں خلل اندازی کر لی اور خلق اللہ کی خدمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دُور انسانوں کے مقدمہ کی روئداد بھی سنوادی۔

(۳) حضرت داؤد نے مقدمہ کا اول فیصلہ سنایا اور نونہوت سے فیضیاب عقل کے ذریعہ فوراً مطلب کو پہنچ گئے اور خدائے تعالیٰ کی اس آزمائش کو پہچان کر توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہو گئے۔
 (۴) حق تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور ساتھ ہی صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ تم دنیا میں خلیفہ اللہ بنا کر بیٹھے گے ہو اس لیے اس کا صحیح حق ادا کرو۔

(۵) اور مناسب مقام سمجھ کر خلافت سے متعلق بنیادی نصیحت بھی فرمادی کہ اتباع ہوئی کبھی نہ ہو اور انصاف کبھی ہاتھ سے نہ جائے۔

بتائیے کہ اس صاف اور سادہ مطلب میں ابن عباس کی روایت کے مفہوم کے خلاف کون سا مفہوم پیدا ہوتا ہے اور کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ روایت آیت کی شرح نہیں کرتی بلکہ اُس کی تنم ہے۔ ہاں اگر اور یا کے قصہ کے اس حصہ کو مان لیا جائے جو فاضل مقالہ نگار نے تسلیم کیا ہے تو البتہ قرآن عزیز کا سیاق و سباق اس کے مفہوم کے قطعاً خلاف نہ ہوگا اور یہ کہنا پڑیگا کہ اگر باہر سے اس واقعہ کا علم نہ حاصل ہو تو آیت کے معنی اس واقعہ کے قطعاً خلاف سمجھے جائینگے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو اس واقعہ کا علم نہ ہو تو ہرگز ہرگز وہ قرآن عزیز کی ان آیات کو ان معنی میں لینے کی جرأت نہیں کر سکتا۔

اور بعد کی آیت یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض کا تو کسی طرح بھی اس غلط واقعہ کو جوڑ نہیں لگ سکتا۔ یہیں تفاوت رہ از کجا ست تابجا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ہے :-

ثناؤ حضرت بن عباس نے بھی اس روایت کو وجہ عقاب کی تفسیر میں بیان نہیں کیا ہے بلکہ صرف اس امر کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ خصم کو دیوار پھانڈ کر محراب میں جانے کی ضرورت کیا پیش آتی تھی؟

یہیں تسلیم ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہ روایت وجہ عقاب کی تفسیر میں نہیں بیان فرمائی۔

لیکن اس سے نفس مضمون کا انکار کیسے لازم آتا ہے، اس لیے کہ اگر ایک روایت کسی خاص غرض سے بیان کی جائے لیکن مضمون اس کی کسی دوسری واقعہ کی تائید و تقویت بھی نکلتی ہو تو مضمون اس لیے کہ راجح نہیں کہ اس تائید کے لیے بیان نہیں کیا تا ئید کے ثبوت کا انکار کسی طرح لازم آجائے گا۔ رہا حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا معاملہ ہوم محمد بن و مفسرین کے اقوال سے ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کی اس آیہ عتاب کی تفسیر میں اور یا کی جوری سے متعلق ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ اس واقعہ سے الگ ایک روایت مسند احمد میں ابن عباسؓ سے مروی ہے اور حاکم نے مستدرک میں اس کو صحیح بتایا ہے اور برہان میں اس کو بھی نقل کر دیا گیا ہے۔ سو اگر یہ بات مضر ہے تو مقالہ نگار کے حق میں تو مضر ہے جن کے جواب کا مدار ہی حضرت ابن عباسؓ کی ضعیف اور غیر مستند مسروق والی روایت پر ہے اور ہمارے لیے تو یہ بات کسی طرح مضر نہیں جبکہ ہم قرآن عزیز کے اس موقعہ کی تفسیر خود قرآن عزیز کے سیاق و سباق اور نفس مضمون سے کر رہے ہیں۔ البتہ تا ئید و تقویت کے لیے ابن عباسؓ کی اس روایت کے ان جملوں کو بھی پیش کر دیتے ہیں جو ضمنی طور پر ہمارے مدعا کے حق میں مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کا استدلال تمام علماء عقل و نقل میں شائع و ذائع ہے۔

اس کے بعد ارقام ہے :-

”راجا اگر بات یہی تھی جو مفسرین بیان کرتے ہیں تو خصمین کے پورے مقدمے کو نقل کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ یہ بات قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے کہ وہ کسی واقعہ کی ایسی تفصیلات نقل کرے جس سے اصل مقصود پر کوئی روشنی نہ پڑتی ہو۔“

بات تو وہی ہے جو ”برہان“ میں بیان کی گئی، رہا خصمین کے مقدمہ کی پوری روایت و نقل کرنے کا معاملہ تو قرآن عزیز نے اس لیے اس کو مفصل بیان کیا تاکہ اصل تنبیہ کے ساتھ ساتھ حضرت داؤدؑ پر یہ بھی واضح ہو جائے کہ خلافتِ الہیہ کے منصب میں تھوڑی سی تقصیر کی بنا پر ظلم و عدوان اس

حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ضعیف کی زندگی قوی کے سامنے بیچ ہو کر رہ جاتی ہے پس اگر تم اسی طرح کوتاہی کرتے رہے تو سمجھ لو کہ اس کے نتائج کس قدر ملک ہو گئے پس تم کو چاہیے کہ منصب نبوت اور خلافت کی غلامی کی بجائے کسی وقت بھی لوگوں پر اپنے دروازے بند نہ کرو، سوا اگر معاملہ کو صرف اجمالی طور پر ہی ذکر کر دیا جاتا تو جس امر پر حضرت داؤدؑ کو متنبہ کیا جا رہا تھا سامعین کے سامنے اُس کی اہمیت اتنی قوت کے ساتھ نہ آ سکتی جس قوت کے ساتھ مقدمہ کی تفصیلی روئداد کے بعد آ جاتی ہے۔ اب انصاف سے غور کیا جائے کہ کس طرح اس تفصیل سے مقصود پر روشنی پڑ رہی ہے۔ آفتاب آمد دلیلِ آفتاب! اس کے بعد ارشاد ہے:-

”خاتما عبادت میں افراط اور کثرت ایسی چیز نہیں ہے جس کو ”ہوئی“ سے تعبیر کیا جائے،

قرآن نے کہیں بھی اس فعل کو ہوائے نفس کی طرف منسوب نہیں کیا ہے اور نہ کوئی ایک

مثال ایسی ملتی ہے کہ کثرت عبادت پر کسی کو عتاب فرمایا گیا ہو یا نہ

”مقالہ نگار“ کے پہلے جملے معلوم نہیں کہ کس کو خطاب کر رہے ہیں اس لیے کہ جس کی تاویل کی

کمزوری کے انہماک کے لیے یہ پانچویں دلیل بیان کی گئی ہے اُس کے تو کسی ایک جملہ سے بھی یہ ثابت

نہیں ہوتا کہ لا تتبعم الہوی میں ”ہوئی“ (خواہش نفس) کا مصداق ”عبادت الہی“ ہے۔ اگر بُرآن کے

مضمون کو ذرا تامل و غور سے پڑھ لیا جاتا تو شاید کمزوریوں کے اضافہ میں اس پانچویں دلیل کی ضرورت

نہ پیش آتی۔

اس لیے کہ اُس میں تو اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ لا تتبعم الہوی کو واقعہ کے ابتدائی سہلوں کو مربوط

کرنے اور آیہ یداؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض کو پیش نظر نہ رکھنے سے یہ فاسد خیال جھایا گیا کہ

العیاذ باللہ حضرت داؤد کی ہوئی (خواہش نفس) یہی تھی کہ وہ اور یا کی بیوی کو اپنا ناچاہتے تھے اور حق تعالیٰ نے

اس کو کون پر عتاب فرمایا، حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ اصل میں اس جملہ کا تعلق خلیفۃ فی الارض سے ہے اور بتایا یہ

مقصود ہے کہ جب تم خلیفہ اللہ فی الارض ہو تو سمجھ لو کہ نیابتِ الہی کا سب سے بلند مقام یہ ہے کہ اُس میں خدا کی وحی کے سوا خواہشِ نفس کا قطعاً کوئی دخل نہ ہو تا کہ خلیفہ خلیفۃ اللہ کہلا سکے، اور مگر ہوں کی صفت میں شائبہ نہ ہو جائے۔ گویا ہویٰ کا ذکر کسی گزشتہ لغزش پر تنبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ خلافتِ الہیہ کی اس اسی تعلیم کے اظہار کے لیے۔ اور یہ بنانے کے لیے ہے کہ دنیوی حکومت اور خلافتِ الہیہ کا سب سے بڑا تفاوت اس ایک نقطہ میں ہے کہ پہلی چیز کا مقصد ہولے نفس اور نتیجہ فسادات ہے۔ اور دوسری چیز کا مقصد اتباعِ امرِ الہی، اور نتیجہ فوز و فلاح ہے۔ جیسا کہ وضاحت کے ساتھ بُرہان میں لکھا جا چکا ہے۔

رہا یہ امر کہ عبادتِ الہی پر قرآن عزیز میں عتاب ثابت نہیں۔ سوا اعتراض کا یہ انداز ایسا ہے جیسا کہ سورۃ ”عَبَسَ دَوَّوٰی“ کی تفسیر میں کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ تبلیغ کی مشغولیت کے وقت کسی اتفاقی دخل در معقولات پر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناگواری ظاہر فرمانا ایسا امر نہیں تھا کہ موجب عتاب ہوتا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امرِ قریش سے قبول اسلام کی توقع پر اس شرط سے کہ فقرا، اسلام مجلس میں موجود نہ ہوں، بات حیت کرنے اور اتفاقاً مابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم کے حاضر ہو کر نادانگی سے سوال کر لینے اور آپ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے پر حق تعالیٰ نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں عتاب فرمایا۔ کیونکہ آپ کی یہ ناگواری تبلیغِ اسلام کے شوق میں تھی۔ اور قرآن میں کہیں ثابت نہیں کہ تبلیغِ اسلام پر عتاب کیا جا۔ بھلا بُرہان میں اس موقعہ پر جس طرح مسئلہ کی حقیقت کو روشن اور آشکارا کیا گیا ہے اگر اس کا ایک مرتبہ بنظر غائر دیکھ لیا جاتا تو یہ آسانی معلوم ہو سکتا کہ مقصود عبادتِ الہی پر عتاب کرنا نہیں ہے، بلکہ کسی دن پورے اوقات میں خلافتِ الہی سے بے پرواہ ہو کر لوگوں پر وادرسی و فریادرسی کے دروازے بند کر دینے پر عتاب ہے۔ جیسا کہ سورۃ ”عَبَسَ“ میں تبلیغِ اسلام پر عتاب نہیں ہے بلکہ اس مخصوص طریقہ کے اختیار پر عتاب ہے کہ امرِ قریش کی توقع اسلام کی وجہ سے فقرا، اسلام کی اس طرح دشمنی کیوں کی گئی۔ مگر چونکہ یہ بندش عبادت کے سلسلہ میں پیش آئی اس لیے

ضمنی طور پر اس کا بھی تذکرہ اگیا ورنہ مقصود بالذات یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے۔

نیز حدیث ”لا رہباً نیت فی الاسلام“ اور منی عن التفتش فی العبادۃ کی تمام احادیث صحیحہ
کیا اس بات کو ثابت نہیں کرتیں کہ عبادتِ الہی اگرچہ اسلام کے اہم اور بنیادی امور میں سے ہر
مگر جب واجب اور ضروری حقوق اللہ اور حقوق العباد میں یہی ”نقل“ عبادتِ ظل انداز ہونے لگے تو اسلام
اُس پر سختی سے غصہ کرتا، اور اُس کو روکنے کے لیے زبانِ وحی ترخان سے وہ کہلواتا ہے جو رہبانیت
(جو گیانہ زندگی) کی ممانعت میں مذکور ہے۔

اس کے بعد ارقام ہے:-

”ان دجہ“ سے ہمارے نزدیک یہ تاویل بھی قابلِ قبول نہیں۔

لیکن یہ ”دجہ“ تو خود ناقابلِ قبول ہیں جیسا کہ ابھی شرح و بیط سے بیان کیا گیا۔ اس لیے
اگر اس تاویل کی عدم قبولیت کی واقعی کوئی وجہ ہو تو ہمیں تسلیم کرنے میں ادنیٰ تاویل نہیں ورنہ
ایک ضعیف، بلکہ باطل اور غیر ثابت روایت پر اپنی تاویل کی بنیاد قائم کرنا، اور ایک مدلل و
میرمن تاویل کو کمزور دلائل سے کمزور بنانا انصاف اور علمی اصول کے قطعاً خلاف ہے۔

(ہاتی)

خَوَالِطُ سَوَاحِرِ

افاداتِ علامہ ابنِ حجرِ

از مولانا مفتی متین الرحمن عثماني

دنیا کی راحتوں سے اہل علم و فضل کی محرومی

اہل علم و فضل اور اصحاب کمال کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اکثر وہ ہیں جو دیوی پیش و نشاط سے محروم ہو چکے ہیں اور جن کے لیے دنیا کی لذتوں اور معیشت کی فراخیوں میں بہت کم حصہ رہ گیا ہے عام طور پر تمام فارغ البالیوں ان کے لیے ہیں جو علم سے عاری نہر سے بے بہرہ ہیں اور فضل و کمال سے دور کا بھی علاقہ نہیں رکھتے۔

صورتِ حال کی اس تلخی سے اہل کمال آزرہ خاطر اور طول ہوتے ہیں، سوچتے ہیں آخر یہ کیا ہے بے مہنروں کے قدموں پر دولت کے انبار لگ رہے ہیں، ہم ہیں کہ زندگی کی راحتوں کو ہم سے بیرہے، اور دولت کی کیفیت ہے کہ ہائے سایے سے بھاگتی ہے۔

میں نے ایک دوست سے جو اسی رنگ کی حماقت کا شکار تھا ایک دفعہ کہا افسوس تم پر آخر اس غم میں کیوں گھلے جاتے ہو، اپنے معاملہ میں ذرا غور کرو اور عقل و تدبیر سے کام لو تو تمہیں اپنی غلط اندیشی کا احساس ہو جائیگا اور ان خیالات کی بے حقیقتی کا اندازہ کر سکو گے جو تم نے اپنے دل میں بچا رکھے ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو اگر دنیا کی طلب تمہیں بے چین کر رہی ہے اور تم اس کے لیے ایسی ہی مضطرب ہو تو حسرت و حرمان کے آنسو بہانے کی جگہ ضرورت اس کی ہے کہ دنیا حاصل کرنے کی

کوشش کرو، اپنی آرزوؤں کی پامالی پر افسوس کر کے بیٹھ رہنا اور جلد و جہد سے جی چڑانا مردوں کا
مشیوہ نہیں یہ تو عجز و درماندگی کی اہماتہ ہے، اور ہاں کیا تمہارے علم نے تمہاری اتنی بھی رہنمائی نہیں
کی کہ تم یہ سمجھ سکو، خود نوشت میں (جو دنیا کی لذتوں کا سرچشمہ ہے) انسانوں کا حصہ حیوانوں کی نسبت
سے کتنا حقیر ہے۔ سوچو ایک جانور اتنی بے فکری سے مزے لے لے کر جس قدر کھا تکے کیا اس کا
دسواں حصہ بھی تمہارے پیٹ میں جاتا ہے۔ پھر مقدار کی کمی کے ساتھ فکر بے اطمینانی اور خوف
کی مصیبت جُدا رہی۔ اچھا اب اگر انسانوں کے لیے بھی وہی کچھ ہو جو بہائم کے لیے ہے تو اس کا
نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی کہ انسانوں کا شمار بھی اسی جنس میں ہونے لگے۔

انسان جب حیوانی فضیلتوں کا خوگر ہو گیا تو اس کے معنی کسب فضائل سے محروم ہونے
کے علاوہ اور کیا ہوئے؟ جسمانی لذتوں کو نصب العین بنانے والا ملکات و کمالات کے اُس مقام
پر کبھی نہیں پہنچ سکتا جو قدرت نے انسان کے لیے مخصوص کیا ہے، اور کیا تمہارے دماغ میں اتنی
روشنی بھی باقی نہیں رہی کہ یہ سمجھ سکو دنیا عبور کی جگہ ہے قیام کی نہیں، سب جانتے ہیں دنیا
کی کسی نعمت کو قرار نہیں جس دولت کی جستجو میں تم اس درجہ جو اس باختہ ہو رہے ہو اُس کی برفانی
پر ایک بے پڑھا لکھا انسان بھی یقین رکھتا ہے تمہیں تو خدا نے علم و فہم کی دولت سے نوازا ہے
سوچو اور پھر سوچو۔

شیطان کا ایک بہت بڑا فریب

شیطان کے بے شمار حیلوں اور کمروں میں ایک بہت بڑا اور عجیب قسم کا حیلہ یہ ہے کہ پہلو
۱۰ دولت والوں کو طرح طرح کی آرزوؤں اور تمناؤں کے جال میں پھنساتا ہے اور تلذذ و تنعم کے
سبز باغ دکھا کر اُن کی عقلیں اس طرح گم کر دیتا ہے کہ آخرت اور اعمالِ آخرت سے اُنہیں کوئی تسکین
نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ جب اُسے یطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ سادہ لوح پوری طرح اُس کی گرفت

میں آچکے ہیں تو مشفقانہ اور ناصحانہ انداز میں اُن کو ترغیب دیتے ہیں ”دولت کو دانتوں سے دبائے رکھو، دیکھو یہ حفاظت کی چیز ہے ضائع نہ ہونے پائے“ پھر اس سلسلہ میں اُس کی نہایت ہی گہری جان اور اس کا نہایت ہی باریک فریب یہ ہوتا ہے کہ یہی جو ابھی زخارفِ دیوی کو حرزِ جاں بنانے کی نصیحت کر رہا تھا ایک عمارتِ دل اور بچے مسلمان کو جس کے قلب میں آخرت کی شاد کامیوں کی حقیقی نسب موجود ہے، دولت کی خرابیوں اور ہولناکیوں سے ڈراتا ہے بچے مسلمان پر اس مادہ کا چل جانا تعجب کی بات نہیں ایک طالبِ آخرت کسی وقت بھی دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فریب اس مردودِ انلی کی فریبِ کاریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور دولت کی حفاظت کی نفرت اُس پر اس درجہ غالب آجاتی ہے کہ وہ بیچ بچ اسے ایک مجربانہ فعل سمجھنے لگتا ہے، مال سے نفرت کا یہ جذبہ شدہ شدہ اتنا ترقی کر جاتا ہے کہ یہ نیک بخت اپنا سارا اندوختہ کھو بیٹھتا ہے۔

ادھر یہ یحییٰ جب دیکھتا ہے کہ شکار اُس کے بچوں میں پھنس گیا ہے تو وہ اپنے منہ بکرا کو اور تیزی سے آگے بڑھا تا ہے۔ بے تکلفانہ کہتا ہے ”ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو دنیا پر لات مارو، زاہدہ زندگی اختیار کرو، وسائلِ معیشت کی تلاش اور کسب و اکتساب کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ“ اندازِ بیان کس قدر مصومانہ ہے، قالبِ کتنا پاکیزہ ہے لیکن اس کی تہ میں دغا بازی کے کیسو کیے جاں بچے ہوئے ہیں؟ اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔

معاملہ ہمیں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اور خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسی جس نے قطع و زور کے تمام راستوں پر اپنے پیریدار بٹھا رکھے ہیں اس ارادتمند کے سامنے اس کے کسی برفودِ غلط شیخِ طریقت کی زبان سے کہلاتا ہے ”بس جو کچھ ہے خرچ کر ڈالو، دنیا کی بکھنوں میں کب تک پھنس رہو گے، یاد رکھو جب تک تمہارے پاس صبح، شام کا کھانا بھی موجود ہے زاہدوں اور متوکلوں کی صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے اور عزیمت کا وہ مرتبہ تم کو نہیں مل سکتا جو اہل زہد کے لیے مخصوص ہے“

اس مضمون کی تاکید اور مطلب براری کے لیے ایسی ایسی ضعیف، غیر صحیح بلکہ موضوع روایتیں سنائی جاتی ہیں جن کا نہ کوئی پایہ اعتبار ہوتا ہے، نہ درجہ ثبوت اور جن کی کوئی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں نہیں پائی جاتی۔

اب سنئے! یہ اللہ کا بندہ ان حکروں میں پڑ کر جب اپنا سب کچھ برباد کر دیتا ہے اور اُس کی معاش کے تمام ذرائع معطل ہو جاتے ہیں تو ایسی حسرتناک صورت رونما ہوتی ہے جس کے تصور جسم پر عرشہ طاری ہو جاتا ہے، وہ جو پہلے دوسروں کی خدمت کرتا تھا، جس کا ہاتھ عزیزوں اور دوستوں میں اونچا رہتا تھا آج وہ اپنے دوستوں سے داد و پیش کا منتظر ہوتا ہے۔ اُس کی نگاہیں عزیزوں کے دستِ کرم پر لگی رہتی ہیں، وہ جو کسی امیر کے سامنے نہیں جھکتا تھا، جس کا استغنا ہمیشہ اُسے سر بلند رکھتا تھا اب وہ دولت والوں کے دروازوں کا طواف کرتا پھرتا ہے بلکہ اُن کی چوکھٹ پر پشانی رکھتے ہوئے بھی اُسے ندامت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ کھلی بات ہے کہ زہد اور ترک دنیا کا یہ عہد زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکتا تھا۔

طبیعت کے تقاضوں پر قابو پانا ہر ایک کا کام نہیں۔ زہد و توکل کی یہ راہ ایسی نہیں تھی جس سے پچھلے پاؤں لوٹنا نہ پڑتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو برا سمجھ کر ترک کیا تھا اُس سے زیادہ بُری چیز کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب از سر نو تحصیل دنیا کے لیے جو سودا کرنا پڑتا ہے وہ دین و آخرت کا سودا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کو مورا کھنڈوالا دنیا طلبی کے جذبہ کو ایسا سرشار ہوتا ہے کہ خود داری، عزت نفس بلکہ دین و مذہب تک کو رسوا کر دیتا ہے کوئی باک محسوس نہیں کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ وَآلِیْہِ رَاجِعُونَ۔

حالانکہ یہ شخص اگر اعظم رجال (بڑے بڑے لوگ) کی زندگیوں اور سیرتوں پر نظر رکھتا اور ارشادات نبوی پر غور کرتا تو اُسے معلوم ہو جاتا کہ دسائیل معاش کی تحصیل اللہ کے تمام پیغمبروں کی پیغمبریوں کے تمام سچے انبیوں کی سنت ہے۔

(باقی)

لطائفِ دبیہ

معلوم نہیں کیوں؟

ہندوستان کے مشہور شاعر شیوا بیاں حضرت جگر مراد آبادی پچھلے دنوں علاج کی غرض سے دہلی آئے تھے۔ ان کا رقیام میں آپ دفتر بران میں بھی تشریف لائے، اور ارکانِ مذہب و معنیں کو دیر تک اپنے وجدِ آفریں کلام سے بہرہ اندوز کرتے رہے۔ آخر میں آپ نے ناظرینِ بران کے لیے خود اپنے قلم سے لکھ کر ایک تازہ و غیر مطلوبہ غزل غایتِ فراموشی میں کوہِ شکریہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں جس کے بڑے شاعر ہیں اس سے زیادہ پکرا خلاص محبت انسان ہیں اور وہ صرف دلِ غم کے نہیں بلکہ حقیقتِ دہل اور دہلی کے اعتبار کو بھی شاعر ہیں۔ غزلِ دلِ صرف ایک فنونِ شاعری نہیں بلکہ ایک "ہاکِ جتو" دل کی ایک صدمے دروالم ہے۔ "بران"

دلِ ماہی بے آب ہے معلوم نہیں کیوں	بے تاب ہے بے خواب ہے معلوم نہیں کیوں
پھکی شبِ مستاب ہے معلوم نہیں کیوں	بے کیف ہے بے تاب ہے معلوم نہیں کیوں
وہ جو عہ بھی نہ ہر آب ہے معلوم نہیں کیوں	ساقی لے جو بخشا تھا بے صدف و باصرہ
اک شعلہ بیتاب ہے معلوم نہیں کیوں	خلوت میں بھی جلوت میں بھی گھیر کر چوڑا لکڑ
اندیشہ مضرب ہے معلوم نہیں کیوں	تیرا ساز کہ خود نغمہ عریاں تھا اسی کو
کشتی سی تہ آب ہے معلوم نہیں کیوں	دل آج بھی سینے میں دھڑکتا تو ہو لیکن
بے وجہ تہ تاب ہے معلوم نہیں کیوں	بے نام سی اک یاد ہے کیا جانے کس کی
بے رنگ ہے بے آب ہے معلوم نہیں کیوں	کل تک یہی دنیا سید گل تھی مگر آج
اب تک اثرِ خواب ہے معلوم نہیں کیوں	دیکھا تھا کبھی خواب سے معلوم نہیں کیا

محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر تازہ تعمیر

میرے لیے بے تاب ہے معلوم نہیں کیوں

درس حیات

از جناب ہنال سید ہادی

عشق کا درس محبت کلیاں تازہ کریں	آؤ ہنگامہ تخیسیر جہاں تازہ کریں
فرقِ عالم کو جھکا دیں طرفِ میخانہ	شیوہ بندگی پسِ رخسار تازہ کریں
آؤ ہر دل کو بنائیں تپشِ آلودہ شوق	آؤ ہر سینہ میں اک غمِ جواں پیدا کریں
پھر ستائیں اُسی اندازِ سرفرازی عشق	آؤ آرائشِ اسلوبِ بیاں تازہ کریں
ذوقِ سلطنتِ خورشید کو کر دیں انساں	قطرہ میں بہت سیلابِ بیاں پیدا کریں
کامیاب میں از سر نو رنگِ خودی دوڑا کر	جذبہ ہمسری کوہِ گراں تازہ کریں
پھر دوقِ خلشِ تیر و سناں فرسودہ	آؤ ذوقِ خلشِ تیر و سناں پیدا کریں
پھر ہے آماجگاہِ فتنہ و شور و شہ جہاں	آؤ بزمِ طربِ امن و امان تازہ کریں
پھر محبت سے کریں کون و مکان کو مہم	روحِ گم شدہ کون و مکان تازہ کریں
آؤ پھر نفسِ معانی کا کریں نزعِ بلند	یعنی سرگرمیِ حقینِ دکان تازہ کریں
دراغِ دلِ مثلِ چراغِ تیرہ داماں کتبک	آؤ تا بندگیِ نارِ عیاں تازہ کریں
تا بہ کے عزمِ فتوحاتِ جہاں کو گریز	آؤ پیکارِ فتوحاتِ جہاں تازہ کریں

باز ہنگامہ زین گنبدِ دوارِ شویم

زندگی را سببِ گرمیِ بازارِ شویم

رباعیات ہادی

جناب سید محمد ہادی صاحب آدمی پبلی شری

چوں صرصر گرم از فضاے تخلیق	تنہا بجاں در آدم با تمسین
با سرعت ہچناں کہ برس گرم	در راہ نفس نیز مرا نیست رفیق

از بہر گداز در جہاں آمدہ	می سوز کہ بہر منتہاں آمدہ
گذار کہ اشک تو بخشد در چشم	بر رقت و درد پا سہاں آمدہ

آں وقت کہ مادرین جہاں آمدہ ایم	با شور و شری گریہ تو اماں آمدہ ایم
شرع دہاں ز مقصد بودن ما	یعنی پئے ریخ دیگران آمدہ ایم

یار دے فلک ہر درخشاں شدہ	یا ز بر زمیں جو ہر تابندہ شدہ
تدیر و عمل از تو قاصداں شدہ	چیزے کہ شوی بہتوار زندہ شدہ

اے ملے براں کہ خویش تن را در باخت	با حق حیات خود آئے پر باخت
در محفل این جہاں چو شمع تاباں	نے نور نشاندہ نے خودش را بگداخت

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) ندوۃ المصنفین کا دائرہ عمل تمام علمی حلقوں کو شامل ہے۔

(۲) ندوۃ المصنفین ہندوستان کے ان تصنفی، تالیفی اور تعلیمی اداروں سے خاص طور پر اشتراک عمل کرے گا جو وقت کے جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر ملت کی مفید خدمتیں انجام دے رہے ہیں اور جن کی کوششوں کا مرکز دین حق کی بنیادی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب۔ ایسے اداروں، جماعتوں اور افراد کی قابل قدر کتابوں کی اشاعت میں مدد کرنا بھی ندوۃ المصنفین کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔

محنتیں :-

(۳) جو حضرات کم سے کم پچیس روپے سال مرحمت فرمائینگے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محنت میں شامل ہونگے ان کی جانب سے یہ خدمت معادضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی، بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔

اداسے کی طرف سے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی اور رسالہ برہان بطور ہندی پیش کیا جائیگا۔

معاونین :-

(۴) جو حضرات بارہ روپے سال پیشگی عنایت فرمائینگے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے دائرہ معاونین میں ہوگا، ان کی خدمت میں بھی سال کی تمام تصنیفیں اور ادارے کا رسالہ ”برہان“ (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائیگا۔

احباب

(۵) پھر وہیے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے حلقہ احباب میں داخل ہونگے۔

ان حضرات کو ادائے کار سالہ بلا قیمت دیا جائیگا۔ اور ان کی طلب پر ادائے کی رقم نہیں دی جائیگی۔

(۶) معاذین اور اجارہ کے لیے یہ سہولت بھی رکھی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے یکشت بار روپیہ اچھڑے روپیہ ادا کرنا ممکن نہ ہو تو معاذین یہ رقم تین تین روپیہ کی چاقو قسطوں میں ہر سال اسی کے شروع ہی میں عنایت فرادیں اور اجارہ تین تین روپیہ کی دو قسطوں میں ہر ششماہی کی ابتدا میں۔

چند سالانہ رسالہ برہان

پانچ روپیہ

خط و کتابت کا پتہ:-

ممبر رسالہ برہان، قریب باغ، نئی دہلی

جید برقی پریس دہلی میں طبع کرنا کر مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹرز نے
دفتر رسالہ برہان، قریب باغ، نئی دہلی میں طبع کیا

مکتبہ اربعین دہلی کا مہوار لکھا

برہان

مُتَبِّب
سَعِيد احمد اکبر آبادی

ایم۔ اے، فاضل دیوبند

اغراض و مقاصد زندگی المسلمین

(۱) وقت کی جدید ضرورتوں کے پیش نظر قرآن و سنت کی مکمل تشریح و تفسیر مرد و عورتوں کی مخصوص اُردو انگریزی زبان میں کرنا۔

(۲) مغربی حکومتوں کے تسلط و استیلا اور علوم مادیہ کی بے پناہ اشاعت و ترویج کے باعث مذہب اسلام کی حقیقی تعلیمات کو جو بعد ہوتا جا رہا ہے بذریعہ تصنیف و تالیف انکو مقابلہ کی موثر تدبیریں اختیار کرنا۔

(۳) فقہ اسلامی جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مکمل ترین قانونی تشریح ہے موجودہ حالات و واقعات کی روشنی میں اس کی ترتیب و تدوین۔

(۴) قدیم و جدید تاریخ، سیر و تراجم، اسلامی تاریخ اور دیگر اسلامی علوم و فنون کی خدمت ایک بلند اور مخصوص معیار کے ماتحت انجام دینا۔

(۵) مستشرقین یورپ ریسرچ ورک کے پردے میں اسلامی روایات، اسلامی تاریخ، اسلامی عقائد و تمدن یہاں تک کہ خود پینہ اسلام صلعم کی ذات اقدس پر جو نارا و جگہ سخت بے رحمانہ اور ظالمانہ حملے کرتے رہے ہیں، انکی تردید ٹھوس علمی طریقے پر کرنا اور جواب کے انداز تاثیر کو بڑھانے کیلئے مخصوص صورتوں میں انگریزی زبان اختیار کرنا۔

(۶) اسلامی عقائد و مسائل کو اس رنگ میں پیش کرنا کہ عامۃ الناس انکے مقصد و نشانہ و آگاہ ہو جائیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ان حقائق پر زندگی جو تیس چھٹی ہوئی ہیں انہوں نے اسلامی حقائق و اسلامی مسائل کو کس طرح با دیا ہے۔

دعا، عام مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کو جدید قالب میں پیش کرنا خصوصیت کو چھوٹے چھوٹے گروہوں کی زبان میں بیان کرنا کی عالمی تربیت کو طریقہ پر کرنا کہ وہ بڑے بڑے گروہوں کی زبان میں بیان کرنا۔

برہان

شمارہ ۶

جلد اول

شوال ۱۳۵۴ھ بمطابق دسمبر ۱۹۳۳ء

فہرست مضامین

۳۹۳	سعید احمد اکبر آبادی	۱- نظرات
۴۰۹	مولانا حفظ الرحمن صاحب سینہ اروی	۲- اسلام کا اقتصادی نظام
۴۱۷	مولانا عبدالعزیز المبین صدقہ عربی سلم پویشی	۳- سمط الالہی پر تنقید کا جواب
۴۲۲	مولانا حفظ الرحمن صاحب سینہ اروی	۴- خاکو علیہ
۴۳۰	مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی	۵- خواطر و سوانح
۴۴۷	مولوی عبدالملک صاحب آروی	۶- میر جلیل بکراچی
۴۵۲	خواجہ عبدالحمید صاحب بلوی بی اے	۷- ہمارا شاہ ظفر کی عید
۴۵۸	مولانا حامد الانصاری غازی	۸- مشرق و مغرب
۴۶۸	جناب آق سہوہی - جاوید	۹- لطائف ادیب
۴۷۱	”س“	۱۰- قد و نظر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

آہ مصطفیٰ کمال پاشا!

نومبر ۱۹۳۲ء کا سب سے زیادہ المناک حادثہ جس نے تمام عالم اسلامی میں سوچ و غم کی ماحولی صاف بنائی
بھگادیں مصطفیٰ کمال کی وفات کا حادثہ ہے مصطفیٰ کمال کا وجود اس زمانہ میں مسلمانوں کے تاج
عظمت و بزرگی کا ایک درخشندہ موتی، اور اسلامی سلطنت و مصلحت کی ایک شمشیر لڑو فغن تھا۔ وہ
دبدبہ و شوکت اسلام کے قصر رفیع کے ایسے ستون تھے جس کے گرتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ تمام عمارت
میں زلزلہ آگیا، اور اس کے بام و در پر کھپٹی طاری ہو گئی ہے۔

وَمَا كَانَ قَدِيسٌ هَلَكُهُ هَلَكٌ وَاحِدٌ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانٌ قَوْمٍ تُهْلِكُهُمْ

وہ ۱۸۸۱ء میں سالونیکا کے ایک غریب گھرانہ میں پیدا ہوئے، ابھی عمر نو برس کی ہی تھی کہ
سرے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اس اتہاد رعبہ کی عابدہ زاہدہ تھیں۔ انہوں نے ہر چند چاہا کہ بیٹا دینی تعلیم حاصل
کے کہ ملا بجائے، لیکن جس کی قسمت میں ٹرکی کے مرعین نیم جاں کی سیمائی لکھی ہوئی تھی، اور جس کو غازی

بن کر عالم میں رونما ہوتا تھا، وہ کس طرح اس مفت خوری پر آمادہ ہو سکتا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے فوجی تعلیم حاصل کی اور ٹرکی کے مختلف معرکوں میں اپنی شجاعت و بہالت کے وہ حیرت انگیز جوہر دکھائے جس نے ٹرکی کی تاریخ کو یکسر مغرب کر کے رکھ دیا۔ مصطفیٰ کمال شروع سے ہی حریت پرست اور استقلال پسند تھے، وہ غلیظ وقت کو عیسائی طاقتوں کے ہاتھ میں کٹھ پتلی کی طرح کھلونا بنا ہوا دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں خون اترتا تھا، اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ٹرکی کو اجنبی عناصر سے پاک و صاف کر کے اپنا مضبوط و قوی بنا دیا جائے کہ پھر کسی حریف کو اس کی طرف بنگاہ حرص و آرز بند کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ اس سلسلہ میں ان کا تعلق ایک ایسی انقلاب پسند جماعت سے ہو گیا جو موجودہ خلافت کا تختہ الٹ کر ٹرکی کی حریت و استقلال کے لیے راہ صاف کرنا چاہتی تھی۔ اس جرم میں مصطفیٰ کمال کو کئی بار قید خانہ کی صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا لیکن اس مرد یقین و اذعان کا عزم بلند ان تکلیفوں سے کہیں ہمت ہو سکتا تھا؟ وہ جب کبھی قید خانہ سے باہر آیا، اُسی دلولہ و عزم کے ساتھ، اور اسی جنون استقلال و آزادی کے ساتھ جو تندرست جوانی کے خون کی طرح اُس کی رگ رگ میں دوڑ رہا تھا، اور جس نے اُس کی زندگی کو پارہ لرزاں و شعلہ سوزان کی طرح بے چین کر رکھا تھا۔

دنیا کی تاریخ میں ایسے بڑے لوگ کم پینگے جو بیک وقت دل اور دماغ دونوں کی خوبیوں کے مالک ہوں۔ خیر کا سا گردہ و جگر اور فولاد کی مانند دل رکھتے ہوں، اور دماغ نور بصیرت و تدبیر کی شمع روشن ہو خدائے فازی مصطفیٰ کمال کو دونوں قسم کی خوبیوں سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا، اور اس بنا پر ان کے سوانح حیات موجودہ ٹرکی کی پوری عمرانی و تمدنی تاریخ ہے۔ وہ ۱۹۱۲ء و ۱۹۱۳ء کی جنگ بلقان میں فوجی مشق

کے ایک متاثر کن تھے۔ ۱۹۱۳ء سے ۱۹۱۵ء تک صوفیہ میں ترکی سفارت کے ایک فوجی ممبر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد وقت آیا کہ اُن کی غیر معمولی جنگی قابلیتیں آشکارا ہوئیں۔ چنانچہ جنگ عظیم میں اُنہوں نے دردانِ خیال کی مدافعت میں حیرت انگیز شجاعت کا اظہار کیا۔ پھر فلسطین میں ترکی افواج کی قیادت کی، اور مغللی پولی کے معرکہ میں حق کی شمشیر آبدار بن کر نمودار ہوئے۔ ۱۹۱۸ء کے معاہدہ سیوے کی رو سے جب اتحادیوں نے ترکی کے مریض نیم جان کے حق میں موت کا فتویٰ صادر کر دیا اور مئی ۱۹۱۹ء میں یونانی افواج نے سمرنا پر راؤ ڈالا تو مصطفیٰ کمال کسی طرح اناطولیہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہاں اُنہوں نے ترک نوجوانوں کو جوش دلا کر حزبِ وطنی کی ایک جماعت میں منسلک کر دیا۔ پھر انہی نوجوانوں کی ایک لاکھ کی جمعیت کے ساتھ ستمبر ۱۹۲۲ء میں اُنہوں نے یونانیوں کو اتنی زبردست شکست دی کہ وہ ایشیائے کوچک کو بصد حسرت و یاس چھوڑ دینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر یہی وہ بہادر سپاہی اور فاتح جرنیل تھا جس کے غیر معمولی تدبیر نے ۲۴ جولائی ۱۹۲۳ء کے معاہدہ لوزان میں اُن لوگوں کو بھی ٹرکی کی دستاویز حیات پر ہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے مجبور کر دیا جو زان و زغن کی طرح اُس کے لاشہ چٹن دعوتِ منانے کی تیاریاں کیے بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ کمال کا یہ کارنامہ جس نے لائڈ جارج جیسے گرگِ باران دیدہ، اور دوسرے مدبرینِ برطانیہ کو غرقِ تحیر کر دیا، اتنا عظیم الشان تھا کہ ملکِ ملک میں اس پر حیرت و استعجاب کا اظہار کیا گیا اور انہیں غازی کے خطاب سے پکارا جانے لگا۔

۲۹ اکتوبر ۱۹۲۳ء کا دن ٹرکی کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار ہو گا۔ جبکہ ٹرکی نے غازی مصطفیٰ کمال کی انقلاب آفریں ہمت و عزم، کوہِ آسا استقلالِ دہامردی اور حیرت انگیز حزم و دودانہ پیشی کی بدولت ایک نیا جنم لیا۔ اور تمام کھلی آلائشوں سے پاک و صاف ہو کر ٹرکی جمہوریت کا اعلان کر دیا جس کے صدر

خود مصطفیٰ کمال منتخب ہوئے۔ یکم نومبر ۱۹۲۳ء کو سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور نہ صرف سلطان بلکہ پورے عثمانی خاندان کو ترکی سے نکلا ڈالا۔

صدر جمہوریہ ترکی کی حیثیت سے غازی مصطفیٰ کمال نے جس وادی پر خا میں قدم رکھا تھا، اُس سے پورے طور پر صحیح سلامت نکل آنا اُن کے تدبیر اور آل اندیشی اور وقت شناسی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس زمانہ میں ترکی کے لوگوں پر بالعموم جہالت کا غلبہ تھا۔ قدامت پرستی حد سے زیادہ تھی۔ غازی مصطفیٰ کمال نے ترکی کو عہد جدید کی ایک زندہ و ترقی یافتہ قوم بنانے کے لیے اصلاحات کا جو زبردست پروگرام بنایا تھا۔ اُس پر وہ سخت سے سخت مخالفتوں کے باوجود شدت سے کاربند رہے۔ اس پندرہ سال کے عرصہ میں اُن کے قتل کی سازشیں بھی ہوئیں، اور بغاوتوں کے شعلے بھی بھڑکے لیکن مصطفیٰ کمال نے ان سب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ آج ترکی صنعت و حرفت، معاشرت، تعلیم اور اقتصادی حالات کے اعتبار سے عہد حاضر کی بڑی بڑی متمدن قوم سے پیچھے نہیں ہے۔ شاہ امان اپنے خاں کو اپنے مشن میں ناکام ہو کر افتان شان سے ہجرت اختیار کرنی پڑی، لیکن غازی مصطفیٰ کمال اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی قوم کی نقیبات اور مزاج کو بخوبی واقف تھے، اور خود بھی اصلاحی اسپرٹ کا ایک ایسا جذبہ معتدل رکھتے تھے جو اُن کی کامرانیوں کا ضامن تھا۔ غازی مرحوم نے ترکی کو زندہ قوم بنا کر نہ صرف اپنے ملک پر بلکہ تمام مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ کیونکہ ترک جب تک مسلمان ہیں اُن کا رشتہ اخوت مسلمانانِ عالم سے منقطع نہیں ہو سکتا۔

غازی مصطفیٰ کمال کے جزئی اعمال و افعال سے یا ان کی بعض اصلاحاتِ وطنی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کو یہ حقیقت کبھی فراموش نہ کر دینی چاہیے کہ جو مجاہدِ حریت و آزادی حق کی راہ میں سرکشت ہو کر میدانِ جنگ میں اپنی جان کی بازی لگا دے، وہ ان ہزاروں خانقاہ نشینوں سے بدرجہا بہتر ہے جو ایک گوشہٴ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تسبیح و مصلیٰ کا شغل تو رکھتے ہیں لیکن حق کی حمایت میں اپنی ایک انگلی بھی شہید کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ شہداءِ بدر و خنین کے جاحلے گل رنگ و امنگِ صد چاک کی قسم ایک سرفروشِ اسلام کا فخر و تکیہ جو کفر و شرک کے سرفراکِ ایوانوں کو خاکِ مذات پر گرائے، ان بے روح سجدائے بندگی سے کہیں زیادہ افضل و اشرف ہے جو ایک کافر کے دل میں بھی فروغ پیدا نہیں کر سکتے۔

وہ مصطفیٰ کمال جس نے اسلام کی دشمن طاقتوں کو کچل کر رکھ دیا۔ اور جس نے اپنے مجاہدانہ عزم و حوصلہ سے ٹرکی کی فٹ کیفش کو جا بروقا ہر حکومتوں کے پنجہٴ استبداد و استیلا سے چھین کر از سر نو اس میں زندگی کی روح پھونک دی، کیا اس پر طعن کرنے کا حق کسی ایسے شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کا دل توپ و تشنگ کی آواز سن کر ہی دہل جاتا ہے اور رسی عبادتوں اور ریاضتوں کے باوجود دینِ حق کی مردانہ وار حمایت کا ایک ادنیٰ سا جذبہٴ اور دلولہ بھی نہیں رکھتا۔

ابو جعفر ثعلبی شہزادِ نوشی کے جرم میں گرفتار تھے، انہوں نے دوڑے دیکھا کہ قادیسیہ کے میدان میں مسلمان اور ایرانی برسرِ پیکار ہیں، جذبہٴ مردانگی و شجاعت نے جوش مارا۔ لشکرِ اسلام کے قائد حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی بیوی سے درخواست کی کہ خدا کے لیے ذرا میری بیڑیاں کھول دو، میں جنگ میں

شریک ہو گا اور پھر واپس آکر بیڑیاں پہن لوں گا۔ انہوں نے منظور کر لیا۔ ابو جحجیح حضرت سعد کے گھوڑے پر بیٹھ سیدھے میدان جنگ میں جا پہنچے، اور دشمنوں کی صفوں میں گھس کر دادِ شجاعت دینے لگے۔ جملہ میں ممتاز تھے۔ حضرت سعد نے اپنے بالا خانہ سے یہ منظر دیکھا تو بول لگے ”حملہ تو ابو جحجیح کا سہ ماہی ہے مگر گھوڑا امیرا ہے۔ جنگ کے ختم پر ابو جحجیح واپس ہوئے تو حسب وعدہ کہا بھجھ کو بیڑیاں پہنا دو، لیکن جس نے دین حق کی حمایت میں اس قدر جان فربشی کا ثبوت دیا تھا۔ حضرت سعد کب اس کو ایک جزئی فروگزاشت پر قید کر سکتے تھے۔ فرمایا ”لا ضرر بتک ابدًا“ اب میں تم کو کبھی شراب نوشی کے جرم میں نہیں مار دوں گا۔ ابو جحجیح نے کہا ”تو اب میں کبھی شراب بھی نہیں پونے گا۔“

دنیا میں کتنے بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار انسان مرتے ہیں، لیکن کتنے آدمی ہیں جو ان کے ماتم میں لشکارہ ہوتے ہوں۔ مصطفیٰ کمال کی وفات ہوئی تو عالم میں کھرام مچ گیا۔ دنیائے اسلام کے گوشہ گوشہ میں ان کا ماتم کیا گیا، اور ان کے لیے مصفرت و بخشش کی دعائیں کی گئیں۔ ایصالِ ثواب کے جلسے ہوئے، فاتحہ خوانی ہوئی، اور پھر جب جنازہ اٹھا توڑکی کا بچہ پتہ گریاں و زاری کناں تھا، عورتوں کی ہچکچاہٹ بندھی ہوئی تھیں اور وہ فرط غم و الم سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں ”آہ مصطفیٰ کمال! تم کہاں گئے، تم کہاں گئے۔ یہ عام آہ و بکا اور شیون و ماتم اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اپنی قوم اور اپنے ملک و وطن کے لیے جان کی قربانی میں بھی دریغ نہیں کرتا، وہ ان ہزاروں عابدوں اور زاہدوں سے زیادہ مقبول ہوتا ہے جو تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے ذریعہ اپنی نجات کا سامان تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے ایک رات کی نیند بھی قربان نہیں کر سکتے۔ حق تعالیٰ غازی مصطفیٰ کی نغز نشوں کو معاف فرمائے اور اپنی میث از ہمیش جنتوں

سے نمازے۔ آمین

مولانا شوکت علی مرحوم

اسی مہینہ کا دوسرا المناک سانحہ مولانا شوکت علی خادم کعبہ کی وفات ہے، شوکت علی مرحوم ہندوستان کے ان چند مسلمانوں میں ایک تھے جن کی شہرت نہ صرف ہندوستان تک محدود ہے بلکہ دنیا بھر کے دور دراز گوشوں تک ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ مرحوم بجا طور پر اس شہرت و احترام کے مستحق تھے۔ پچھلے چند برسوں کو چھوڑ کر بناخوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ مرحوم کی زندگی قربانی، ایثار، ولولہ کار اور جوش عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے قابلِ تقلید نمونہ تھی، جنگ عظیم اور جنگ بلقان سے لے کر اب تک ہندوستانی مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی زندگی کے متنوع دور گزرے ہیں مرحوم کی خدمات ان تمام دوروں میں اس قدر نمایاں اور اس قدر روشن ہیں کہ جنہیں کسی طرح فراموش نہیں کیا جاسکتا ”علی برادران“ ہندوستان کی دو شخصیتوں سے مرکب ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کے زبان پر آتے ہی کردار عمل اور شجاعت و بہالت کا ایک سبق آموز نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

صد حسرت و افسوس کہ ہندوستان اپنے ایک جانا بزار بہادر سپاہی اور پڑائے خادم سے ہمیشہ کیلئے محروم ہو گیا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ حق تعالیٰ مرحوم کی خدمات کو قبول فرمائے اور دامنِ رحمت میں جگہ دے۔

ایک خردہ جانفزا

حوادث کی ان اندھیریوں اور غم و اندوہ کے اس بھجڑ میں یہ خبر انتہائی مسرت کے ساتھ شہرِ عالم کی

نے مجاہد طویل حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو ہندوستان واپس تشریف لانے کی اجازت دیدی۔
 مولانا غریب جہان سے اپنے وطن مالوت سندھ پہنچنے والے ہیں۔

مولانا کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں وہ ایک بے مثل سیاسی مدبر ہونے کے علاوہ
 بلند پایہ عالم دین ہیں اور اس دور قحط الرجال میں اُن کا وجود نہایت ہی گرانا یہ ہے۔
 مسلمانین ہند پچیس سال سے اپنے اس محبوب رہنما کے انتظار میں چشم بردا تھے شکر کہ بعد
 کا یہ زمانہ ختم ہوا اور اہل ہند کو ایک دفعہ پھر اس سیکرٹم و سیاست کی بصیرت سے مستفید ہونے
 مل گیا۔

ہم ارادت و عقیدت کے انتہائی جذبات کے ساتھ اپنے واجب التحظیم بزرگ کا خیر مقدم کرتے
 اپنے دیوبند کو مبارک ہو کہ وہ جس نے انہیں سب سے پہلے حیات اجتماعی کا درس دیا تھا،
 نے مومنانہ انصار کی بنیاد قائم کر کے دارالعلوم کی مرکزیت کو ہر جماعت اور ہر طبقے تسلیم کرایا
 اُن کی رہنمائی کے لیے پھر تشریف فرما ہے۔

اے خوش آں روز کہ آئی و بصد ناز آئی

”فہم قرآن کی تین تہیں قارئین ملاحظہ فرما چکے ہیں، ابھی اس سلسلہ میں ہیں بہت کچھ کہنا ہے
 رحیمی جناب مولوی عبدالملک صاحب آروی جو ہندوستان کے ارباب قلم میں نمایاں شہرت
 ہیں اور ”مکار لکھنو“ کے بہت بڑے قلمی معادن ہیں، انہوں نے ازراہ اخلاص و سب سے تکلفی اپنی
 گرامی نامہ میں ہماری مضمون پر چند شکوک و شبہات کا اظہار فرمایا ہے۔ گرامی نامہ اور ہمارے جواب

دونوں کی حیثیت اگرچہ نجی ہے تاہم بارِ اخیال ہے کہ مولوی صاحب موصوف کی طرح متعدد اصحاب ہونے جن کے دل میں اسی طرح کے شکوک گزور رہے ہونگے۔ بنا بریں ہم مولوی صاحب کے گرامی نامہ کا ضروری حصہ اور اپنا جواب شائع کر رہے ہیں:-

حضرت مولانا صاحب زادہ کریمہ۔ السلام علیک۔

آج بڑا دن ملا، آپ نے فہم قرآن کے سلسلہ میں چودہ علوم کی معرفت لازم ٹھہرائی ہے، لفظ صرف و نحو، اور تفاسیر صحابہ (یعنی احادیث کی کتب تفسیر) کے علاوہ اور کون علوم ہیں؟ اور پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی فقیہ یا عالم دین کی اس پہنچ یا اجتہاد سے معارف قرآن اور نکات قرآن پر بقا واد نظر ڈالنے کے لیے ان چودہ علوم کا جاننا لازم کیسے آسکتا ہے میں اس کو نہیں سمجھا، ذرا تفصیل سے سمجھائیے، اس کے معنی تو یہ ہونے کہ جب تک دوس نظامی کی فرسودہ کتابوں پر سر نہ کھپایا جائے فہم قرآن، تدبر فی القرآن کی منزل آہی نہیں سکتی، اب آپ ہی فرمائیے کہ اندامیاں باوجود اس قدر رحم و کرم کے ایسا جبر کون کیسے فرمائیے، چودہ علوم؟ معاذ اللہ! تو کیا باضابطہ ایک شخص بی لے پاس کر کے اگر لغات، صرف و نحو اور احادیث کی مدد سے قرآن مجید کے دقائق و نکات سمجھنا چاہے، تو گویا وہ اس سے بالکل محروم رہ گیا کیونکہ اب اس کے پاس وقت تو ہے نہیں کہ آٹھ سال تک دیوبند یا ندوہ جاکر حصول خیر و برکت کرے، حالانکہ جہاں تک متن کے ترجمہ کا تعلق ہے اور اس سے استنباط مسائل کا، لاطینی اور انگریزی زبانوں میں قرآن مجید کے متعلق ایسی ایسی کتابیں ملتی ہیں کہ عمد حاضر میں کسی مذہبی یا (معاف کیجیے) دیوبندی کا دل

تک گزرجی نہیں ہو سکتا، اسی پر تیار کر لیتے ہیں تو آپ حضرات میں بھیجیں ہوتے ہیں، اس علم و فضل، روشن خیالی و وسعت مشربی آپ پر بھی مولویوں کی ”برہنیت“ طاری ہو گئی، اور آپ نے ویڈیوں کی طرح تعلیمات قرآنی اور اُس کے فہم و عرفان کو بھی اپنی جماعت تک محدود کر لیا۔ خدا تعالیٰ کیش کمر بخشد دیں پناہاں را“

عَبْدُ مَحْرَمِ السَّلَامِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ

واللہ اعلم، آپ یقین کیجئے میرے کسی کی تنقید سے ناراض نہیں ہونا، چہ جائیکہ آپ ایسے غلط دوست کی تنقید سے جس کی نیت اور جس کے خلوص و محبت پر مجھ کو اعتماد تام ہے آپ اس سے بھی زیادہ محنت اور ترش لہجہ میں برا نہیں مانو گا۔ مگر اس شرط یہ ہے کہ آپ کا خلوص جو میرے ساتھ ہے اُس خلوص سے کم نہ ہونے پائے جو آپ کو حضرت نیاز سے ہے جس چیز پر تنقید کی گئی ہے اُس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اول تو آپ اس معنی کو پیش نظر رکھیں جو ”فہم قرآن“ سے مراد لیتا ہوں، اور جس کو سامنے رکھ کر میں مضمون لکھ رہا ہوں۔ میرا مقصد یہاں تک کہ میں نے اس مضمون کے دوسرے نمبر میں تحریر کر دیا ہے فہم قرآن سے یہ ہے کہ کوئی شخص اُس کو پڑھ کر مجتہدانہ طور پر استنباط احکام کر سکے اور کلام کے مدلول و منطوق کو مکافقہ سمجھ سکے، تو اب اس معنی کے پیش نظر سوال پیدا ہوتا ہے کہ استنباط احکام کا حق کس کو حاصل ہے، اور کون مجتہدانہ طور پر قرآن کے فہم کا اداء کر سکتا ہے۔ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں فہم قرآن کے اس معنی کو ملحوظ رکھ کر لکھ رہا ہوں۔ ورنہ اگر آپ فہم قرآن سے احکام امر و نہی کو معلوم کرنا اور جو مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں اُس کو سطحی طور پر جان لینا مراد لیتے ہیں تو میں آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اور اس اعتبار سے بے شبہ فہم قرآن کے لیے شرائط وہ نہیں ہیں جو میں لکھ رہا ہوں۔

جہاں تک اس مسئلہ کی اصل حقیقت کا تعلق ہے وہ اس قدر واضح ہے کہ کسی بحث و نظر کی ضرورت ہی نہیں۔ دیوان غالب کو دہلی اور لکھنؤ کے لوگ جس طرح پڑھتے ہیں، ایک پشاور بھی اس سے انتخابی مزہ لیتا ہے لیکن کیا اس پر تنقید کا حق ہر ایک کو حاصل ہے؟ کیا اُس پر نقد کرنے کے لیے اردو زبان کے مالک و مالک علیہ، اس کے محاورات، طرق استعمال، قواعد فصاحت و بلاغت کے آئین مضوابط، ذوق شعری فلسفہ وغیرہ وغیرہ کیا ان چیزوں کے نہ صرف مانتے بلکہ ان میں ایک نظر و وسیع پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالب کا شاعر۔

مری تعبیر میں مصرعہ ایک صورت خرابی کی ہوئی برقِ خرس کا ہے خونِ گرم دہقاں کا
اس کا تھوڑا بہت مطلب ہر آدمی دو خواں اور کلن کا ہر ایک گریجوٹ سمجھ سکتا ہے لیکن کیا اس کی شرح کا حق ہر ایک کے ایسا ہی ہے جیسا کہ عبدالرحمن مجبوری مرحوم، عبدالملک آروی، نیاز فتحپوری اور حسرت موہانی کو ہو؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو پھر آپ کلام مجید کے متعلق (اسی حیثیت سے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بلکہ اس حیثیت سے بھی کہ وہ ایک منظم کلام ہے کس طرح یہ فرما سکتے ہیں کہ اس کے مدلول و منطوق کو سمجھنے کے لیے عربی کی معمولی شد بد کافی ہے، اس ادعا سے آپ کے خیال و اشتیاق کے برعکس یہ دوس کی طرح قرآن مجید کا اسلامی برہمنوں کے ساتھ مخصوص ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ ہمارے ادعا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو مجتہدانہ طور پر سمجھنے کے لیے چند شرائط ہیں ٹھیک ایسے ہی جیسے کہ ہر آسان و آسان علم و فن میں کمال پیدا کرنے کے لیے چند شرائط ہوتے ہیں۔ ہر شخص جو ان شرائط کو پورا کر سیکے فہم قرآن کا مدعی ہو سکتا ہے۔ اس میں ذاتِ پات مقام و نسب وغیرہ کسی کی کوئی قید نہیں جس طرح طب آسان ہے مگر اس کے لیے قانونِ شیخ وغیرہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہر شخص ڈاکٹر، وکیل اور پروفیسر ہو سکتا ہے بشرطیکہ اُس نے ایم بی

قی ایس، ایل ایل قی، یا ایم آے، پنی آجہ قوی کی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہوں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں قرآن آسان ہے۔ ہر شخص کو اس میں مذہب اور فکر کرنا چاہیے، مگر اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس اداکار سے میری برہنیت کس طرح لازم آجاتی ہے۔

اب، اچودہ علوم کی شرط کا معاملہ! تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ چودہ علوم براہ راست فہم قرآن کے لیے ضروری نہیں، بلکہ علماءِ ادب و بلاغت کے نزدیک کوئی شخص عربی نظم و نثر کو بخوبی سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان علوم میں دسترس نہ رکھتا ہو۔ اور فہم قرآن کے لیے اولین ضرورت عربی کلام کو کما حقہ سمجھنے کی جھلک ہے۔ اس بنا پر لازم یہ آگیا کہ فہم قرآن عجمیوں کے لیے ان علوم کے بغیر دشوار ہے۔ یہ کس نے کہا کہ مذہب یا دیوبند میں ہی ان علوم کی تفصیل کیجیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان علوم کی بھی ضرورت نہیں اگر آپ کسی اور طریقہ سے کلام عربی کو کما حقہ سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں تو سبحان! اشترا پھر حق ہے جو آپ سے کہے کہ ان علوم کو حاصل کیجیے میں اگر ان علوم ادب کے بغیر امر، القیس، اعشی، طرفہ کے عربی کلاموں کو ان کی فصاحت و بلاغت کے ادراک و شعور کے ساتھ سمجھ نہیں سکتا، تو ظاہر ہے ان کے بغیر قرآن مجید کو جو عربی زبان کی انتہائی فصیح و بلیغ کتاب ہے کس طرح سمجھ سکتا ہوں۔ پس ہر وہ شخص جو آج فہم قرآن کا مدعی ہے اس سے دریافت کیجیے کیا وہ شعر عرب کو جانتا ہے کیا وہ عربی شعراء کے کلام کو بے تکلف سمجھ سکتا اور ان کے نکات و لطائف کو معلوم کر سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اسے کیا حق ہے کہ وہ مجھ ترجمہ کی مدد سے قرآنی آیات کی تشریح و توضیح شروع کر دے۔ اقبال کی رموزِ بخودی کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن بتلیے کیا ایک انگریزی ترجمہ کے ذریعہ اقبال کو جاننے والا اقبال کے کلام سے اتنا ہی محفوظ ہو سکتا ہے جتنا کہ ایک ایرانی یا فارسی کا کوئی خوش مذاق شخص؟

آپ نے مجھ کو مولاناؒ برہنیت کا لٹھ دیا ہے۔ حالانکہ میرا مقصد مجزاس کے کچھ نہیں ہے کہ میں ہر
 بوالموس کی حسن پرستی گوارا نہیں کر سکتا، اِن شیعہ اہل نظر کھنے والے شوق سے آئیں اور قرآن کے حسن
 اہماں آریا کے جلووں سے بہرہ اندوز ہوں میں حسن کو صرف ایک تفریحی نظر بازی کی چیز نہیں سمجھتا،
 بلکہ میں اُس کی بارگاہ میں سودے عشق سے بھرے ہوئے سروں کو خم دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ بجا
 لکھا ہے کہ غریب ندویوں اور دیوبندیوں کو تو ان کتابوں کی ہوا بھی نہیں لگتی جو لاطینی اور انگریزی
 زبانوں میں قرآن مجید کے متعلق موجود ہیں، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ اس سے نقص کیا لازم آیا؟
 زیادہ سے زیادہ یہ ناکہ ایک غیر زبانداں نے جو تفسیر کی تھی وہ معلوم نہیں ہو سکی لیکن اگر ایک شخص
 عربی نہیں جانتا تو آپ جانتے ہیں وہ قرآن فہمی کے اعتبار سے کس قدر گھٹا ہے؟ وہ اس زبان
 کو نہیں جانتا جس میں قرآن نازل ہوا، اس کے اقوال و افعال سے بے خبر ہے جس پر قرآن اترا، اُس
 ماحول سے نا آشنا ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ اور ان چیزوں کے متعلق اگر اس کے پاس چند
 معلومات ہیں بھی تو ان لوگوں کی دی ہوئی جن کو انہی یا ”مرد بیروں خانہ“ کہا جاسکتا ہے۔ اب فرمائیے
 نقصانِ عظیم میں کون ہے؟ پہلا شخص یا دوسرا؟ بھائی! اس دور میں سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے
 کہ ہم قرآن کی تفسیر بھی ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ کے بجائے انگریزوں کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، کیسے
 کیا آپ کی غیرت گوارا کر لیگی کہ آپ اردو کے ایک شعر کا مطلب داغ و امیر کے بجائے کسی انگریز سے دیتا
 کریں، درآ نکالیکہ وہ اردو کے ذوقِ شعری سے نا آشنا ہے محض۔

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی شرط کے مطابق ایک شخص جو بی لے ہے اور تہہ برنی القرآن کرنا
 چاہتا ہے۔ اگر اُس سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم پہلے چودہ علوم حاصل کرو تب اس قابل ہو سکتے ہو، تو اس سے

زاجر لازم آئیگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس قدر فضل و کرم کے باوجود کس طرح یہ جبرگوار کرے گا، میں کہتا ہوں کہ اگر ہر شخص طیب نہیں ہو سکتا تو کیا وہ اپنا امر افس کے علاج کے لیے کسی طیب حاذق پر اعتماد نہ کرے آپ کی تحریر سے تو یہ لازم آتا ہے کہ ہر شخص جسے اپنے کسی مرن کے علاج کی ضرورت ہو، طیب حاصل کرنی چاہیے ہر شخص جو عدالت میں کوئی مقدمہ لڑنا چاہتا ہے اس کو بیرٹری کا ڈپلومہ لینا چاہیے جس شخص کو مکان بنانا کی ضرورت ہو اس کو انجینیری کی تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے اور اسی طرح جو شخص قرآن مجید میں تدبر کرنا چاہتا ہے وہ تمام مشاغل دنیویہ کے ہوتے ہوئے بھی قرآن کو مجتہدانہ طور پر سمجھ سکتا ہے، پس ہر شخص کو اجتہاد کا طور پر تدبر فی القرآن کی دعوت دینا یہ جبر ہے یا یہ کہ تقسیم عمل کے اصول پر کام کیا جائے اور ہم جس طرح دینی معاملات میں ڈاکٹروں، بیرٹروں، پروفیسروں اور انجینروں کی جماعت پر اعتماد کرتے ہیں اسی طرح دینی و مذہبی معاملات میں بھی ایک جماعت جو جس پر ہم اعتماد رکھتی کریں اور ہر ایک شخص سے یوں کہیں کہ اس کو خود اس جماعت (علماء دین) سے بے پروا ہو کر اپنی رائے اور عقل کے مطابق تفسیر کرنی چاہیے۔ آپ شوق سے تدبر فی القرآن کیجیے خدا آپ کے عزائم میں برکت اور حوصلوں میں وسعت عطا فرمائے لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو محض اس بنا پر کہ وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اگرچہ اس کو بڑے بڑے ائمہ کرام نے لکھا ہے رد نہ کر دیجیے ہیں آپ کا مکتوب گرامی اور یہ جواب دونوں اس ماہ کے برہان میں شائع کر رہا ہوں۔

”برہان“ کیوں نہیں پہنچتا؟

اس کے باوجود کہ برہان پابندی وقت کے ساتھ ہر انگریزی مہینے کی ۱۵ تاریخ کو انتہائی احتیاط

سے روانہ کیا جاتا ہے، دفتر میں کثرت سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بران کے بہت سے پرے راستے میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس صورت حال پر سخت تعجب و حیرت ہے، جن حضرات کو دفتر ذمہ دہن میں اور دفتر بران میں تشریف لانے کا اتفاق ہوا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دونوں دفاتر ترتیب و تنظیم کے جدید اصولوں پر قائم ہیں اور ان میں کوئی بے ضابطگی مشکل ہی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک پڑچوں کی روانگی کا تعلق ہے ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ قابل اطمینان روانگی کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔ ایک ایک پتہ مختلف گھاہوں میں گزرتا ہے، پتوں کی معمولی فروگزاشت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا، کم سے کم تین دفعہ تمام پتوں کو جانچا جاتا ہے۔ اندر میں حالات ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس خرابی کی تمام ذمہ داری ڈاکخانوں کی بد نظمی پر ہے۔ سرشام کی اس لوٹ سے اگرچہ دہلی کا کوئی رسالہ اور اخبار محفوظ نہیں ہے، مگر معلوم ہوتا ہے بران کو خاص طور پر اس ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم مہینوں سے صبر کیے بیٹھے ہیں، مگر اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے، قارئین کو چاہیے کہ اپنے اپنے مقامی ڈاکخانوں سے اس بے ضابطگی کا جواب طلب کریں، پوسٹ مینوں کو ہدایت کر دیں کہ اگر وہ ان کی ڈاک حفاظت سے نہیں پہنچائینگے تو ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائیگی۔ اس کے بعد بھی اگر کسی صاحب کے پاس زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک پرچہ نہ پہنچے تو وہ دفتر کو اسی وقت اطلاع دے دیا کریں۔ ان کی خدمت میں دوسرا پرچہ روانہ کر دیا جائیگا۔ دفتر کی خیالی بے ضابطگی پر دل ہی دل میں گڑھتے رہنا اور ہمیں بے خبر رکھنا قارئین کے لیے بھی تکلیف دہ ہے اور ہمارے لیے بھی۔

اسلام کا اقتصادی نظام

ابوالقاسم مولانا محمد حفظ الرحمن سیداروی

لغت کی زبان میں قصد و اقتصاد ”میانہ روی“ اور ”اچھے چلن“ کا نام ہے، مگر علمی اصطلاح میں جسے وسائل کی دریافت کو کہتے ہیں جو دولت و ثروت کے پیدا کرنے کے مناسب طریقے، اُس کے خرچ کے صحیح استعمال، اور اُس کی ہلاکت و بربادی کے حقیقی اسباب بتا سکیں۔ اس لیے علم الاقتصاد اُس علم کا نام ہے جو ایسے وسائل سے بحث کرتا، اور اُس کے صحیح و غلط ہونے پر مطلع کرتا ہو۔

”علم اقتصاد“ اس معنی کے اعتبار سے دو حصوں پر منقسم ہے، ایک ”اجتماعی“ اور دوسرا ”انفرادی“ یا ”منزلی“۔ ہماری بحث کا نقطہ نظر ”اقتصاد اجتماعی“ ہے۔ اس لیے کہ یہی زندگی کی اصل بنیاد ہے اور انفرادی منزلی کے لیے دلیل راہ۔

قدیم و جدید علمی دنیا کے مفکرین، اور علما و بقرین نے اس مسئلہ کو علمی اور عملی دونوں طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور آج تک اُس سعی کا سلسلہ جاری ہے۔ یونان کے مشہور فلسفی ”فلاطون“ نے بھی اپنی کتاب ”جمہوریت“ میں اس مسئلہ پر اپنا نقطہ نگاہ بیان کیا ہے۔ اور علما و جدید میں کیسل (Cassel) مل (Mill) اسمتھ (Smith) ریکارڈ (Roescher) اور جون (John) نے اس مسئلہ کو علمی اور عملی بنانے میں جو کوشش کی ہیں وہ اُن کی تصانیف اور اُن کے نظریوں سے واضح ہے اور انہیں کارل مارکس (Karl Marx) نے نظریہ ”اشتراکیت“ (Socialism) اور اُس کے ”عملی پروگرام“ کے ذریعے یورپ میں جو انقلاب پیدا کیا اُس سے علمی حلقے ”عملی نظام“ اور ”طرز حکومت“ پر جو اثر پڑا ہے اور

وہ موافقت و مخالفت کے رنگ میں نہ صرف یورپ کو متاثر کر رہا ہے بلکہ ایشیا اور مشرق و مغرب کے تمام گوشوں میں زبردست پہچان برپا کیے ہوئے ہے۔ اور روس جو آج کل اشتراکیت کا عملی میدان بنا ہوا ہے اور سردی کو بھی اس نظام میں منسلک کرنے کے لیے پیہم جدوجہد کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔

اس سلسلہ میں جاں تک صرف نظریوں "تھیوریز کا تعلق ہے ہمارے مضمون زیر بحث سے ان کا کچھ زیادہ مرعلاہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم اس وقت ایک ایسے نظام سے بحث کرنا چاہتے ہیں جو دنیا و انسانی کی ضرورت اور ان کی عملی معیشت کے لیے بہترین پروگرام "نظام عمل" رکھتا ہو، یا یوں کہیے کہ وہ عام انسانوں کی اجتماعی اور انفرادی معیشت کا کنیل ہو، اور "تنازع طبقات" کے میدان میں ہر ایک انسان کو زندہ رہنے، اور حسب استعداد ترقی کرنے کا پورا پورا حق دیتا ہو البتہ اس مسئلہ کو بحث کا موضوع بناتے وقت "مذہب عالم کی تاریخ کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ عدل و انصاف کے ساتھ یہ موازنہ کیا جاسکے کہ عقل و نقل کی تطبیق کی جدوجہد دنیا کے پیش کردہ نظاموں میں سے کون سا نظام اپنے اندر ایسی پچک رکھتا ہے جو اپنے بنیادی اور اصولی قوانین کو ہاتھ سے دیے بغیر انسانی ترقیات کے دور میں بھی دینی اور اخروی فلاح کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی بہبودی کے لیے شعل راہ بن سکتا ہے۔

اس مختصر تمہید کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اقل ان مبادیات کو بیان کر دیا جائے جو تمام عقلا کے نزدیک اس مسئلہ میں "اصول موضوعہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان ہی کی روشنی میں اس کو حل کیا جاسکتا ہے۔ اور پھر اسلام کے اقتصادی نظام کو واضح کیا جائے، اور سب سے آخر میں عقلا و زمانہ اور مذہب عالم کے اقتصادی نظام پر بطور موازنہ کے کچھ لکھا جائے۔

اصول موضوعہ ایسا کہ ابھی کہا گیا کہ "اقتصادی نظام" کی اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہر ایک انسان میں یہ فطری جذبہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق ہے، مگر جب یہ انفرادی جذبہ کشش حیات میں ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے تو فطرت یا قانون قدرت (جو خدا کے قادر کی جانب سے تمام عالم ہر ت و بود پر عادی ہے) انسان کو

اجتماعی زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتے ہیں، مگر یہ اجتماعی حیات، بغیر کسی نظام کے وجود پذیر نہیں ہو سکتی تو اب اس کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت پیش آتی ہے جو اس کے "نظری حق" کا کفیل اور ضامن ہو، اور ہر ایک انسان کو یہ حق دیتا ہو کہ وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے حسبِ قوت و استعداد فائدہ حاصل کر سکے، اور اس استفادہ میں کوئی قانون یا کوئی قوت اس کی مزاحمت نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ وہ نظام ہمیشہ اور اسبابِ معیشت کے لیے ایسے قوانین بیان کرے جس سے دولت اور دولت کے وسائل سے ہر ایک انسان فائدہ اٹھا سکے، اور اس کا سدِ باب نہ کرے کہ وہ خدائے برتر کی نعمتیں کسی خاص فرد یا خاص گروہ میں سمٹ کر نہ رہ جائیں۔ اس بنا پر اقتصادی نظام کے لیے حسبِ ذیل بنیادی اصول ہر عاقل کے نزدیک قابلِ تسلیم، اور بطور اصول موضوعہ کے ناقابلِ انکار ہیں۔

(۱) وہ ہر متعلقہ فرد کی معاشی زندگی کا کفیل ہو اور جماعت کا کوئی فرد بھی عملی جدوجہد کے بعد اس سے محروم نہ رہے۔

(۲) ایسے اسباب کا قلع قمع نہ کرے جو جس سے دولت یا اسبابِ دولت افرادِ انسانی میں حاکم و محکوم کا علاقہ قائم کرنے میں ذریعہ بنتے ہوں۔

(۳) دولت اور اسبابِ دولت کو کسی خاص فرد یا خاص جماعت کے اندر محدود ہونے سے روکتا ہو۔

(۴) محنت اور سرمایہ کے درمیان صحیح توازن قائم نہ کرے۔

۴ اصول موضوعہ کے پہلے نظریہ کی تشریح کی تو کوئی حاجت نہیں اس لیے کہ وہ خود اس قدر واضح ہے کہ آپ اپنی تشریح ہے، کوئی نہیں جانتا کہ خالق کائنات کے یہ قدرت نے جب بے جان اجسام مثلاً جمادات (اینٹ پتھر) کو اپنی کائنات میں قیام و سکون کی جگہ دی ہے تو جاندار اجسام کو پیدا کر کے ان کی معیشت کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں کیا یہ کیسے قابلِ تسلیم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کیا ہے اور یقیناً کیا ہے۔ تو پھر اس میں کسی کی تھکس کے کیا معنی، کیوں ہر ایک جان کو یہ موقع میسر نہ ہو کہ وہ اس دنیا و فانی میں اپنی معیشت

کے وسیلے فائدہ اٹھائے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
زَمِنٌ بِرِجْلَيْهِ زَمِنٌ عَلَى اللَّهِ
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ زَمِنٌ بِرِجْلَيْهِ زَمِنٌ عَلَى اللَّهِ

وَمَا تَوْعَدُونَ
آسمان میں (یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ) ہے۔

یہاں ”سرنق علی اللہ اور سرنق فی السماء کے یہی معنی ہیں کہ اس کائنات ارضی میں ہر جاندار کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اور قدرت الہی کے دستِ کرم نے ہر فرد کو عطا وجود کے ساتھ ساتھ اس کی مدت بقا کے لیے خود ہی وسیع سامان مہیا کر دیے ہیں اور اس نے کسی کو محروم المعیشت یعنی اسبابِ زندگی سے محروم پیدا نہیں کیا۔

دوسرے نظریہ کا مقصد یہ ہے کہ ”نظام“ میں ایسی گنجائش نہیں ہونی چاہیے جو دولت میں تقسیم اور پھیلاؤ کی جگہ ”ذخیرہ“ اور ”جمع“ کی ایسی صورت پیدا کرے جس سے ذاتی ”اسٹیٹ“ کا قیام عمل میں آکر افراد انسانی کو صرف دولت کی بنا پر حاکم اور محکوم دو حصوں میں بانٹ دے، اور اس طرح جماعتی نظام کی ہمہ گیری کا وہ فائدہ جو جماعت کے ہر فرد کو پہنچنا چاہیے تھا ایک خاص فرد یا خاص جماعت کے مصالح اور مقاصد کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے، کیونکہ یہی وہ مہلک ”جو ٹومہ“ ہے جو نہ صرف افراد کو بلکہ اقوامِ عالم کو باہم ایک دوسرے پر ظلم و عدوان کرنے اور درست نظم بڑھانے پر آمادہ کرتا، اور نہ صرف یہ بلکہ محکوم بنا کر محکوم قوم کی بڑی تعداد کو معاشی وسائل سے محروم کر دیتا، اور ان کے فطری حقِ زندگی کو سلب کر لیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ”معاشی دستبرد“ محکوم قوم کو اس کے مذہبی، سیاسی، علمی، اقتصادی غرض تمام حقوقِ انسانیہ کو ختم کر کے اس کو انسانیت کے درجہ سے گرا کر اور حیوان بلکہ بیجان اجسام کی طرح بنا کر فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ لَهَا

شَيْعًا تَسْطَعُ عَطَاةً مِّنْهُمُ يَدُ جَرِّ
 ابْنَكَ هُمُودٌ يَسْخَىٰ بِنَاءِ هُمُورِهِ كَانَ
 مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَىٰ
 الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ مِنَّا وَنَجْعَلَهُمْ
 أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (قصص کو ع) رہنا بنائیں، اور ان کو وارث بنائیں۔

فرعون کی یہ حرکت کہ مصر کی حکومت پر ذاتی ”اسٹیٹ“ قائم کر کے محض دولت و ثروت کے بل بوتے پر بنی اسرائیل اور قبطیوں میں پھوٹ ڈالو انا تھا اور ایک کو حاکم و دوسرے کو محکوم بنا کر، محکم قوم کو ذلیل و رسوا کرتا تھا اور خدا کی زمین پر ان کے تمام حقوق کو چھین کر ان کو کمزور بناتا تھا، اللہ تعالیٰ کو اسی نے ناگوار ہے کہ اس طرح حاکمیت اور محکومیت کا یہ مفسدانہ طریقہ محکوم قوم کی معیشت کے تمام ذرائع حاکم اور حکمران قوم کی مصلح اور ان کے مفاد کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اس طرح وہ زندگی کے حق سے محروم ہو کر انسان ہونے کے باوجود بے جان اجسام کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ تمام حقوق زندگی سے بھی محروم ہو کر جلد ہی فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔

تیسرے نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ وہ نظام ایسے قوانین کا حامل نہ ہو جن کے ذریعہ سے دولت اور اسباب دولت سمٹ کر کسی خاص جماعت یا گروہ میں محدود ہو جائیں اور قوم کے افراد کا ایک بہت بڑا حصہ قوت لامیت کا بھی حقدار نہ رہے، بلکہ اس کے برعکس ”جمع“ و ”ذخیرہ“ کی بجائے تقسیم کے ایسے طریقے بتاتا ہو جس سے دولت کا مفاد قوم کے تمام افراد تک وسیع ہو سکے، اور سرمایہ داری کے اصول کے منسلک دولت بٹ کر سب میں پھیل جائے۔

لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ
 الْأَعْيُنَاءِ مِنْكُمْ (حشر) فقر، مساکن، قربت، ارباب، یمیں وغیرہ پر اللہ نے جو یہ خرچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس لیے ہی اگر ایسا نہ ہو کہ مال و دولت صرف دولت مند ہی میں محدود ہو کر رہ جائے۔

ورنہ جس جماعت کو سرمایہ داری کا یگن لگ جاتا ہے پھر اُس کے عام افراد کی زندگی سخت خطرہ میں پڑ جاتی ہے اور اس کا سب سے زیادہ کردہ اور گندہ پہلو یہ ہے کہ خود قوم کے بعض اعضاء ہی دوسرے اعضاء کو تباہ کرنے، اور کڑم کی طرح چاٹ لینے میں جری اور بے باک ہو جاتے، اور ایسا کرنے کو اپنا اخلاقی حق سمجھنے لگتے ہیں، اور اس وجہ سے نہ صرف اسی پر اکٹھا کرتے ہیں بلکہ اس ظلم کو قائم رکھنے کے لیے کروڑوں بے رمی دے جاتی جیسی باخلاقیوں کو تیرنمی ہوشیاری اور معاملہ داری کا نام رکھنے سے ادنیٰ اسی بھی محکم محسوس نہیں کرتے، اور آخر کار جسم کے اعضاء ہی میں تصادم و تزاہم پیدا ہو جاتا ہے اور محنت و سرمایہ کے نام سے آپس میں وہ جنگ عظیم بپا ہوتی ہے کہ ساری قوم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات قوم کی قوم ہلاکت تک پہنچ جاتی ہے۔

چوتھے نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام زندگی کا صرف دو ہی چیزوں پر انحصار ہے۔ ایک "محنت" اور دوسرے "سرمایہ" لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر سرمایہ کا قطعاً کوئی وجود نہ ہو مگر وہ محنت کر سکتا ہے تو اسباب کی موافقت قلیل عرصہ میں اُس کو سرمایہ پیدا کر سکتی ہے، مگر اس کے برعکس کوئی شخص سرمایہ رکھتا ہے لیکن محنت کے لیے ایک لمحہ کو بھی تیار نہیں تو تھوڑی ہی مدت میں وہ اس سرمایہ کو ختم کر کے مفلس و قلاش ہو جاتا ہے، اسی فرق کو محسوس کرتے ہوئے سرمایہ دار ایک دوسری صورت اختیار کرتا ہے، وہ یہ کہ سرمایہ کو ترقی دینے کے لیے ایسے اصول تیار کرتا، اور اقتصادی نظام میں ان کو عہدہ شکلوں اور صورتوں کے ساتھ شامل کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، جو بغیر محنت کے تحصیل زر کے ذرائع پیدا کرتے ہوں اور اس طرح محنت کی قدر و قیمت کو گھٹا کر باقی سارے نظام کو بھی ایسی سطح پر لے آئے کہ تمام کاروبار میں محنت ایک بے حیثیت چیز رہ جاتی ہے، اور سرمایہ کا درجہ بہت بلند نظر آنے لگتا ہے۔

ایسی صورت میں وہ "نظام" ایسا ہونا چاہیے کہ جو مذکورہ بالا خرابیوں کو کسی طرح روتانا نہ ہونے دے اور پوری پوری طرح اُن کا سدباب کر دے۔ اور ایسے قوانین کا وضع ہو جس سے محنت اور سرمایہ کے درمیان

ایسا توازن پیدا ہو جائے کہ سرمایہ اور محنت کے درمیان کشمکش کے جو اسباب پیدا ہو جاتے، اور تخریب نظام عالم کو باعث بنتے ہیں وہ یک قلم فاجہ جائیں۔

یہ چوتھا نظریہ دراصل گذشتہ تین نظریوں کے تسلیم کر لینے کا قدرتی نتیجہ ہے یعنی اگر ہمان کردہ تینوں نظریے صحیح اور مقبول ہیں (جیسا کہ اجمالی طور پر ذکر ہو چکا اور عنقریب تفصیل سے معلوم ہو جائیگا) تو چوتھا نظریہ خود بخود ہی بنتا ہے۔

ہم نے ان اصول کو ”اصول موصومہ“ اس لیے کہا ہے کہ ”علم اقتصاد کا سب سے بڑا مقصد اور اس کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ معاشی نظام میں ایسا کوئی خلل پیدا نہ ہو سکے کہ جس سے جماعت کے افراد یا انسانوں کے باہم معیشت و وجہ تصادم بن جائے، اور کوئی ایک فرد بھی اس کی بدولت حصول معیشت سے محروم رہ جائے۔ تو اس اصل کے پیش نظر آنے والی تفصیل سے آپ خود اندازہ کر سکیں گے کہ اگر اقتصادی نظام میں ان اصول سے باہر کوئی رُخ بھی اختیار کیا جائیگا وہ اعتدال سے جلا افراط یا تفریط ہے۔ اور اعتدال کی راہ، ایک اور صرت ایک ہی ہے اور وہ ان ہی بیان کردہ اصول پر متفرع ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ بعض ”نظرے“ اپنے منطقی دلائل کے اعتبار سے بہت زیادہ جاذبِ نظر اور دلکش معلوم ہوتے ہیں، اور ”اقتصادی نظام“ یا معیشت کے پروگرام میں اس اعتبار سے ان کی بہت اہمیت نظر آتی ہے، لیکن عملی میدان میں جب وہ ”تجربہ“ کی ”خراہ“ پڑتا ہے جاتے ہیں، تو بعض تو بالکل ہی ناکارہ اور غیر مفید ثابت ہوتے ہیں، اور بعض اگرچہ کچھ کارآمد ضرور ہوتے ہیں لیکن نظری اہمیت کے مقابلہ میں ان کی عملی اہمیت بہت ہی پیچ نظر آتی ہے۔

اس کے برعکس بعض ”نظرے“ اپنی صحت دلائل کے باوجود نئی اصطلاحات، جدید تعبیرات، ماحول کے اثرات کے لحاظ سے پہلے نظریوں کے مقابلہ میں برتر تو کیا مساوی بھی نہیں محسوس ہوتے۔ لیکن عملی تجربہ میں ان کی افادیت بہت بلند اور امن عالم کے لیے بہت زیادہ موزوں ثابت ہوتی ہے۔

لہذا عملی نظام میں وہی نظریے قابلِ قدر جگہ پانے کے مستحق ہیں جو اگرچہ تعمیری نقطہ نظر سے بہت اہم، انقلاب آفریں، اور سمجھ رکھنے والے نظریات ہوتے ہوں مگر عملی دائرہ میں اس قدر وسیع، اور ہمہ گیر ہوں کہ اگر ان کو دلیلِ راہ بنا لیا جائے تو معیشت اور اقتصادی امور میں ”امنِ عالم“ کے لیے وہ تنہا کفیل ہو سکیں۔ ہمارا مطلب اس سے یہ نہیں ہے کہ قدیم اور جدید زمانہ کے جدا جدا تاثرات، ماحول کے اختلافات، ذہنی انقلابات و رجحانات کے اعتبار سے وہ اپنی تفصیلات و فروع میں بھی یکساں، اور غیر تبدیل ہوں کیونکہ انسانی درجاتِ ترقی و تنزل کے پیش نظر یہ ناممکن ہے۔

البتہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے نظری اور عملی اصول و قواعد کے اعتبار سے یقیناً ایسی مضبوط بنیاد و اساس رکھتا ہو کہ زمانہ کے ہزاروں انقلابات، لاکھوں نئے نئے تاثرات و ذہنی رجحانات کے باوجود اس میں وسعت، لچک تو پیدا ہو سکے اور ہوتی رہے لیکن اساس و بنیاد کا ایک نقطہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکے، اور اس کا نظری پیغام، اور اس کا عملی پروگرام اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی یافتہ اقوام کے لیے بھی اسی طرح مشعلِ ہدایت کا کام دے جس طرح اقوامِ سابقہ کے لیے کام دیتا رہا ہے۔

ان تمہیدی مقدمات کے بعد اب مسئلہ کی تشریح و توضیح زیادہ آسان ہو جاتی اور حصولِ مقصد کے لیے ایک صحیح راہ نکل آتی ہے، اور ایسے اہم موضوع کے لیے سمجھنے اور سمجھانے کا جو مرحلہ ہے وہ وقت طلبی، اور پیچیدگی سے نکل کر آسان اور روشن شاہراہ پر پڑ جاتا ہے اور کسی قسم کی کوئی گنجشک باقی نہیں رہتی۔

”سمط اللالی“ پر تنقید کا جواب

از مولانا عبد العزیز الیمینی صدر شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

پروفیسرین عبد العزیز صاحب نے جو عمدہ ماضی میں عربی زبان و ادب کے مسلم الثبوت اساتذہ ہیں اور جن کی عربی تصنیفات و تالیفات ہندوستان سے بدرجہا زیادہ مصر و شام کی علمی مجلسوں میں احترام و وقعت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، دو سال ہوئے اپنی دایۂ ناز اور ضخیم کتاب ”سمط اللالی“ شائع کی تو اس پر جہاں عربی جرائد و رسائل میں بہترین ریویو چھوئے، مولانا ابو عبد اللہ محمد بن یوسف السورتی صاحب نے ایک حیرت انگیز تنقید بھی لکھی جو پچھلے دنوں ”معارف“ اعظم گڑھ کے متعدد اشاعتوں میں شائع ہو چکی ہے۔ مضمون زیر نظر اسی تنقید کا جواب ہے جو جامعہ عربی زبان و ادب کے قابل قدر نکات و لطائف پر مشتمل ہے، اور جو علماء عربیت کے لیے بہت زیادہ پکپی کا باعث ثابت ہو گا۔ حضرت مجیب کے کلام میں کہیں کہیں تلخی و دشواری پیدا ہو گئی ہے، لیکن جن حضرات نے سورتی صاحب کا مضمون ازل سے آخر تک پڑھا ہے وہ اس جواب کا مطالعہ کرنے کے بعد اس حقیقت کا لازماً اعتراف کریں گے کہ میں صاحب ”جزاء سیئۃ سیئۃ“ مثلاً اور ”تاھم کما دالوا“ کی حد سے تجاوز نہیں ہوئے ہیں۔ (بڑھان)

دو باتیں!

وما کد الحسنا دشبیا اسر دتہ - ولکنہ من یزحم البحر یحسرق

دل مضطر ہے پوچھتے رونق بزم! - میں آپ آیا نہیں لایا گیا ہوں

میں
جیت

”سورت“ کے ایک معروف عالم اچوتھ مخطوط ہیں، آپ کا نام نامی مولوی ابو عبد اللہ محمد بن یوسف مکتوبی ہے۔ آپ نے از خود اپنی تعلیم دہلی اور رام پور میں حاصل کی، ساتھ ہی ساتھ تجارتی مشغلہ بھی جاری رہا، اس لیے آپ اساتذہ کے چنداں مرمون منت نہیں اور اس لیے آپ کے علم میں حکم اصلاح اور کاٹ چھانٹ کی کافی گنجائش ہے۔ جب آپ کو ادھر کساد بازاری کا اندیشہ ہوا، کہ آخر ہند کے ذخائر مخطوطات غیر فانی تو تھے ہی نہیں تو آپ نے اپنی عنان غایت کو ویسی عربی مدارس کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا: جامعہ ملیہ، بنارس، اور دہلی کے رحمانیہ و جامع اعظم، گرچہ نکلے اپنی تن آسانی اور ناسازگاری مزاج سے مجبور تھے، اس لیے عموماً اجنا و روزگار سے نہ بنی، متولیوں اور علماء سے بڑے بڑے معرکے جیتے، رسالہ بازی رہی، اور دست و گریباں بھی ہوئے، کہ الحزب بیننا و بینہم سبجال۔ اور پھر بالآخر عزالت گزینی پر مجبور ہوئے۔

کے
منال

اس اثنا میں اس ملط سکھ کو چلانے کے لیے ہر نمایاں عالم کے منہ آتے رہے، اور مقتضائے مثل میں حکیم ملا اعجاز عجیب گل کھلائے، شبلی و ستید، مناظر حسن گیلانی، علماء دائرۃ المعارف، مولوی محمد جونا گڑھی وغیرہم اور اکثر کے خلاف مضامین بھی لکھے، بلکہ اگر اللہ جھوٹ نہ بولے تو آپ کی (صحیح گریٹوکی) دو کتابوں کے بعد پھر آپ کے یہی مضامین و معارک ہیں۔ ”یشیب لہولہا الولید جن کو آپ کا شاہکار کہا جاسکتا ہے بقول آپ کے:-

تلك آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی الاثر

پا
ارٹائے

آپ نے باوجود دعوئے محمدیث ادب کی دو کتابیں معقول اجرت پر حیدرآباد کے لیے ایڈٹ فرمائی ہیں، بس! ان دونوں میں آپ کی ڈاکٹر گریٹو سے رتا کاشی ہے جس کی انہوں نے ہر ہندی دوست اور شاگرد سے شکایت بھی کی ہے، بلکہ دمشق کی مجمع علمی عربی کے شہرہ عالم رسالہ ص ۱۰۲۹ میں اس کا

درا، چونکہ آپ ہنوز بقید حیات ہیں اس لیے حوصلہ زیادہ موزوں ہے۔ یوں بھی آپ کے کشتگان جفا کے آپ کے گرد پڑتے لگے ہوئے ہیں کہ للعقل حول ابی العلواء مصارعہ۔

رد ناجی روایہ ہے، عاجز نے دسمبر ۱۹۴۳ء میں کتب خانہ آصفیہ جاکر مسٹر کرنیکو کا نسخہ مسرودہ پچشم خود دیکھا، اور گذشتہ ماہ حیدرآباد میں مدیر معارف کو بھی معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ کہ شنیدہ کے بودمانند دیدہ، اہل نظر ہو بذیل دو اوین نمبر ۸۴ فرست مع ۳ ص ۲۸۴۔ خود نواب عماد الملک مرحوم نے جن کے مسرودہ پر چھپا تھا اپنے احباب سے اس امر کی شکایت کی ہے۔

عاجز جب جون ۱۹۴۳ء کو اپنی مسرودہ استنبول و شام فلسطین و عراق کی رحلتہ علمیہ سے کامیاب واپس ہوا، اور مسقط اللالی شائع کر دی، تو کہیں سے ان باتوں کی بھڑک نہ معلوم کس نیک بخت در شاہ مدیر معارف نے آپ کے سامع اعلان تک پہنچا دی، پھر کیا تھا اندر ہی اندر کوئی چیز چٹکیاں سی لپٹی رہی، جس کو آپ آخر ضبط نہ کر سکے، اور بااثر ہنہ بطنہ فی الجہم کچھ ایسے دل تنگ سے ہوئے کہ ایک چھٹھ صفحے کا خط دھر گھسیٹا، حالانکہ ہمارے مابین سترہ اٹھارہ سال سے کوئی سلسلہ مراسلت نہیں تھا، اور اس سے پیشتر بھی سفر کے حکم میں تھا، جس میں اس سچ (لفظاً آنجناب ہر اس سفر علی) کے مسرودہ ہونے پر دشنام کا ارمغان اغلاط کا ٹیکش، اور ایک نسخہ المسقط کے بطور ٹکس نہ ملنے کی شکایت تھی، مگر میں نے بمقتضایہ
ما کل قول لد جواب جواب مایکمرہ التکوت
خاموشی اختیار کی۔

گذشتہ دسمبر میں مدیر معارف کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ نے خلاف توقع کہ مارا ازیں گیا وضعیف
ایں گماں خود، کوئی آٹھ دس ماہ سے ایک طویل تنقیدی مقالہ بغرض اشاعت بھیج رکھا ہے جس میں میں
کرنیکو، اور سید بدر الدین صاحب کے اغلاط فاحشہ قلمبند کیے ہیں اور ہر ایک کو بھستہ رسدی بطور تاویل
اگلیوں کا اندازہ بھی پیش کیا ہے۔ مگر کسی سبب سے کرنیکو کو توصات بچا لیا گیا، اور جزیرہ بدر الدین کو بھی
اور حسین کے متعلق چونکہ سخت جانی کا شبہ تھا، اس لیے اس کو رہنے دیا گیا، حالانکہ اس عاجز غریب نے
تو بطور متطوع (والغیر) باقی ہر فرد کی طرف سے بھی جواب دہی کرنے کے لیے اپنے تئیں پیش کیا تھا، جس طرح

را، اگر کرنیکو تک تو آپ کی اس صدا بھرا کی کسی طرح رسائی نہ تھی دیوں بھی وہ اندوہ مجھ سے مسرور تھے۔

اب آپ سب صاحبان کی خدمت کرنے کو حاضر ہے۔ مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ بقول مدیر معارف چونکہ مضمون کا چھ حصہ وہ کلمات تھے جو اب مہذب سوسائٹیوں میں مروج نہیں رہے اس لیے تقریباً اٹھ ماہ تک دونوں کے مابین اس سلسلہ میں مراسلت چلتی رہی، اور بالآخر وہ بدیں شرط آمادہ ہو گئے کہ بعض وہ ثقیل کلمات حذف کر دیے جائیں، جو محفل بالمعنی نہ ہوں مگر بقول مدیر موصوف یہ بات مشکل تھی اس لیے کہ مضمون کا انحصار تقریباً انہی چیزوں پر تھا۔ چنانچہ ناظرین نے اپریل تا جون کے جو نمبر پڑھے ہیں وہ دراصل اصلاح شدہ شکل میں ہیں۔ عاجز نے بطور اہتمام مدیر کو دو مختلف ذرائع سے ذہن نشین کرایا کہ اس کی اشاعت سے مطلوبہ فائدہ شاید حاصل نہ ہو سکے، نیز سورتی صاحب کے خط سومین کے چند غیر حقیقی اغلاط بھی دکھائے، مگر لا حاصل؛ آپ نے من کے پیہم اصرار اور اپنے نفس کے اندیشی تقاضے سے مجبور ہو کر آخر کار ان کو شائع کر ہی ڈالا۔

تنقید نہایت اہم اور مفید فن ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں رحمہ اللہ من اھدی الی عیوبی۔ کوئی انسان فرشتہ نہیں، خامی بشر کے ساتھ ساتھ ہے، کہ اول الناس اولی ناس۔ مگر اس کی مشروط اولیں یہ ہے کہ بے محابا (صحیح بے محابا) ہو، محض خدمت حقیقت پیش نظر ہے، ذاتیات سے دور ہو، اور تنقید کچھ اپنی جان کا بھی محاسبہ کرنے کا خوگر ہو۔ رہا یہ امر کہ یہ باتیں کہاں تک مضمون زیر بحث میں پائی جاتی ہیں، سواس کا اندازہ کرنا ہمارے ناظرین کرام کا کام ہے۔

ادارہ ہند کا
شعبہ تنقید

میں اور
تنقید

مگر چونکہ سرزمین ہند میں ہنوز مخلص خادانِ علم کی بہت کمی ہے اس لیے پبلک کا مذاق بھی ایسی مناسب منحرف ہے، علماء میں تحاسن و تباض کی گرم بازاری، اور تنقید کو جیلے دل کے پھپھولے پھوڑنے کا ایک آلہ بنالیا گیا ہے ویسے! اس لیے تیس سال سے میں نے کسی زندہ انسان پر تنقید نہیں کی، نہ کسی سے الجھا، اور الحمد للہ کہ! اس ہر مجھے کام کا میدان بہت فراخ نظر آیا۔ مگر ہر حال یہ بات تو کسی طرح میرے بس

دا، کہ شاید حریف اتنا ہوا نہ بچکے۔

میں نہ تھی کہ اور مدد کو اپنی تنقید سے باز رکھ سکوں، کہ نسبت علیہ وسلم عربی میں تالیفیں لکھ لکھ کر اپنے
تئیں مارا لانا میں سمجھ کر قدرے مطمئن سا ہو گیا تھا، مگر اب اپنے ملک کے علمایہ نامدار کے اشارے پر چل کر
لا محالہ اُن کے ارشاد کی تعمیل کرنا ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلہ کی یہ پہلی کڑی حاضر ہے، و تیلوڈہ نان و تالٹ۔
مگر بیرونی دنیا کے علماء کو جو ہر شش ماہی پر مین کی ایک آدھ کتاب دیکھنے کے کچھ عادی ہوئے تھے جب یہ معلوم
ہوگا کہ مین کو دہیں اُجھا لیا گیا ہے۔

تو نیز بر سرِ بام آکر خوش تماشا مینیت:

اور اُس کو اشخاص کے بُت پندار کے توڑنے کی خدمت موقوف کر دی گئی ہے، تو اُن کے استعجاب کی کوئی
دھندلہ نہ رہی، مگر کیا ہوا لا رادۃ لفضلاء اللہ۔

چونکہ جناب منتقد نے مجھ سے یہی چاہا تھا کہ اُن کے علمی جواب کے ساتھ ساتھ اُن کے بے لگام
ریمارکوں کی طرف بھی دیکھتا چلوں، اس لیے اس مضمون کو لا محالہ اُسی حد تک ذاتیات سے لگاؤ ہوگا
جتنا کہ بدرجہ جواب لازمی تھا، پھر بھی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اُن کے استحقاق کی حدود سے
بہت آگے نہ نکل جاؤں و لمن انتصر بعد ظلمہ فاولئك ما علیہم من سبیل۔ پھر بھی اس میں کوئی
کلام نہیں کہ آج میں برخلافِ عادت جاریہ اُس وادی پر فار میں قدم رکھ رہا ہوں جہاں مجھے جبراً گھسیٹا
گیا ہے۔ حوالہ با خدا کر دیم و قریم!

ناظرین سے قبل اس کے کہ وہ زبان انکار کھولیں یہ عاجزانه التماس ہے کہ وہ منتقد کے زندانِ
فقروں علی انحصار عربی امثال و ابیات پر ضرور نظر رکھیں گے جو ابتداءً ایک خاموش خادمِ علم کے لیے استعمال
ہوئے ہیں، امید ہے کہ اُس وقت وہ اس عاجز غریب کو ضرور معذور تصور فرمائیں گے کہ البادی اظلم۔

فَلَوْ اَنی ہَلِیتَ بِہَا شَیْءٍ خَوَّلْتَهُ بَنُو عَبْدِ الْمَدَانِ

لَمَّا نَ عَلٰی مَا لَقِیْتُ وَلٰکِنْ تَعَالَوْا فَانظُرُوا ہِمْنَ ابْتِلَافِیْ

(۱) مجموعہ انگریزی ہوا لا پڑا ہوا جملہ انماں یہ شریف قبیلہ ہوتا تو میں یہ سب تکلیف جمیل لیتا مگر اور تو دیکھو جو کس بلا میں پھانسا ہے۔

نہاد افلاک اور کہ
یکس کہیں کہیں

افلاک بلکہ اقوال خطائیں تو سترہ ہیں مگر معارف میں پوری دنیا پانچ صانہ کر کے پچھن تک پہنچائے ہیں
مگر یہ نہیں کس نے؟ سو یہ سوال بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ اب تمام کے متعلق مشہور ہے کہ پہلے اُس نے "باب الحکماء"

باندھ دیا، اور پھر چل پڑا، راستہ میں جس جس مضمون کے بھی اچھے ابیات آتے آتے گئے درج کر آگیا، پھر جب تک گیا
نہو وہیں اس باب کو ختم کر دیا، اور دوسرا باب شروع کیا۔ یہی حال آپ کا بھی ہوا ہے، دعویٰ تو یہ ہے کہ محض پہلے

۵۰ صفحات کے الفاظ ہیں، حالانکہ مقدمہ اور پہلے ۵۰ صفحات کے بعد صفحہ ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰

۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ پر بھی نظر عنایت ہوئی ہے اور اسی پر بس نہیں کی بلکہ میری ملاحظہ لفظ بابو

العلاء وما الیہ، مقدمہ المدخل کو بھی محرم کی شکایت نہیں رہی، اور پھر میرے ساتھ ساتھ گیسوں میں مگن
کی طرح مولوی بدالدین کی شرح المختار، لؤیس شیخ کی "الافعال"، گوئیدی کی "الافعال"، آلالی، "الامالی"، اور شمس
الامالی بھی پس گئیں۔

ملا بسلف جنگی
تخلیط کی گئی

یہ ہے وہ نصیب علمای سلف و خلف، جو محض اس جرم کی پاداش میں کہ آئندہ چل کر کیوں میرا حریف
اُن کا نام لیتا ہے سزا پاب ہوتے ہیں، اور اُن پر خاک اُڑائی گئی ہے، تو اُن کی طویل فرست میں سے چند ایک
یہ ہیں، بشمول سورتی و قالی و کبری و دمن :-

مزار بن القعقل، عقیق، حاجب، ابجہ، ابراہیم بن الحارث، ابن عمر، ابن عباس، معاویہ، جوب
صحابہ ہیں۔ پھر ابن ابحق، ابن ہشام، ہند بنت اسماء، انباری، جمعی، ابن الانباری، ابو العلاء، فیروز آبادی،
صافانی، مرزبانی، ابن منظور، سید مرتضیٰ، اصبہانی، ابو زید، بخاری، توحیدی، ابن قتیبہ، ابن درید، ابو
عبیدہ، ابن رشیق، بغدادی، طبرانی، بخوی، ابن حجر، عینی، زعمشری، آدمی، ابو ہلال، ابن عساکر، ابن
خلکان، تبریزی، ابن عبد البر، صاحب الکشف، ابن سیدہ، ابن الکیست، شقیطی، عبد الغنی الحافظ، جاحظ
وغیرہم، پھر لؤیس شیخ، گوئیدی، لیال، بدالدین وغیرہم۔ اتوں پر کم درج و محض اس چند صفحات کے مضمون
میں پانچ صانہ کرنے کی نوبت آگئی، اگر کسی بیضا تالیف کی نوبت آتی (دلاقہ راسخہ) تو اغلباً نسل آدم کی پوری

فہرست آجاتی، اور درحقیقت اس طرح بلا ارادہ آپ کے ہاتھوں یہ علم رجال کی سب سے بڑی خدمت سر انجام پاتی، جو اولین و آخرین میں کسی سے نہ بن آئی۔ بیخ ہے۔ کہ ترک الاولیٰ للآخر۔

ماشاء اللہ نگاہ پھیلا کوئی عالم آپ کی نگاہ نکتہ نوازیں نہیں چھتا، جب اور جس کو جی چاہے نہایت مستحضر آمیز انداز میں دھتکار دیتے ہیں، بشرطیکہ حریف نے اُس سے کچھ استفادہ کیا ہو۔ ورنہ اپنی ضرورت کے لیے تو آپ ہر متاخر کو توجہ اللہ فی الارض بتاتے ہیں۔

اب میں آپ کے شان دادہ اعلاط کا جائزہ لیتا ہوں۔ قریباً نصف مضمون یا معارف کے تین نمبروں میں سے ڈیڑھ نمبر تو محض تنقید کی نذر ہو گیا ہے، ازاں بعد تنقید شروع ہوتی ہے، جس کے حسب ذیل نمبروں کا نمط کی تنقید سے کوئی علاقہ نہیں۔

۱۰ (۱۱ و ۱۲ ج) ۱۳ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰

۱۱ ان ۱۸ نمبروں کے بعد کل ۳۷ نمبر بچتے ہیں، جن میں سے سب ذیل نمبروں میں شجاء

یہیمن کے دراصل علما و سلف کی تنقید کی گئی ہے۔ ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰

۱۲ مگر چونکہ یہیمن والذین اتبعوہ و باحسنان میں سے تھا، اس لیے اُس نے یہ

سارے واریطیب خاطر اپنے اوپر لے لیے، کہ یہ اُن کے عظمیٰ احسانوں کی کم از کم جزا تھی، گو وہ ان اقوال کا

قائل نہ تھا، اس لیے وہ ذمہ دار بھی نہیں۔ تنقید کی یہ پرانی عادت ہے جس کے جانے کا اب کوئی امکان

نہیں، کہ اوروں کی جو عبارتیں آپ کی کتاب میں کسی طرح بھی آجائیں خواہ بریل یا سطراد ہی کیوں

نہ ہوں جب تک آپ اُن کے قائل کو صریح گالی نہ دیدیں، وہ آپ ہی کے سرمنشی بائینگی، اس لیے

آپ مستوجب پاداش ہونگے۔ اب ان شروک کے بعد محض نئی نمبر بچتے ہیں، جن کا صحیح یا غلط تعلق بمطالعے

جو ممکن ہے جو قریباً پورے کے پورے باعتیاد تمام و اہتمام الاکلام بمقتضائے مثل کالائے بدربیش خاندانہ

بیر شدہ پارسل کی صورت میں منقذ صاحب کو جو ان کے حقیقی اہل تھے بھیج دیے، کہ وہ اُن کو پالیں

پوسیں اور اُن کی نسل کی افزائش کریں، اور پھر حفاظت و ضمانت سلامت کے طور پر ۹۰ عدد دے

آپ کے نشان و لوہ
اعلاط کا جائزہ

نائد اور اغلاط (سپاہی و انشیر) جو آپ کی تمہید سے بھرتی کیے گئے تھے، اُن کے ساتھ کر دیے، تاکہ یہ اُن کو خیریت سے منزل مقصود تک پہنچا دیں۔

علماء و شرق و غرب کی عادت ہے کہ اگر کسی کتاب کا کوئی لفظ اپنی جگہ ٹھیک چپاں نہ معلوم ہو تو کلمہ دکھایا (Sed) لکھ دیا کرتے ہیں کہ اس طرح وہ اُس کی تصحیح یا تصحیف کی گراں بار ذمہ داری سے اپنے تنہیں عہدہ برا کر سکیں۔ مگر چو نکہ آپ :-

ہم دلاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی

کو سیر علم اور مصطلحات کی خبر نہیں، اس لیے وہ اپنی طرح دوسرے کو بھی مجتہد دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تیرا عجز ہے، یوں کیوں نہ کیا؟؟؟

آپ کے قلم میں غلط بیانی کچھ نہ کرنا ہے، حالانکہ عام مصطلح میں تو غلط بہ ہر حال ایک کام ہے۔ لیکن مشکل بات ہے کہ ایڈیٹر یا مولف ہر خواندہ کے (ہر چند کہ وہ خوردہ گیر کیوں نہ ہو) خطرات قلبیہ ہو جس نفسیہ تک پہنچے، یعنی کہ وہ اپنے سینہ میں اُس کا دل پیدا کر کے اُس کی ہر واقعی یا فرضی ضرورت کا تذکرہ بھی کرے۔ یہ ادراسی قسم کی دھچپ باتیں ہیں جن کے ذریعہ اغلاط کی خالی فہرست کی خانہ پوری کی گئی ہے۔

آپ کے پاس سلسلہ انساب قرن پنجم کی دو کتابیں ”جمہرۃ النساب“ ابن حزم اور ”اکمال ابن کؤلہ“ ہیں، جن کو ساتھ میں لے کر جملہ متقدمین قرن دوم و سوم کے اقوال کو اس دلیل کی بنا پر رد کر دیا کرتے ہیں، کہ انہوں نے ان (متاخر) کتابوں میں کیوں نہ دیکھ لیا۔ یہ نہایت عجیب منہ خلق ہے، مگر چو نکہ آپ کی تاریخ دانی ماشاء اللہ فارق عادت ہے، اس لیے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لایسٹل عملاً یفعل و ہم

(۱) اگر اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے جملہ حوالے واقعی ہوتے ہیں خطرات سے خالی نہیں کہ آپ کو تعریف و اتحال کا قدیم ماضی ہو جس طرح ذیل منبر ۴۴۴ آئیگا کہ سماعی و ذہبی کے سر آپ نے ناگفتہ باتیں منہ ملی ہیں۔

یستلون، ملاحظہ ہو جواب مس ۲۷۹ و ۲۸۰۔

آپ کی تحریر کا یہ خاتمہ ہے کہ خاطر عاقل کو جیات گوارا نہ ہو، ہر چند کہ وہ جملہ مولفات میں موجود ہو مگر آپ کو ہر حال یہ حق پہنچتا ہے، کہ جب چاہیں اُس کے وجود سے انکار کریں، اور جب چاہیں ان بھی لیں۔
الغرض آپ چت پڑیں یا پت جیت آپ ہی کی ہوگی۔ آپ کا یہ بھی ایک پُرانا داؤں ہے کہ پیش ملائم لکرا بھی یہ جولیت بہت سخت جان نکلا ہے، ممکن ہے اُس نے ہمیشہ کے لیے جملہ علماء ہند و سند کی طرف سے بطور فرض کیا ہے یہ خدمت سر انجام دے دی ہو، اور اُن کو (لٹد کرے) چھڑا لیا ہو، اس لیے اُن سے دعا و خیر میں یاد رکھنے کی التماس ہے۔ کان اللہ لکم علی من فاؤا کھ۔

ألا یبقل من شاء ما شاء انما یلام الفقی فیما استطاع من الامر

ما جز غریب

محمد العزیز صدیق شیعہ عربی جامعہ اسلامیہ علیگڑھ

جمعہ ۱۹ اگست ۱۳۲۸

جواب نمبر اپریل (۱)

(معارف مس ۳۶۵) تنقید کی تمہید اسلامی علوم و فنون کی تدوین کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے، جس کے اتمام دریا کی پہنائی کو اپنے قلم اعجاز رقم سے دس سطر کے کوزہ میں بند کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”بنداد ویشاپور و اندلس آخو قرن سوم و آفا ز چادام میں علم کے مرکز تھے“

(۱) بہت خوب؛ مگر مصر، قیروان، دمشق اور صنفان وغیرہ بھی تو کچھ پیچھے نہ تھے:-

وما شر الثلثة ام عمر بضا حیک الذی لا تصبیحینا

پھر بغداد کے ساتھ تو قرطبہ موزوں تھا جس طرح اندلس کے ساتھ عراق مگر موزونیت کی چڑیا کو اس تنقید پر پھر پھڑکنے کی اجازت مل سکے۔

پھر ناظر ہو۔ اور آخر قرن سوم و اوائل چہارم میں فنون کی تکمیل و ترمیم (؟؟؟) ہوئی۔ پھر پنجم و ششم میں بھی بقول آپ کے تحشیہ و ترمیم ہی ہوئی۔

(۲) اس میں لفظ ترمیم کی تکمیل تحشیہ کے ساتھ موزونی اپنی بلاغت کی داد چاہتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب قرون چہارگانہ میں ترمیم ہی ہوتی رہی تو بجائے اس تطویل لایمینی کے یہی کیوں نہ کر دیا جائے کہ اسلام کے جلوہ مندوں میں ترمیم ہی ہوتی رہی تاکہ تاریخ نویسی کا بار کاتب اور ناظر دونوں پر سے ہلکا ہو جائے۔ اس آج کل ترمیم بمعنی حجامت کرنا عام طور پر مستعمل ہوتا ہے، اگر ایک جگہ یہ معنی مراد ہوں تو ہمیں کلام نہیں۔

اعوذک رب من حصص وعقی ومن نفس اعالجھا علاجًا

ص ۳۶۶ مطبق الاملا کا کوئی تفسیر حدیث، فقہ، ادب وغیرہ میں پتہ چلتا ہے گرا دبی دنیا میں اس کی بحد کثرت ہے۔

(۳) مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ دونوں ادب ہی ہیں، یہ انداز کوئی اُردو کے ساتھ مخصوص نہیں، اس کا جلوہ تو عربی میں بھی پرتوا لگن ہے:-

والقول ذو خططل اذا ما لم یکن لب یعیینہ

آگے چل کر انسانوں کی کثرت اور ادب کی بھرمار مگر علمی تالیفات کی قلت کا ماتم کیا ہے، اور لکھا ہے کہ مصر میں بھی بمقابلہ انسانوں کے علمی تالیفات عشر عشر (سویں کی ایک) کیا کبریت اٹھیں۔

(۴) یہ بیان سراپا لغو اور غلو ہے۔ امالی قالی جس ادب پر مشتمل ہے وہ تو بقول آپ کے فضائل و مشکلات قرآن و حدیث و اشعار و اخبار و نوادر ہے، وہ کوئی ڈراما یا جس طرح آپ نے یہاں لکھا ہے فضولیات و زخافات کا مجموعہ نہیں، کیا آپ میں اتنی جرات ہے کہ کلام پاک اور احادیث نبویہ کو ایسا ناپاک لقب دیں؟

کد عوالہ کل یدعی صحۃ العمل ومن ذالذی یدمری بمافیہ من جہل

بچارے اصحاب مطالع جن کی ارادی یا غیر ارادی کوششوں سے کتابوں کا یہ گراں قدر انبار آج بھار

سند ہے۔ اتنی توہین کے قابل تو نہ تھے کیا وہ یہ نہ کہیں گے کہ حضرت! آپ نے تو دیوان نغان و بکر کو جو
مستشرق کرینکو کا کارنامہ تھا اپنا کرمضیم ہی نہیں کر لیا بلکہ عماد الملک مرحوم سے اس پر ایک رقم خطیر بھی
وصول کی اور جھرو کی بھی کچھ ایسی ہی زرگت کی جس کا مرحوم نے... یار جنگ وغیرہ احباب سے رونا بھی
رودیا تھا، اور خود کرینکو مجلۃ الجمعۃ العظمیٰ میں یہ لکھنے پر مجبور ہوئے۔ "وانخل نشرہ ابو عبد اللہ السوسنی و
کتب فی عنوانہ اندہ ناشرہ تو پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کسب سلال کو شجرہ مہینہ قرار دین
یوں بھی یہ سفید جھوٹ ہے کہ مصر کی علمی مطبوعات سوسنی کی ایک باکالعدم ہیں۔ یہ تو محض سیاہی کی
روانی اور بیان کی لطیفیائی ہے و بس! اگر اچھا جناب! خود آپ نے! اس ہمہ دعوتی محمدیّت ادب و لغت
کو چھوڑ کر حدیث پر کونسا کارنامہ کیا ہے؟ پیش کیجیے! قل ھا تو ابرھا نکم ان کنتہ صا دقین۔

ص ۳۶ "مصر سے البیان کے تین نسخے نکلتے"

(۵) لفظ نسخہ عربی اور اردو ہر دو زبانوں میں بمعنی ایڈیشن نہیں ہے۔ غلطی آئندہ بھی بارہا آئیگی، گویا
آپ کو ہنوز یہ نہیں معلوم کہ سلسلہ اختراع فن طاعت کیا کیا نئے الفاظ وضع ہوئے ہیں؟
"البیان کی اب تک پوری خدمت نہ ہو سکی"

(۶) گر یہ نری سکیم بازی اور دوسروں کو کام کے لیے اور اپنے تئیں آرام کے لیے مخلوق سمجھنا آخر کہاں تک؟

لا المحلہ جاد ب ولا بمثالہ

کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ خواب میں ہم نے یہ سب کچھ سن لیا اور وہیں تعمیل بھی کر دی کہ:-

قد سمعنا ما قلت فی الاحلام و اثلثتک بدیرۃ فی المنام

وانتہبنا کما انتہبت بلا شبیح و کان النوال قد مر الکلام

کنت فیما کتبتہ ناٹھ العین فہل کنت ناٹھ الاقلام

بیدار ہونے کے بعد آپ اور ہم دونوں غالی ہاتھ تھے۔ کیا جناب کا قلم تعمیری کاموں کے لیے خشک ہو گیا؟

اور دوسروں کے بنے بنائے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے ہمیشہ رواں ہے، اگر العزیز کوئی صاحبِ ذوق اس ہم کو سر بھی کرے تو آپ اُس کے کام کو مانگتے کب! ابنائے وطن کی طرف سے اُس کی قدر افزائی امنِ وطن اور سببِ شتم ہی سے ہوئی نہ! اسی لیے تو آپ نے اپنا وطن و ہر وطنی گاڑی میں روڑا اٹکانا اور خادانِ علم کے منہ پر خاک اڑانا قرار دیا ہے۔ اور تاہنوز جبکہ زندگی کی آخری منزل میں قدم رکھ دیا ہے مجرہ کاموں کے اور کچھ نہیں کیا، اور وہ بھی شریخِ سفید کی خاطر، پھر ان میں بھی مشرکِ نیکو سے رساکشی جاری ہے، آئندہ اور کیا کریں گے:-

والشیخ لا یترك اختلافه حتی یوادی فی شری دوسہ

”ابیان کے برابر مسائل بیان کی جامع اور کوئی کتاب نہیں“

(۷) یہ بات صاف بتاتی ہے کہ آپ کو اس کتاب سے دور کا واسطہ بھی نہیں، کہ مسائل بیان تو اس کتاب کے ایک سو برس بعد عالمِ وجود میں آئے ہیں۔ البتہ اگر آپ کی کسی جاہلی قاسوس میں مسائل گمبھی اقوال فقہیہ ہوں تو فلا مشاحتہ فی الاصطلاح اذن۔

”عبد الملک بن الزیات وزیر“

(۸-۱) اس زمین پر اس نام کا کوئی وزیر نہیں گذرا۔ یہ تو آپ کی تاریخ و رجال کی مہارت کی ایک ادنیٰ سی کرن ہے جس کے بل بوتے پر ہر مردِ معقول سے اُلجھنے کے لیے آستینیں چڑھائے ہمیشہ طیار رہتے ہیں۔ کسی لفظِ کتب ہی سے پوچھ لیا جوتا کہ نام محمد بن عبد الملک الزیات ہے جس کو اس طرح مختصر کیا جاسکتا ہے۔ محمد الزیات، ابن عبد الملک الزیات، الزیات۔ مگر آپ نے تو یہاں تین فاحشِ اغلاط کیے ہیں (۱) وزیر کا نام عبد الملک بتایا جو اُس کے باپ کا نام ہے۔ (۲) الزیات کو عبد الملک کا باپ لکھا، حالانکہ اُس کے باپ کا نام تو آبان ہے۔ دیکھو افغانی ۲۰/۴۶۷۔ (۳) زیات (گندمی نیلی) تو خود وزیر کی صفت ہے۔ دیکھو دیوانِ ابراہیم الصولی تصحیح الی جز المہینی نمبر ۱۰۱، ۱۰۵، ۱۲۳، ۱۳۵، ۱۸۶، ۱۸۷۔

”کامل ہرہ کی کئی شرحیں مصر و یورپ میں طبع ہوئی ہیں“

(۱۱) بعض ایک جدید شرح صرف مصر میں چھپی ہے۔ پھر قالی کی نامکمل مختصر اور اغلاط سے معمور سوانح عمری لکھی ہے، میں نے ہر چند کہ اخذ کا ذکر السطحا ص پر کر دیا ہے مگر وہ آپ کی نگاہ خوردبین سے اوچھل رہے جو آپ نے اس قدر اغلاط کر ڈالے۔

ص ۲۶۸ عبد الرحمن ابن مکرود الی اندلس بتلاتے ہیں۔

(۱۲) ”والی گورنر کو کہتے ہیں سو یہ بھی ساتھ ہی ساتھ ارقام (اللہ اللہ صحیح رقم) فرما دیتے کہ یہ گورنری بخشی کس نے تھی؟ اس وقت آپ کے تاریخی معلومات کا سمندر تلام خیز ہے شاید کوئی موتی اس ”غریب و عین کے بھی ہاتھ لگ جائے، اور عمر بھر دھلے خیر میں یاد رکھے، واقعہ یہ ہے کہ وہ اندلس کی اسلامی تاریخ میں زبردست ترین پادشاہ اور پہلا امیر المومنین (خلیفہ) تھا جس کے بلانے پر قالی اندلس گئے تھے۔ یہ ہے آپ کی لغت دانی (لقوئیت)۔“

ومن جاہل لی وھو یجھل جھلہ

پھر آج کل کے طلبہ کے یورپ کو بغیر من ڈگری جانے کا رذرا روتے ہوئے لکھتے ہیں ”تاریخ اسلام بلکہ اسلام کے لیے مغرب کی سند مطلوب ہے۔ کچھ عجیب نہیں کہ آئندہ نفس ایمان و اسلام کی سند کے لیے ان کو دواں جانا پڑے“

(۱۳) گویا پہلے اسلام سے نفس اسلام مراد نہیں تھا بلکہ اُس کے ناکارہ اعضاء:-

واسرع مفعول فعلت تغیرا تکلف شیء فی طباعک ضدہ

قالی کو پادشاہ اندلس حکم کے ولی عہد مستنصر کا تالیق بتایا گیا۔

(۱۴-۱۶) صل علی! یہ ہمہ دانی اور اس پر یہ درافشانی۔ اجمی حضرت! یہ ”بیت“ یہاں تلاوت فرماتے۔

فیاموت نزل ان الحیبات ذمیتہ ویانفس جدی ان دھرشا زل

کہ میری محاورت کی حدیث سے غفلت اور بخاری سے عدم واقفیت پر ابھی ابھی تو لکھا ہے کہ قالی کو انصاف نے بلایا تھا جس طرح خود قالی نے بھی امالی میں لکھا ہے ہنزوی صفحہ ۲۶۸ پل رہا ہے۔ پھر یہ کہ ہر ایک چلے۔ یہ تین اغلاط ہیں جو آپ کی تاریخ دہلی کی ہمیشہ ہمیشہ مند رہیں گے:-

(۱) اُس وقت بادشاہ عبدالرحمن انصاف تھا نہ کہ اُس کا ولی عہد حکم (ب) حکم کا کوئی ولی عہد مستنصر نام کا نہیں بلکہ حکم مستنصر ایک شخص ہے جس طرح ابو عبداللہ السودی ایک ہے۔ (ج) پھر قالی حکم کے عہد ہی میں مرتب تھے انہوں نے اُس کے ولی عہد کا زمانہ سرب سے پایا ہی نہیں۔ یہ ہے تاریخ و رجال کی مہارت جس کی کمی کاشلی و سیدیہ میں روزا رویا تھا۔ کیا وہ نہ کیٹینگے، کیا خوب!

مہنتی بد انہا وانسلت کلک ذوعیب انت ھتاک

”الغالی کا مغرب میں استقبال کیا گیا“

(۱۷) استقبال تو محض اندلس ہی میں ہوا ہے جہاں سوئے جبل الطارق کو کہتے ہیں۔ مغرب تو تونس کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور اُس کو استقبال اور دعوت سے کوئی علاقہ نہیں۔ ”عی مساکت خیر من عی ساطق“۔

اندلس و بغداد کا مقابلہ کرتے ہیں:-

(۱۸) اے صاحب! یا تو اندلس دعوت کہتے یا پھر قرطبہ و بغداد۔

قالی کا سراپا لغت اور غریب کے سوا کچھ نہیں تھا۔

(۱۹) اللہ اللہ! کہرت کلمۃ تخریج من افواھو ان یقولون الا کذباً۔ یہ سفید بھوٹ اور یطین و طنز

اور یہ تناقض کلام! دروغ گور حافظہ نہ تھا۔ اسی صفحہ ۲۶۸ پر تو لکھا تھا (ایہ نازادیب و لغوی) اور اگلے

۱۱، آپ کی حدیث علی انعموس بخاری دہلی کی قلعی بحواب ص ۲۷۷، بحواب نمبر ۲۲ کھولی جائیگی۔

۱۲، جامعہ ص ۳۱۵ و ۳۱۶ حالانکہ یہ محکوس مہارت اُن کے اس بھی کچھ نہیں۔

مصنف میں ہے کہ قالی اہل اندلس کو لغت و ادب پہنچاتے تھے، اس سے بھی لگے میں ہمالی کی بابت لکھتے ہیں کہ اس میں قرآن و حدیث و اشعار و اخبار و نوادر ہیں، گویا قالی نے بھی قبلی مرحوم کی طرح اپنے مخصوص فن (لغت) کو چھوڑ کر مالی میں وہ تمام علوم بھر دیے ہیں جو ان کو نہیں آتے۔ تمام مترجمین قالی نے اس کے تیرہ اساتذہ حدیث کے نام گنوائے ہیں جن میں سے امام ابو بکر ابن ابی داؤد اور یحییٰ بھی ہیں بعض حدیث کی خاطر وہ سال درود و بندہ سے پہلے امام ابو یعلیٰ کے یہاں موصل میں ٹھہرے رہے۔ ان کی نحویت کی بابت فقہی کے لفظ یہ ہیں دکان اعلمہم جلیل النحوی مذهب البصریین و اکثرہم تداقیقاً فی ذلك۔ اور زبیدی کہتے ہیں ۳۔ وقرأ کتاب سیبویہ علی ابن درہسویۃ اجمع واستفسر جمیعہ وناظرہ فیہ ودقق النظر وکتب عنہ تفسیرہ وعلل العلة واقام علیہا الحجۃ واطہر فضل مذهب البصریین علی مذهب الکوفیین ونصر مذهب سیبویہ علی من خالفہ من البصریین ایضاً واقام الحجۃ لہ یہ بیان کسی گجراتی کا نہیں بلکہ زبیدی کا جو قالی سے مخصوص تھے۔ ہر چند وہ آسان حدیث و نحو کے تیار رہے ہی کیوں نہ ہوں مگر آپ سے دوزینے کسری تھے، گو ان کے اساتذہ تیرہ سے زیادہ تھے اور آپ کے اساتذہ خیر صلاً پھر بھی وہ آپ کے شمار میں کیسے آئیں مگر سوال یہ ہے کہ آخر لغت میں ان کا پلان متقد سے کیوں زیادہ ہے، انہوں نے تو جس طرح آگے آئیگا دوسلم کتابیں بلاتنبیہ اپنی مالی میں چڑا کر بلا کم و کاست درج کر دی ہیں، مگر ممکن ہے کوئی میباک گستاخ بے محابا (خاکم بدہن) بے حماۃ) سادے پیش ملا حکیم و پیش حکیم ملا و پیش ہر دو پنج پیش ہر دو گروچو نہ پیش میدانی نہیں نہیں اس لیے عرب عربا کے ہاں قابل شنوائی و پذیرائی نہیں۔ عاجز کہتا ہے ناظرین با حکمین عرب عرباء کی حقیقت سمجھنے کے لیے ایک اور مقالہ کا انتظار فرمائیں کہ آخر الدواء الکی۔

لأبوبینک بریالا انجبار لہ انی رأیتک لا متفک تہربنی

”امالی کا نسخہ قرطبہ کی جامع مسجد میں جمعرات کے لیکچروں کا مجموعہ ہے۔“

(۲۰) کہیں اس کو محض اردو کی بے ربطی اور زولیدہ بیانی نہ سمجھا جائے، یہ تو داغ کی خوبی ہے، عربی میں بھی اسی طرح جلوہ فگن ہے۔

تریدین لقیان المعالی رخصۃ ولابد دون الشہد من ابر الفحل

ص ۲۶۹ تقریباً ایک صدی پہلے کم و بیش علماء میں امالی کا چارہا، پھر یہ کتب خانوں کی زینت بن گئی، تا آنکہ مطلع نے اس سے پہلے کو روشناس کیا۔

(۲۱) یہ متن بننے کی لامعاصل کوشش ہے، درز امالی بھی جملہ ادبی کارناموں کی طرح قدر دانوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ رہی ہے۔ غولہ آئی امالی کے ڈیڑھ سو برس بعد لکھی گئی ہے۔ اگر امالی کے قدردان ختم ہو گئے تھے، تو پھر کبھی نے آخریہ درد سری کیوں کی۔ تقریباً اسی زمانہ کے ابن خرم و حمیدی بھی ہیں جنہوں نے اس کو بہت سراہا ہے۔ موجودہ نسخہ، امالی اندلسیہ مکتوبہ ۸۳۸۶ دارالکتب المصریہ پر قرن پنجم و ششم کے ادبائے اندلس ابوالولید اللوشی اور ابومروان بن سراج وغیرہ کے قیمتی حواشی ہیں۔ دیکھو السطاس ۳۴۶ و ۳۴۷ ص ۳۳۲ پھر ششم سے لے کر تاسیس دم (قرن چہارم) کے تو میسوں نسخے جا بجا ملتے ہیں اور نظر سے بھی گذر چکے ہیں کیا یہ نسخے امالی کی قدردانی کی دلیل نہیں ہیں۔ آپ کو تو خود اعتراف ہے کہ ششم کے مخطوطاتی نے تو قالی پر القدر العالی لکھی ہے۔ یہ ہے آپ کے معلومات کا بھر زخار۔

یصیب وما یدہای و یخطی ما دوی و کیف یکون النوک الا کذا لک

(بالی آئندہ)

مذکور علیہ

واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نقد و تبصرہ

(گذشتہ سے پیوستہ)

اس تفصیل یقین کے بعد اب اجازت ہونی چاہیے کہ ”مقالہ نگار“ کی بیان کردہ تاویل کو بھی ”نقد و تبصرہ“ کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھا جائے کہ وہ کس حد تک قوی یا کمزور ہے۔ ”برائن“ میں اس طرح اشارہ کیا جا چکا ہے کہ بعض مفسرین نے واقعہ کی خرافات کو رد کرتے ہوئے اس ”خرافیہ روایت“ کے ایک حصہ کو تسلیم کر لیا ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اس سے صرف انتہائی فرق پڑتا ہے کہ نبی کی زندگی کو ایک ”بڑے گناہ“ کی نسبت سے الگ کر کے اس سے کم درجہ کے ”اخلاقی گناہ“ کی طرف نسبت کر دی گئی۔ اس لیے یہ طریقہ بھی غلط اور عصمتِ انبیاء کے عقیدہ میں خلل انداز ہے اور اس طریقہ کے بطلان میں اس لیے اور بھی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ کبار محدثین و مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور یاسے متعلق کوئی روایت صحیح نہیں اور بغوی یا اور کسی مفسر نے بعض روایات مرفوع یا موقوف کو جو اس سلسلہ میں روایت کیا ہے اس کے متعلق ملاحظہ فرمائیے کہ یہ روایات ناقابل اعتبار اور ساقط الاعتماد ہیں۔

مقالہ نگار کی یہ تاویل

قرآن مجید کے بیان سے واقعہ کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے ادباً

دیا جو کچھ بھی اس کا نام رہا ہو، جسے محض یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔

اُن کی شخصی عظمت کو پیش نظر رکھ کر وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو طلاق دینے پر مجبور پارہا تھا
مگر قبل اس کے کہ وہ طلاق دیتا، قوم کے دو نیک آدمی حضرت داؤد کے پاس اچانک
پہنچ گئے، اور اُنہوں نے اس معاملہ کو فرضی مقدمہ کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا۔
مقدمہ سن کر حضرت داؤد نے وہی فیصلہ دیا جو ایسے معاملہ کا برحق ہو سکتا تھا۔ لیکن مخالفین
کو یہ خیال آیا کہ یہ تو میرا رب سیری آناٹس کر رہا ہے چنانچہ فوراً اُنہوں نے توبہ کی اور نفی
وہم کی عاجزی کے ساتھ خدا سے اپنے تصور کی بخشش چاہی (رسالہ ترجمان القرآن جلد ۱۲ صفحہ ۱۷۸)

نہ صرف مذکورہ بلکہ غلط اور بے اصل ہو جاتی ہے کیونکہ جب محدثین اس واقعہ کی کسی کڑی کو تسلیم ہی
نہیں کرتے تو اُس پر کسی مسئلہ کی بنیاد کیسے قائم کیا جاسکتی ہے۔ علاوہ ازیں "بران" میں بتایا گیا تھا کہ اس روایت
پر تاویل کی بنیاد قائم رکھنے سے جو مفاسد پیدا ہوتے، اور صاحب تاویل کو اُن کے دفع کے لیے دو زائد کا
تکلفات کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی اس کے غلط اور بے اصل ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ "مقالہ کھار" کا
کو بھی یہی خیریت پیدا ہوئی ہے اور اُس سے نکلنے کے لیے اُن کو بھی بے اصل باتوں کی پناہ لینی پڑی ہے
چنانچہ فرماتے ہیں:-

"حضرت داؤد علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا اگرچہ وہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک عام دستور
تھا، اور اس دستور سے متاثر ہو کر بنی اسرائیل سے یہ غرض سرزد ہوئی تھی (رسالہ ترجمان القرآن
اور اس دستور کے صحیح ہونے کے ثبوت میں حاشیہ تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:-
"اسرائیلیوں کے ہاں یہ محبوب بات نہ تھی کہ کوئی شخص کسی کی بیوی کو پسند کر کے اس سے
طلاق کی درخواست کرے۔" (رسالہ ترجمان القرآن جلد ۱۲ صفحہ ۱۷۸)

بہیں سخت حیرت ہے کہ ایک محقق کس طرح ان سطحوں کو زیرِ قلم لا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اول تو یہ
کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ دستور عمدہ اخلاق کی بات تھی نہ کہ مذموم بات اور اگر

ثابت بھی ہو جائے تو مقالہ نگار کی تصریحات اور نورات کی منقولات سے تو اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ فیصل اگر ان کے یہاں محمود تھا تو بڑے آدمی کا فیصل ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ قابلِ تعریف ہوتا۔ اور پھر اُس پر بیہودہ حاشیہ آرائی کی ضرورت ہی کیا ہوتی؟ یہ تو جب ہی ہوا کرتا ہے کہ ایک فیصل ہر گز حاکمِ طور پر رائج ہو مگر صاحبِ اخلاق انسانوں سے اُس کا صدور معیوب سمجھا جاتا ہو اور اگر کسی بڑے آدمی سے لغزش کے طور پر اُس کا صدور ہو گیا تو دشمن اور مخالف اُس پر حاشیہ آرائی کر کے اُس کو زیادہ سے زیادہ کمزور بنا دیا کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں بنی اسرائیل میں فیصل محمود ہوا مذموم اخلاق کی نگاہ میں ہر حالت میں مذموم ہے اور اس کے جسے نتائج کہاں تک پہنچتے ہیں وہ ظاہر ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات کس قدر عجیب خیال ہے کہ انصاریہ مہاجرین کی موافقات اور بھائی چارہ کے موافقات کو اس کے جواز کے لیے دلیلِ راہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ اس واقعہ کا اس معاملہ سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ کیا کسی ایک مہاجر کا کوئی قول، ارادہ، نیت یا عمل پیش کیا جاسکتا ہے کہ موافقات کے سلسلہ میں اُس نے اپنے انصاری بھائی سے اُس کی بیوی کے لیے طلاق کی خواہش نگاری کی ہو۔ حاشا وکلاء! البتہ اس کے عکس یہ ثابت ہے کہ جب ایک انصاری نے جوشِ موافقات میں خود ہی اپنے مہاجر بھائی کی خاطر اپنی دیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دینی چاہی تو مہاجر بھائی نے اظہارِ شکر کے بعد اُس انصاری کو یہ جواب دے دیا کہ تمہارا مال اور تمہاری بیوی تم کو مبارک۔ مجھ کو تو بازار کی راہ بنادو تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے کسبِ معاش کر کے معیشت پیدا کر سکوں۔

اس کے علاوہ اس تاویل در تاویل کے بعد بھی جب بات گنگلک ہوتی نظر آتی تو متعلا بخارہ کو محلف در محلف کر کے یہ اضافہ کرنا پڑا:-

”مکن ہے کہ حضرت داؤد نے اُس عورت کی قابلیت اور اُس کی اعلیٰ صلاحیتوں کا حال سن کر

اسے پسند کیا ہو لیکن بُرے نفوس کی شرارت ہمیشہ ایسے واقعات میں بُرے امکانات ہی کی طرف مائل ہوتی ہے اور

قارئین کرام خود غور فرمائیں کہ ان فضول تکلفات کی بھرمار محض اس لیے ہو رہی ہے کہ مقالہ نگار نے اپنی تاویل کی بنیاد ایک غلط واقعہ پر قائم کر لی ہے اور پھر بھی ان تاویلات کے بعد بات اُس حد تک نہیں پہنچتی جو ایک جلیل القدر نبی کی شان کے مناسب ہو۔ اس کے بعد آخر میں مقالہ نگار نے اپنی تاویل کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے ایک شبہ پیش فرمایا ہے، وہ یہ:-

”یہ تاویل اس لحاظ سے بھی مزج ہے کہ اگر ادویہ کی پیوی کے معاملہ کی سرے سے کوئی اصلیت ہی نہ ہوتی تو قرآن مجید اس موقع پر صاف الفاظ میں اس کی تردید کرتا جس طرح اُس نے حضرت سلیمان کے حق میں کفر و شرک اور ساحری کے الزام کی تردید کی“

مگر ہم اس ترجیح کے سمجھنے سے قاصر ہیں اس لیے کہ اگر کوئی شخص ”مقالہ نگار“ کے اس شبہ کو اُن ہی کی طرف پلٹ کر یہ کہہ دے

”آپ کی تاویل اس لیے بھی راجع نہیں ہے کہ اگر اس معاملہ کی کوئی اصلیت ہوتی تو قرآن مجید صاف الفاظ میں اس کی تردید کرتا، جس طرح اُس نے حضرت سلیمان کے حق میں کفر و شرک اور ساحری کے الزام کی (صاف) تردید کی (اور اشارہ کیا یہ میں گول مول نہ کہتا)“

تو ”صاحب مقالہ“ اس کا جو جواب مرحمت فرمائیں وہی جواب ہماری جانب سے بھی سمجھ لیا جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارہا میں یہودیہ جس قدر بھی ہفوات و خافات مشہور کیں اُن کی بنیاد صرف اس تمت پر رکھی کہ یہ دونوں انبیاء علیہم السلام کی صفت میں نہیں بلکہ (عیاذ باللہ) عیار اور مکار دنیوی پادشاہوں کی صفت میں شامل ہیں۔

اس لیے قرآن عزیز نے اُن کی تردید میں وہی اسلوب بیان اختیار کیا جو ایسے موقعہ پر اختیار

کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ تمام آیات میں اُن کی جلالتِ قدر و عظمتِ مرتبہ اور منصبِ نبوت و رسالت کو بہتر سے بہتر طریقہ پر ثابت کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اگر اُن سے کوئی لغزش بھی ہوئی تو وہ اُس فدا کی نہ تھی جس کی تہمتیں یہود ترشتے ہیں بلکہ اس نوع کی تھی جو اگرچہ مقربین کے لیے بے حد ادا حسانت الابرار میں المقربین ”میدہ“ میں شمار ہوں مگر عوام و خواص کے لیے حسانت ہی گنی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ حضرت داؤد جلیل القدر انبیاء کی طرح فوراً ہی اس لغزش پر متنبہ ہو گئے، ”رہا ہی طرف رجوع کیا اور ہم نے بھی اُن کو بخشش سے نوازا۔“

سب سے آخر میں ”مقالہ نگار“ حضرت داؤد کی جانب نسبت کردہ لغزش کے متعلق ایک علمِ حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”اس تاویل کو قبول کرنے میں لوگوں نے صرف اس بنا پر تامل کی ہے کہ انبیاء کی طرف اس قسم کی لغزشوں کا انتساب عصمتِ انبیاء کے خلاف معلوم ہوتا ہے لیکن ان حضرات نے شاید اس پر امر پر غور نہیں کیا کہ عصمت دراصل انبیاء کے لوازم ذات سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو منصبِ نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور ادا کرنے کے لیے مصلوٰۃً خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ فرمایا ہے۔ ورنہ اگر اللہ کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے بھی ان سے منفلک ہو جائے تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے اسی طرح انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ نے ہمارا وہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزشیں سرزد ہو جانے دی ہیں۔ تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھ لیں اور جان لیں کہ یہ بشر ہیں، خدا نہیں ہیں۔“

”مقالہ نگار“ کا عصمتِ انبیاء کے متعلق یہ خیال حضرت داؤد کے واقعہ سے لگے بڑھ کر ایک اصولی اختلاف پیدا کر دیتا ہے جو بہت اہم اور قابلِ توجہ ہے۔ مسئلہ ”عصمتِ انبیاء“ قرآن عزیز کا اساسی عقیدہ

ہے اور انبیاءِ عظیم السلام کے پیغام حق کی صداقت کا اس پر بہت زیادہ دما ہے، یہی وجہ ہے کہ عظیم کلام و عقائد میں یہ معرکہ الاراستہ سمجھا جاتا ہے، مگر سرِ درست ہم اس پر مفصل نہیں لکھنا چاہتے انشاء اللہ مستقل کسی دوسرے موقعہ پر گزارش کریں گے۔

لیکن جب مناسب مقام اس قدر گزارش کرنا ضروری سمجھے ہیں کہ ”عصمت“ اور ”نفرش“ اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے دو جدا جدا امور ہیں لیکن باتفاق علماء اسلام یہ دونوں بیک وقت ایک جگہ جمع ہو سکتے اور ہو جاتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ جب کسی پیغمبرے نفرش ہوتی ہے تو خدا کی حفاظت و عصمت اٹھالی جاتی ہے۔ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ ان ”عصمت“ اور ”گناہ“ یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ ”عصمت“ انبیاء کے لوازم ذات سے نہیں ہے۔ سو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ منطقی اصطلاح کے اعتبار سے صفتِ عصمت بذاتِ نفس ہی ہو ”ذات“ کے لازمہ غیر منفکہ میں سے نہیں ہے تو اس کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا اور اگر اس کی مراد یہ ہے کہ انبیاءِ عظیم السلام کی ذات میں حق تعالیٰ نے جو صفت ”عصمت“ و ودیعت فرمائی ہے وہ گاہے بگاہے ہٹا بھی ہو جاتی ہے تو بالکل باطل اور قطعاً غلط ہے۔ اس کی نظیر خود صفتِ نبوت ہے سو اگر پہلے معنی کے اعتبار سے نبوت کو لازمہ ذات کہا جائے تو کوئی بھی اس کا قائل نظر نہ آئے گا، اور اگر یہ کہا جائے کہ نبی کی ذات سے بعض اوقات میں نبوت کا مٹنا ہو سکتا ہے تو یہ قطعاً باطل ہے۔ درحقیقت کہنا یوں چاہیے کہ صفتِ نبوت اور صفتِ عصمت آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ذاتِ انبیاء سے نبوت کی جدائی ممکن ہے تو عصمت کی بھی ممکن اور اگر یہ ناممکن ہے تو وہ بھی ناممکن ہے۔

النفرش انبیاء سے نفرشیں ہوتی ہیں مگر وہ عصمت کے خلاف نہیں ہیں نیز انبیاء سے کسی حال میں بھی ”عصمت“ کے خلاف کوئی عمل صادر نہیں ہوتا اس لیے ”مقالہ نگار“ کا لطیف نکتہ نفرشوں کے بارے میں اگرچہ صحیح ہے لیکن ”عصمت“ کے اٹھانے کے سلسلہ میں قطعاً ناقابلِ قبول ہے۔

اس قبل و قال کے بعد جو حقیقت ”ظلی تذکرہ“ کی ایک شاخ ہے اور مقالہ نگار کی تنقید پر اداریہ شکر کے بعد قارئین کرام سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ یہاں معاملہ ”ات کی فتح“ اور رشتہ دھرم کا نہیں ہے۔ قرآن عزیز کے اس واقعہ کے متعلق دونوں تاویلیں اور ہر دو تاویلات پر تنقیدیں آپ کے سامنے ہیں۔ خصوصاً ان حضرات کے سامنے جن کی نظر سے مفصل دونوں مضمون گزرے ہیں وہ خود انصاف کے ساتھ جس تاویل کو اقرب الی الصواب اور شان ”منصب نبوت“ کے مناسب سمجھیں اختیار فرمائیں۔ و ما توفیقی الا باللہ۔

قرآن شریف کی مکمل ڈکشنری

مُصَبَّحُ الْفَرْقَانِ فِي لُغَاتِ الْقُرْآنِ اُردو میں سب سے پہلی کتاب ہے جس میں قرآن مجید کے تمام لفظوں کو بہت ہی سہل ترتیب کے ساتھ اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ پہلے خانہ میں لفظ، دوسرے میں معنی اور تیسرے خانہ میں لفظوں سے متعلق ضروری تشریح، اسی کے ساتھ بعض ضروری اہم اور مفید باتیں درج کی گئی ہیں۔ مثلاً انبیائے کرام کے نام جہاں جہاں لکے ہیں ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں، یہ کتب بے مبالغہ ہے کہ لغت قرآن کی تشریح کے سلسلہ میں اُردو زبان میں اب تک ایسی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی۔ کتاب عام پڑھے لکھے مسلمانوں کے علاوہ طلباء اور انگریزی ماں اصحاب کے لیے خاص طور پر مفید ہے، کتابت و طباعت عمدہ۔ بڑا سائز۔ اصل قیمت پچیس روپے، رعایتی طور پر خریدان برہان سے پچیس روپے (دین روپیہ بارہ لکے)

ملنے کا پتہ :- منیجر مکتبہ برہان قزوین غنائی و سلی

خواجہ سوانح

افادات علامہ ابن حجر

(از مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی)

شیطان کا ایک بہت بڑا فریب (سلسلہ کے لیے ذمہ کار برمان دیکھیے)

سودہ عظمیٰ برہم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام جن کی شانِ توحید کا وسیقہ نیاز یہ تھا اِنی وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَتَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور جنہوں نے خدا کی زمین پر مبرور وکل کے عظیم الشان ستون قائم کیے تھے کیا انہوں نے وسائلِ معیشت کو ترک کر دیا تھا؟ نہیں! اُن کے پاس دولتِ کاسحۃ وافر موجود تھا۔ اُن کی مالی حالت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اُن کے پاس موشیوں کی اتنی کثرت تھی کہ اُن کے ضروری بندوبست کے لیے انہیں اپنے شہر میں جگہ کی تنگی محسوس ہوتی تھی، ایسے ہی اُن کے عزیز لوط علیہ السلام اور بہت سے دوسرے پیغمبر اور حضرت داؤد و سلیمان ؑ کی سطوتِ شاہی سے تو کون واقف نہیں۔ پھر وہ جماعت مقدس جس نے اپنا سب کچھ اللہ اور اُس کے رسول کے لیے قربان کر دیا تھا، کسبِ اکتساب اُس کی زندگی کا نشانِ امتیاز تھا۔ صحابہ کرامؓ تجارت کے لیے سفر کرتے، محنت اٹھا کر دولت حاصل کرتے، معاش کے جتنے جائز اور حلال طریقے ہو سکتے ہیں بے تکلف اُن کو اختیار کرتے اور اپنے دست و بازو سے پیدا کی ہوئی دولت کی حفاظت کرتے یہاں تک کہ جب اُس کے لٹا دینے کا وقت آتا تو ایک لمحہ کے آٹل کے بغیر ٹا دیتے، غرض کہ جس چیز کو بہت سے نیک بخت بے وقوف اب توکل سمجھتے ہیں حضرات صحابہؓ

۱۱ میں نے تو ہر طرف سے منہ موڑ کر اور توجہ ہٹا کر مرث اُسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان و زمین کی بنانے والی ہے۔

کے یہاں اس کا نام قفل تھا۔

مدینہ کبریٰ کا مستقل مشغلہ تجارت تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تجارت کے لیے مختلف سفر

دا، توکل کی حقیقت سمجھنے کے لیے حدیث ذیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ارشاد ہے: "تو تو کلمہ علی اللہ حق توکل لہ توکل" لہذا
کھانا بونق الطیر، غن و خاصاً و قروح بطا نا لکین الرحمن تعالیٰ پر تم کو اعتماد ہو اور تم اس پر انشا ہی بھروسہ کرو جتنا ایک غن
اور ایک مرغ کی طرح خالی اور رازق پر کرنا چاہیے، تو تمہیں وہ اس طرح روزی پہنچائے جس طرح اُس پر جسے کو پہنچانا ہے جو
بوزی کی تلاش میں سویرے سویرے اپنے آشیانے سے خالی ہوئے اُٹتا ہے اور شاہ کو جب واپس آتا ہے تو اس حالت میں
آتا ہے کہ اُس کے پوٹے بھرے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کسی پاک تعلیم ہے جو لوگ توکل کے لفظ کو موقع بے موقع استعمال
کرنے کے عادی ہیں اور اُس کی حقیقت پر غور نہیں کرتے، اس ارشاد مبارک میں اُن کی اصلاح و ہدایت کا بہت کچھ
سامان موجود ہے۔

غور کرو فضائے آسمانی میں اُڑنے والے پرندے کے قبضہ و تصرف میں نہ تو فوں اور غلاؤں کے خزانے ہیں نہ
پانی سے بھرے ہوئے حوض اور تالاب، تاہم وہ اپنا آشیانہ چھوڑتا ہے اور اُس کیفیت کے ساتھ چھوڑتا ہے کہ غلہ کے ایک
ایک دانے اور پانی کے ایک ایک قطرے کی اسے جستجو ہوتی ہے۔ وہ فضائوں میں اُڑتا پھرتا ہے یہاں تک کہ اُس کا
رزق اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ بھرے پٹ اپنے بسیرے کی طرف لوٹتا ہے۔

تو دیکھیے پرندوں کے لیے قدرت نے یہ انتظام نہیں کیا کہ وہ اپنے آشیانوں میں پڑے روزی کا انتظار کرتے
رہیں اور اُن کی روزی وہیں پہنچادی جائے، بلکہ وہ رزق کی طلب میں نکلتے ہیں اور جب نکلے ہیں تو فضائوں میں غصے اُن
کی روزی کا سامان کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے حالانکہ ان میں نہ تو کسب، اکتساب کی قوتیں
ہیں نہ اداک و قفل کی عوجہ کادیاں، پھر کیسے ممکن ہے کہ انسان جس کے اختیار و ارادہ اور ادراک و قفل کی ہنگامہ خیز قوتیں
زمینوں کی پستیاں اور آسمانوں کی بنیادیں دہل رہی ہیں، سعی و کوشش کی جگہ کسل و قفل کی راہ اختیار کرے اور قدرت
مگر شے اس کی روزی اُس کے قدموں میں ڈال دے۔ ایسا انسان یقیناً عمراہ غفلت کا مرکب ہے اور اسے اس ضعف و عجز
اور قفل و کسل کی مرطوبی چاہیے۔

موس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اسباب و ذرائع کی صحیح تشخیص کے بعد عمل کی جس منزل میں قدم رکھے اس میں اس کے
ساتھ رکھے کہ اسباب و ذرائع کا اختیار کرنا میرا کام ہے اور ان میں اثر پیدا کرنا اُس کا اور توانا کا، وہ چاہے تو منٹ کے
منٹ میں تمام اسباب کی قوت کھینچ لے چاہے تو ایک معمولی اور ضعیف سبب کو تاثر کی غیر معمولی قوتیں بخش دے۔ ہاری بڑی
گراہی یہ ہے کہ یا ہم گھر میں پڑے رہتے، عمل و سعی کی صلاحیتوں کو محفل کر دیتے کہ توکل کہنے لگتے ہیں یا ہمیں اپنے دماغ
اپنی ذکاوت، اپنی عقل اور اپنے اختیار کردہ طریق کار پر اس درجہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا مقصد حاصل نہیں ہوتا یا اُس میں غیر معمولی طوالت ہو جاتی ہے۔

مزید تشویش کا محسوس نہیں۔

کہتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر اور عبدالرحمن بن عوف نے اپنے کاروبار اور اپنی جدوجہد کے تجربہ کے طور پر دعوت
آئی جو مقدار اپنے ترکہ میں چھوڑی تھی وہ تاریخ اسلام کی ایک معلوم و مشہور حقیقت ہے، ذی النورین کا متول تمام
صحابہ میں مشہور تھا۔ علی مرتضیٰ کے مالیک کی نہیں صرف صدقہ کی مقدار چالیس ہزار تھی، مومنین کے یہاں
مشہور صحابی ابن مسعودؓ کے ترکہ کا اندازہ نوے ہزار ہے۔

خود ذاتِ قدسی صفاتِ صلعم نے کعب بن مالکؓ سے ارشاد فرمایا:-

أَمِيفًا عَلَيْكَ بَعْضُ مَا يَكُنْ لِنَبِيِّهِ

سعد بن ابی وقاصؓ کو مشورہ دیا۔

لَا تَمُوتْ وَدُنُوكَ مِنْ غَيْرِ مَا خَيْرٍ مِنْ لَبَنٍ وَارْتَوِ كَوْسَ حَالٍ فِي مَجْزَاكَ وَنَاكَ مَسْتَنْفِي هُوَ لَوْرَانِ كَيْسَ كَذَلِيقًا
ان تفرکہ عالتہ یتکفون الناس کی کوئی صورت ہو، اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ ان کو اس طرح چھوڑا جائے کہ قتل
و غفلت ہوں اور ان کی زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر بھارت۔

کتب احادیث و سیر میں اس قسم کے متعدد واقعات مذکور ہیں ہم نے یہاں صرف تمثیل پر اکتفا کیا ہے
سیدنا ثوریؒ بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، لیث بن سعدؒ ہر سال کم سے کم بیس ہزار کا کاروبار کرتے
تھے، ابن ہدیجؒ کی تجارت میں ہزاروں اشرفیاں لگی ہوئی تھیں، امام عظیم ابی حنیفہؒ کا کاروبار لاکھوں
روپیے کا تھا، ان کے اسی کاروبار کے طفیل کتنے ہی علماء خدمتِ حق کے لائق ہوئے یہاں تک کہ امت
نے منصبِ امامت ان کے سپرد کیا۔ عرض شک و سائلِ حدیث کی جستجو اور ان وسائل کے مطابق عمل
کرنا سلفِ صالح کی عام عادت تھی اور وہ اسے عین توکل خیال کرتے تھے۔

تفصیل کا یہ موقع نہیں، ورنہ اس سلسلہ میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں نام پیش کیے جاسکتے ہیں۔ اتنی
تفصیل بھی اس لیے کی گئی ہے کہ اہل علم اس سے سبق حاصل کریں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کے بزرگوں کا
اسرہ حسنہ کیا ہے، کیا یہ ہے جو بعض غلط کار و غلط اندیش مدعیانِ تصوف نے اختیار کر رکھا ہے کہ بغیر حقیقت پر

ہاں تو ذکر یہ تھا کہ سمجھ کی بات یہ ہے دولت پیدا کرنے کی اور حاصل شدہ دولت کی حفاظت کی کوشش کج جائے۔ علیٰ غصص ملہا، کو تو اس کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے ایسے بہت سے اہل علم کو دیکھا ہے کہ پہلے تو تحصیل علم کی مصروفیتوں نے انہیں کسب و اکتساب سے بے تعلق رکھا اور ان کو اس منزل میں قدم رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا لیکن جب ان کے مصارف بڑھے اور ضروریات کے لیے انہیں روپیہ کی ضرورت پیش آئی تو ان کے سامنے اس حسرتناک منظر کے سوا کچھ نہیں تھا کہ موسائشی میں

(۴) دنیا کا کارخانہ فریب کے سوا اور کچھ نہیں۔

۱۳۰) اس باب میں صدیق اکبرؓ کا واقعہ اور اس کے سامنے رکھنا چاہیے۔ غزوہ تبوک کی مہم میں جب انہوں نے راہِ حق میں اپنا تمام مال و متاع پیش کر دیا تو ان سے دریافت کیا گیا:-

فَاٰبَقِيْتُ لِاَهْلِكَ (اپنے متعلقین کے لیے کیا چھوڑا ہے؟) اس پر کیا اعتقاد اور منانے جواب دیا: اَبَقِيْتُ لِهَمِّ
 اللہ ورسولہ (اللہ اور اللہ کے رسول کو)

اسلام کو کیا یہ وہی صدیق اکبر ہیں جو اپنے کاروبار کی ترقی اور دولت کی تفصیل کے لیے طول طویل سفر کرتے تھے؟

آنکس کہ ترا بخواست جان را چه کند
فرزند و عیال و خانهاں را چه کند

دیوانہ کنی ہر دو جہاں بخشش دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند

تخصیص دولت اور اس کو مصرف معیج میں خرچ کرنے کا مسئلہ تفصیلات کا طالب ہے، یہاں ہم نے صرف چند اشارات پر اکتفا کیا ہے۔

ان کی اور ان کے علم کی کوئی وقعت نہیں، عام لوگوں کی نظریں وہ ذلیل ہیں، ان کی اعانت کے لیے یا تو کوئی آمادہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو یہ سمجھ کر کہ وہ ایک محتاج اور گرسے ہوئے طبقہ کی اعانت کر رہا ہے، حالانکہ اہل علم ہی ہر طرح کی عزت افزائیوں کے مستحق ہیں۔ پہلے زمانہ میں تو یہ صورت تھی کہ اہل علم و فضل کی ضرورتیں بیت اعمال سے پوری کی جاتی تھیں اور انہیں دوسروں کا زمین احسان ہونا نہیں پڑتا تھا۔ اب جبکہ وہ صورت باقی نہیں رہی۔ ادھر ذرائع معاش کا پہلے سے فقدان، تو اب کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ کسی متدین کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ دین و دیانت کے کسی حصہ کو قربان کیے بغیر وہ کچھ حاصل کر سکے، اور اے کاش اس طرح ہی اُس کی ضرورت پوری ہو جاتی، مگر نہیں ہوتی بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دین میں بھی رخصت پڑتا ہے، دیانت بھی رخصت ہوتی ہے اور ملکا کچھ بھی نہیں۔

پس ہر شخص کے لیے جس کے دماغ میں عقل و فہم کی کچھ بھی روشنی باقی ہے یہ ضروری ہے کہ اپنی دولت کی حفاظت کرے اور بہتر سے بہتر ذرائع کسب اختیار کرنے کی کوشش، ایسا نہیں کریں تو محض روزی کے لیے یا ظالم کی مدارات کرنی پڑے گی یا جہل کی چوکھٹ پر علم کو بھٹکا پڑے گا۔^(۱)

یاد رکھو آج کل کا رسمی فقر مرصعِ غزلی دوسری تعبیر ہے، کبھی اس تعبیر سے دھوکا نہ کھانا، کسب و کسب کا پہلا قدرتی اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان دینے والا اور صدقہ کرنے والا بننا پسند لینے والا اور خیرات کھانے والا نہیں بننا، خواہ اس مرتبہ کی قدر و منزلت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ لوگ بے فقر سمجھے ہیں اور اُس پر

(۱) علامہ ابن جوزی چھٹی صدی ہجری میں نصیحتیں کر رہے ہیں حالانکہ وہ زمانہ بڑی حد تک اسلامی عروج و سطوت کا زمانہ ہے، علامہ موصوف ہمارے دور میں جوتے تو کیا رائے قائم کرتے؟

(۲) نوادوں اور امیروں کے محلوں میں فضیلت کی دستاروں اور علم کے جتوں کی جوتوئیں ہو رہی ہے اس موقع پر اُس کا نقشہ آنکھوں میں حالینا چاہیے۔ اہل علم دولت والوں کے گھروں کے طواف کے لیے کیوں مجبور ہیں، صرف اس لیے کہ علم کے ساتھ انہوں نے ذرائع معاش کی تفصیل کی طرف توجہ نہیں کی نہ صرف یہ کہ توجہ نہیں کی بلکہ اپنا پہلا اثاثہ بھی جو شہر میں ان کے ضائع کر بیٹھا۔ اچھا اب اگر اپنے خیال میں اس راہ کو توکل کی راہ سمجھ رہے تھے تو اُسی پر قائم رہتے، مگر یہ بھی نہیں ہوتا۔

تعلیمات شریعت کو منطبق کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں حقیقت میں وہ ایک روگ ہے جس کا شکار وہ کم ہمت اور پست ارادہ لوگ بھتے ہیں جن کے قوائے کسب و عمل پر پالا پڑ چکا ہے اور جو بے کار پڑے کتے بھتے ہیں۔ سیاحتی مہنتی زمیری روزی اب آئی اور جو مقدر ہے وہ تو جو کر ہی رہیگا۔ جس شخص کو ان حقائق پر غور کرنے کی توفیق ہوگی وہ مقام غنی کی بلندی کا اندازہ کر سکیگا۔ یعنی اسے معلوم ہوگا کہ اپنے کسب اور اپنی محنت و کاوش سے حاصل کی ہوئی روزی کی حیثیت کتنی اونچی ہے اور فقر کی وہ منزل جہاں انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے کس قدر پست اور پرخطر منزل ہے۔

قومی زبان

از پروفیسر مولانا یعقوب الرحمن عثمانی

اس رسالہ میں دلائل کی روشنی میں یہ بحث کی گئی ہے کہ قومیت مشترکہ کے قیام کے لیے ایک ایسی زبان کی ضرورت ہے جو ہندوستان کے ہر خطہ میں بولی یا سمجھی جاتی ہو اور جس کی تعمیر میں ہندوستان کی مختلف قوموں نے حصہ لیا ہو۔ نیز ثابت کیا گیا ہے کہ مقبولیت و وسعت، اشاعت و طباعت کی سہولت و تلفظ کی شیرینی اور دوسری خصوصیات کے لحاظ سے ہندوستان کی مشترک زبان صرف اردو ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ان اعتراضوں کو نہایت سچے ہوئے پیرایہ میں رد کیا گیا ہے جو اردو زبان پر کیے جاتے ہیں۔ غرض کہ مولف نے اس چھوٹے سے رسالہ میں نہایت ہی دلنشین انداز بیان کے ساتھ یہ واضح کیلئے کہ اردو زبان اپنی خصوصیتوں کے اعتبار سے صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی بہترین زبانوں میں ہے۔ اسے نہایت ہی کمال سے کمال سے سراہا جائے۔ پتہ:- منیجر مکتبہ برہان قزوین نئی دہلی۔

۱۹۳۹ء کا شاہکار

سَآلِنَامَہ

ادب لطیف

دسمبر کے پہلے ہفتے میں اپنی تمام خصوصیات لیے ہوئے شائع ہو رہی

جواہریات کے گراں پایہ ذخیرہ کے لحاظ سے ایک انسائیکلو پیڈیا

اور بہترین مصوروں کی شاہکار تصویروں کا ایک قابل دید مکمل البم ہوگا!

ایک ہی پرچہ میں بیک وقت

مسکراہٹیں اور آنسو، قہقہے اور آہیں، طرب اور حُزن، مسرت اور غم

زندگی کے مسرت انگیز نغمے زندگی کی دکھ بھری کہانیاں

ناممکن ہے کہ آپ ان سے متاثر نہ ہوں

یہ ادبی ذخیرہ ایک آئینہ ہوگا جس میں مشرق و مغرب کی ادبیات کے گونا گوں جلوے اپنی بہار دکھا رہے

مستقل خریداروں کو بالکل مفت

چند سالانہ :- سالانہ افسانہ نمبر سمیت تین روپیے چار آنے (علامہ مصلوڈاک) فی پرچہ عام

مقام اشاعت :- مکتبہ اردو ۱۵۱ سرکلر روڈ - لاہور

میر عبد بیل بلگرامی

از جناب مولوی عبد الملک صاحب آری

مضمون ذیل ایک صاحب کے سوال کے جواب میں ہے جو انہوں نے میر عبد بیل صاحب بلگرامی کے

حالات سے متعلق کیا تھا۔ ذیل میں سوال و جواب دونوں درج کئے جاتے ہیں۔ ”میر“

مکرمی مولوی صاحب محترم دام لطفہ۔ السلام علیکم۔

میں سید عبد بیل بلگرامی اور سید غلام علی آزاد بلگرامی کے حالات زندگی اور ان کے آثار و شریعت سے متعلق
بہنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ براہ کرم مجھے مطلع فرمائے کی زحمت گوارا فرمائیے کہ میں اس مقصد میں کس طریقہ سے
کامیاب ہو سکتا ہوں۔

کیا ان حضرات کا عربی کلام مطلوبہ شکل میں یا کم از کم مقبول صورت میں باقی ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے اور
کس طرح سے میں اسے حاصل کر سکتا ہوں اور ان کے حالات زندگی کیا سیرت مذکورہ کی کتابوں میں مل سکتے
ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کن کن کتابوں میں؟ ان کے نام وغیرہ بھی ضرور تحریر کیجیے۔

چونکہ آپ خود عربی ادبیات میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں جس کا ثبوت آپ کے ان بلند پایہ اور معتاد
مضامین سے ملتا ہے جو شمسۃ^{۱۹۲۸} سے اب تک وقتاً فوقتاً شائع ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ نامکن ہے کہ آپ کو
ان حضرات کے حالات زندگی اور کلمات علمی سے واقفیت نہ ہو۔ علاوہ بریں آپ کا وطن بھی اسی سرزمین میں
واقع ہے جو ان بزرگوں کے نادبوم سے شاید بالکل قریب ہے یا کم از کم وحدت جغرافیائی سے تو خارج نہیں
لہذا نسبتاً آپ کی معلومات اس موضوع پر بہت وسیع ہونگی۔ اسی بنا پر میں نے آپ کو تکلیف دی کہ سید

آپ براہ کرم ضرور اپنے گرامر و معلومات سے مجھے مستفید فرمائیے۔

ان حضرات کے علاوہ اور عربی زبان کے ہندی نثر و شعر کا حال آپ کو معلوم ہو تو اس سے بھی ضرور

مطلع کیجیے، میں بہت ممنون ہوں گا۔ نقطہ والسلام۔

سید ذکی الدین

میر عبد الباقی بلگرامی (مولود ۱۱۳۵ھ متوفی ۱۱۳۹ھ) اور غلام علی آزاد (مولود ۱۱۱۶ھ) کے حالات زندگی اور مجموعہ کلام کے متعلق آپ نے تفتیش کی ہے مجھے وطنی اعتبار سے اساتذہ بالا سے اتنی ہی دوری ہے جتنی آپ کے مدراس کو بمبئی سے توجہ ہے۔ میر عبد الباقی کی زندگی کا بیشتر حصہ بلگرام (پوپی) پھر گجرات، اور اس کے بعد سیوان (سندھ) اور دہلی میں گذرا۔ عالمگیر کے عہد میں وہ وقائع نگاری اور بخشی گری کے عہدہ پر فائز تھے اس کے بعد عہدہ وہ حکومت مغلیہ میں معزز عہدہ پر فائز رہے، فرخ میر کے عہد میں آپ گوشہ نشین ہو گئے۔ میر عبد الباقی صاحب نے حدیث سید مبارک حسین بلگرامی سے پڑھی، وہ شیخ نور الحق دہلوی، ابن شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے شاگرد تھے، اس کے بعد تفسیر وحدیث، سیر و اسما، الرجال، تاریخ عرب و عجم غلام قشند لکھنوی سے پڑھی السنداربعہ عربی، فارسی، ترکی، ہندی میں یدِ طولی رکھتے تھے، اور نہ صرف ان چاروں زبانوں کے ماہر تھے بلکہ ان میں بے تکلف فصیح گفتگو کرتے تھے، انگریز لکھا کرتے تھے، لغات و حساب میں بھی مہارت تھی، بہت بڑے ادیب و شاعر تھے۔ چنانچہ آپ کے نواسہ آزاد بلگرامی نے آپ کے عربی کلام کا اقتباس ”سبۃ المرجان فی آثار ہندوستان“ میں دیا ہے۔ ہندی اشعار کا انتخاب آزاد نے اپنے فارسی تذکرے ”سرو آزاد“ میں درج کیا ہے، آپ کے حالات آزاد نے اپنی عربی تصنیفات ”سبۃ المرجان“ اور ”تسلیم الفوائد“ میں درج کیے ہیں۔ میر جلیل کی تصنیفات کا استقصاء کرنا اس وقت مشکل ہے، ان کے ایک علمی اکتشاف ”دلیل ہندی علی ابطال جزو لایعجزنی“ کا تذکرہ آزاد نے ”سبۃ المرجان“ میں کیا ہے، آپ کی ایک فارسی مثنوی عرصہ ہوا ”کتب خانہ حیدری آراء میں“ نظر سے گذری تھی، تصنیفات کا پتہ آپ کو کوا تھ لائبریری (ذریعہ جان محمد بلگرامی) مل سکیگا۔ ”کوائمہ آراء و مختل

ایک گاؤں ہے، یہیں سادات واسطی کی مختصر سی آبادی ہے، یہاں بہت ہی اہم لائبریری ہے، اس میں
 کتاب اور نادر مخطوطات عربی و فارسی کا مجموعہ لٹکا، یہیں آپ کو میر جلیل اور آزاد کی تقریباً کل کتابیں
 مل سکتی ہیں۔ آزاد کے حالات تو عہد عمر شاہی کے تمام تذکروں میں لینگے وہ والدہ داغستانی (مصنف
 تذکرہ ریاض الشعراء) خان آرزو (مصنف مجمع النفاس) اور خزین لاجبی (متوفی ۱۲۸۵ھ) کے معاصر
 ہیں۔ خزین نے اپنے ہاتھ سے اشعار لکھ کر آزاد کی خدمت میں روانہ کئے، اس کا تذکرہ آزاد نے "یہ
 بیضا" میں کیا ہے۔ آزاد سے شفیق دکنی (مصنف چمنستان شعراء) کو بڑی حقیقت تھی، چنانچہ شفیق نے
 "چمنستان" میں جہاں جہاں پر و مرشد کہا ہے اس سے مراد آزاد ہی کی ذات ہے، آزاد نے مختلف
 اساتذہ سے استفادہ کیا سید طیفیل محمد بلگرامی سے لغت و میر اور سند حدیث حاصل کی، اپنے نانا میر جلیل
 سے حدیث، اور عربی اور فارسی شاعری کی تعلیم حاصل کی، ادب عروض و قوافی کی تحصیل اپنے
 ماموں سید محمد بلگرامی سے کی سید لطف اللہ حیشی سے بیعت کی ۱۲۵۸ھ میں مغربیت اللہ کیا،
 مدینہ میں شیخ محمد حیات سدی مدنی سے صحیح بخاری پڑھی، اور صحاح ستہ وغیرہ کی اجازت لی،
 پھر شیخ عبدالوہاب طنطاوی مصری (متوفی ۱۲۵۸ھ) سے احادیث کے متعلق بہت سے فوائد
 حاصل کیے آزاد کے عربی دواہیں کا ایک کرم خوردہ قلمی نسخہ آراء کے ایک کتب خانہ (مولوی علی گڑھ)
 صاحب ایڈیٹر آفتاب عالم، میں موجود ہے، "سبحۃ المرجان" میں خود آزاد نے اپنی تصنیفات کی ایک
 فہرست دی ہے، لیکن یہ فہرست نامکمل ہے۔ چونکہ سبحۃ المرجان کی تاریخ تالیف ۱۲۵۸ھ، آزاد
 کی تصنیفات جو سبحۃ المرجان میں مذکور ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

ضوء الدہداری شرح صحیح البخاری۔ یہ شروع سے لے کر کتاب الزکوٰۃ کے آخر تک صحیح

بخاری کی شرح ہے،

تسلیۃ القواد۔ اس میں آزاد کے قصائد اور بعض فوائد علمیہ درج ہیں اسی کے ساتھ علماء

کے حالات ہیں اسی میں اپنے نامائیر جلیل کی سوانح حیات درج کی ہے۔

عربی میں دیوانوں۔ ان کو انہوں نے مدینہ منورہ بھیجا تاکہ ”روضہ خضر“ میں تبرکاً آویزاں کئے جائیں دونوں دیوانوں میں تین ہزار اشعار ہیں۔

سبحۃ المرجان۔ اس کے متعلق سطور بالا میں مختصراً لکھا جا چکا یہ کتاب آزاد کے مکالمات علیہ کاآئینہ ہے، اس سے تاریخ، ادب، لغت، حدیث وغیرہ تمام فنون پران کی دستگاہ کا حال معلوم ہوگا۔
غزلان الہند۔ اس کتاب کی تاریخ مولانا محمد سعید حسرت عظیم آبادی نے اپنی کتاب ”قطاس البلاغہ“ میں کسی ہے، مشنہ میں حسرت جج کو گئے تھے، سبحۃ المرجان میں اس کتاب کا تذکرہ نہیں پایا جاتا،

تذکرہ بلاکتب تو عربی میں ہیں فارسی میں ان کی مفصلہ ذیل تصنیفات ہیں۔

یہ میضیا، سروآزاد، خزائنہ عامرہ۔ یہ تینوں فارسی تذکرے ہیں۔ ان میں انہوں نے ایران، توران اور ہندوستان کے فارسی شعراء کا تذکرہ لکھا ہے۔

”روضۃ الاولیاء“ اس میں بعض اولیاء اللہ کے حالات ہیں۔

”آثار الکرام تاریخ بلگرام“ اس میں اپنے وطن بلگرام کے اولیاء، علماء اور شعراء کے حالات درج کیے ہیں۔
”دیوان فارسی“ ان کے فارسی کلام کا مجموعہ ہے۔

”سبحۃ المرجان“ کے اندر انہوں نے مسعود سلمان لاہوری کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ میرے دو دیوان عربی میں ہیں، ایک فارسی میں ہے، اور ہر چند ہندی میں میرا دیوان نہیں لیکن میں ہندی شاعری کے دقائق و نکات سے بہرہ وانی رکھتا ہوں۔

خیر یہ تو آپ کے اُس سوال کا جواب ہے جو جلیل اور آزاد کے متعلق آپ نے کیا تھا، ہندستان کے عربی شعراء کے حالات اور ان کا کلام متفرق ہے۔ ابھی تک کوئی تذکرہ ایسا مرتب نہیں ہوا جس میں ایک جگہ

ہندوستان کے عربی شعراء کا حال معلوم ہو، سجتہ المرجان، سروآزاد اور آفرالکرام وغیرہ کا مطالعہ کیجیے آپ کو اس سلسلہ میں بڑی مدد ملے گی۔ ہندوستان میں عربی زبان کی ترقی بہت اہم اور تحقیق طلب عنوان ہے۔ پنجاب، یو۔ پی، سندھ اور بہار میں زبان عربی کے بڑے بڑے جید علماء پیدا ہوئے۔ مسعود بن سعد بن سلمان لاہوری عربی زبان کے بہت بڑے شاعر تھے۔ عربی، فارسی اور ہندی میں ان کے تین دیوان ہیں یہ چھٹی صدی ہجری میں گزریے ہیں۔

فیضی کی سوانح الامام جو بقول نقی اودھی (مؤلف تذکرہ عرفات الحاشقین) نصف قرآن کی تفسیر ہے۔ زبان عربی کا ایک ایسا معجزہ ہے جس پر ہندوستان جتنا بھی فخر کرے بجا ہے، یہ کتاب بقول محمد علی خاں (صاحب بھر مواج) اکبر کے جلوس کے آٹھالیس سال یعنی شانہ میں تمام ہوئی۔ اس میں یہ التزام رکھا گیا ہے کہ الفاظ بے نقط استعمال ہوئے ہیں، اسی طرح فیضی کی دوسری کتاب سواد الکلم جو فلسفۂ اخلاق (Ethics) پر ہے، عربی زبان کی ایک خاص چیز ہے، اس میں بھی بے نقط کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ خان آرزو کا بیان ہے کہ اس کا خاتمہ تمام نقطہ دار الفاظ پر ہوا، ان کتب سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان پر فیضی کو کس قدر عبور تھا۔

بہادر شاہ ظفر کی عید

از جناب خواجہ عبدالمجید صاحب ہلوی بی۔

یہ تقریر ۲۴ نومبر ۱۹۳۸ء کو ۸ بجے شب میں آل انڈیا ریڈیو نیشن دہلی سے نشر ہوئی
اب نیشن ڈائرکٹر صاحب کی اجازت سے برائ میں شائع ہو رہی ہے۔

عیدیں دو ہیں، ایک عید الفطر دوسری عید الضعی۔ پھر بھڑکائی رہتی ہیں۔ اس لیے عید کہلائیں
مادہ غود ہے عید الفطر میں فطر کے معنی کھلنے کے ہیں۔ آپ جو افطار کا لفظ بولتے ہیں یہ وہی ہے۔ آج
میں نے بھر کے روزے کھلتے ہیں۔ یوں عید الفطر ہوئی۔ عورتیں اس کو میٹھی عید بھی کہتی ہیں۔ وجہ یہ
کہ آج کے دن سیویاں کہتی ہیں اور کھائی جاتی ہیں۔ مگر یہ ہندوستان کی رسم ہے، اور کہیں ہندو نہیں
الکھوں میں تو ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ دوسری عید الضعی۔ وجہ تسمیہ یہ کہ ضعی دن چڑھے کو کہتے
ہیں۔ اس عید کی نماز دن چڑھے ہوتی ہے، عید الضعی کہلاتی۔ دوسرا نام عید قربان ہے، اس لیے کہ اس
دن قربانی ہوتی ہے۔ یہ عید فرضیہ حج کی ادائیگی کا شکر یہ ہے، اسماعیلی یادگار ہے تفصیل بے موقع
ہے۔ عورتیں اس کو بکری کہتی ہیں، عید البقر کی خرابی ہے، یہ ایک اور اسی نام ہے۔ یہاں تک تو عیدین
کے ناموں کا تذکرہ ہوا۔ اب اگر میں آج کی عید کا بیان کروں تو تفصیل حاصل ہوگی شنیدہ کے بود
مانند دیدہ۔ آپ نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہاں اگر بہادر شاہ کے وقت کی عید کا کچھ بیان ہو
تو شاید میٹھی عید کچھ سلونی ہو جائے۔ مٹھاس سے تو دل بھر گیا ہوگا، اب سلونے کو جی چاہتا ہوگا۔ تو
لیجیے یہی سنئے :-

بہادر شاہ لال قلعے میں بسنے والا آخری بادشاہ ہے، اس کے بعد قلعہ دیران، دلی اُجاڑا محل
 سنسان، پڑا تو بول رہا ہے۔ دیکھیں بھائی اس بادشاہ کے پاس کیا دھڑ تھا۔ بتاؤ تو کسی ملک پر
 حکمرانی تھی۔ کہنے کو سارے ہندوستان کی سلطنت، مگر حقیقت میں قلعہ کی چار دیواری کے اندر حکومت
 باہر چار دانگ ہند میں سرکار کپنی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ قلعہ پر قلعہ دارانگریز دروازہ کے اوپر رہتا ہے، پنجو
 اس کے سپاہی پہرے پر تعینات ہیں۔ پرچم شاہی لہرا رہا ہے۔ قلعہ ہی پر ہے اوکھیں نہیں۔ باقی سارا
 ملک میں بیڑی انگلیسی۔ اب مالی حالت سینے ایک لاکھ روپیہ کی کمیشن پر گزارا وقت ہے۔ سارے
 شاہی خاندان کی پرورش اور شاہی ساز و سامان کا بار اور یہ قلیل رقم۔ یہ وہی قلعہ ہے جہاں کٹھن
 روپیہ گھٹتے تھے، اور دن عید اور رات شب برات ہوتی تھی یا اب یہ حال ہے۔ یہ بھی غنیمت ہے
 خدا لاؤ ڈیک کا بھلا کرے کہ مرٹوں کی بلا سے نجات دلائی اور ایک لاکھ روپیہ ماہوار کی کمیشن مقرر
 کر دی۔ اس سے پہلے مرٹوں کی طرف سے شاہ جی نے تو ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ یہ وہی حضرت ہیں جن کے
 نام سے آج شاہ جی کا چھتہ اور شاہ جی کا تالاب مشہور ہے۔ خدا کا شکر ہے تالاب تو مٹ گیا، مگر چھتہ باقی ہو۔
 ماشا اللہ فقیر زادے ہیں اور خود بھی فقیری میں دم مارتے ہیں مگر کو تک یہ ہیں کہ بادشاہ اور شاہزادوں کو
 فائدہ دار رکھا ہے، اور خود قلمہ ترکھاتے ہیں۔ صبح شام تفصیل پر چڑھ کر بادشاہ زادے کو تسے نظر آتے ہیں میں
 پچاس ہزار ڈیک کا روپیہ ماہوار ملتا ہے۔ (یہ روپیہ آٹھ آنے کی برابر ہوتا تھا) وہ بھی دودھ سینے نڈا اور اب
 فرمایے جب ایک لاکھ روپیہ ملنے لگا اور وہ بھی ماہ ماہ، اچھا ہوا یا بُرا؟

یہ سب کچھ تھا، مگر ساری پرانی باتیں موجود تھیں۔ وہی سارے کارخانے، وہی سارے عہدے
 جن عہدوں کی تنخواہیں ایک زمانہ میں لاکھ لاکھ روپیہ تھیں اب گھٹتے گھٹتے دس دس سو پانچ پانچ سو
 آگئی، نام وہی تھے گو دشمن تھوڑے۔

سیچے اسی زمانہ میں عید آتی ہے۔ بہار کا موسم ہے، جاڑا رخصت ہو رہے گرمی کی آمد ہو سوسا

پھول رہی ہے، سارا جنگل زرد و دیہ پھنے کھڑے ہے۔ جدھر آنکھ اٹھتی ہے زرد کے سوا دوسرا رنگ ہی نظر نہیں آتا۔ جب وقت کا یہ سہاؤ ہے تو ہم بھی زرد پوش کیوں نہ ہو جائیں۔ منع کس نے کیا ہے۔ شوق ہے سرسوں کے کھیت بچائیے۔ اس زمانہ کا یہی دستور تھا اور یہی ہوتا تھا۔ سب زندہ دل تھے، اب کی طرح مردہ دل نہیں۔

زندگی زندہ دلی کا ہے نام مردہ دل خاک بیا کرتے ہیں

لیجیے عید کی صبح ہوئی، فراش تین چار دن سے سرگرم کار تھے۔ دیوان عام کو کھجاڑ پونچھ کر سجایا ہے۔ دروں پر پستی پر دے لٹک رہے ہیں، ستونوں پر زربفت تو اب کہاں کیڑا زرد رنگ کا لپٹا ہوا ہے اس پر دھنک لگی ہوئی ہے، خدا معلوم کھری ہے یا کھوٹی۔ تخت پر فرش بھی زرد ہے۔ سوج نکلتے ہی امیر امرا، آنے شروع ہو گئے، اور دیوان عام میں قرینہ قرینے سے کھڑے ہونے لگے۔ ابھی کرامات تسبیح خانہ میں برآمد ہیں یاد آتی ہیں مشغول فوج فرا حاضر ہو گئی، سارا جلوس لگنا شروع ہو گیا۔ اتہام اور انداز وہی ہے جو سلف سے چلا آتا ہے لیکن ہر چیز پر فلکت کے آثار نمایاں ہیں، گویا عہد ماضی کا منہ چڑایا جا رہا ہے۔ امیر بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ لباس اور سواریاں بھی واجبی ہی سی، کاٹ کی تسبیح میں کاٹ کا امام۔ اب سارا انتظام درست ہو گیا۔ بادشاہ سلامت ہوادار پر سوار تشریف لارہے ہیں، چار کھارکنہ صوف پر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی وردیاں بھی زرد ہیں۔ رہنے ہاتھ کی طرف ہوادار کا ڈنڈا کپڑے ہوئے حکیم احسن اللہ خاں ساتھ ہیں، طبیب خاص بھی ہیں اور وزیر عظم بھی۔ یہ وہی صاحب ہیں جن کی سعی دورانِ غدر میں کامیاب ہوئی، اور بہت بہادر شاہ انگریزوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔ ورنہ خدا معلوم کیا ہل چل بچتی۔ اس جھگڑے کو چھوڑیے اس سے ہمیں کیا مطلب۔ دوسری طرف محبوب علی خاں خواجہ سرا ہیں، یہ ناظرِ محلات ہیں۔ حکیم صاحب کے بعد انہی کا نمبر ہے۔ ان دونوں میں قدر سے جھٹک ہے، اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ ایامِ غدر میں علت فرمائی۔ علتِ نعمت کے مرعض تھے، آخر کار استسقا ہو گیا۔ ہوادار آگے بڑھا اور اب دوسرے ہوادار آنے شروع

ہوئے۔ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، پہلے میں مرزا نعل سوار ہیں، یہ ولی عہد بہادر ہیں۔ اس وقت جام شہر سے سرست ہیں، غنڈ میں جام شہادت نوش فرمائینگے، غنڈوان شباب ہے صورت شکل، ماشاء اللہ ہزاروں میں ایک، کیوں نہ ہو نعل چڑھیں۔ اب اور ہوا دار نمودار ہوا، اس پر مرزا جوان بخت سوار ہیں یہ لٹلی بیوی کے لاڈلے بیٹے ہیں، کم سن میں پھر یہ بدن ہے، خط و خال نازک اور خوشنما ہیں۔ ہمنار محل اور حکیم حسن اللہ خاں اس فکر میں ہیں کہ ان کو ولی عہد بنائیں۔ سازش کا جان بچھا ہوا ہے، انگریزوں سے گفت و شنید ہو رہی ہے، کچھ عہدہ عید بھی مہنگے ہیں، اس وقت ذکر کا موقع نہیں، صرف اتنا کہ دنیا کافی ہے کہ یہ اور ان کی ماں بادشاہ کے ساتھ رنگوں میں جلا وطن رہے۔ بیچے سواری لگے بڑھی اور کرامات کا ہوا دار لال پردہ سے باہر نکلا، سامنے مولیٰ بخش ہاتھی کھڑا ہے۔ اس کو بٹھایا گیا، سیر بھی لگی اور بادشاہ سلامت عاری میں رونق افروز ہوئے۔ پیچھے حکیم حسن اللہ خاں بیٹھے۔ ان کے ہاتھ میں دم گاہ بخت کا مورچل ہے گیس رانی کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے پکیدان اور خاوندان رکھا ہے۔ بھنڈ بھنڈا بھنڈا لیلے نیچے کھڑا ہے۔ شک کی نے عاری پر رکھی ہے۔ ہاتھی کو چرکے لگھیرے مہے ہیں۔ اور ہاتھی کھڑا ہوا اور ہاتھ سے سلامی کی توہیں سر ہوئیں، پیچھے دواور ہاتھی ہیں۔ ان پر ہونج کسے ہوئے ہیں۔ پہلے پر مرزا نعل برآمد ہیں اور دوسرے پر مرزا جوان بخت۔ سواری قلعہ کے دروازہ پر پہنچی انگریز قلعہ دار مع اپنی فوج کو دستہ کے حاضر ہے۔ انگریزی قاعدے سے سلامی اٹاری۔ سواری کی ترتیب یہ ہے۔ آگے آگے توپ خانہ ہے، توہیں باپ دادا کے وقت کی ہیں نوایا دہیں۔ اب توہیں دھمکے ہی کے کام کی رہ گئی ہیں۔ ان کو چار چار چھ چھ بیلوں کی جوڑیاں گھسیٹ رہی ہیں۔ سامنے کالے خاں گولنداز گھوڑے پر سوار چلا جاتا ہے، یہ ترک بچہ ہے، خوش رہے اور قد آور اور سیم بھی۔ غنڈ میں اس کی ایک ٹانگ گولے سے اڑ گئی اور اس کے صدر سے فوت ہو گیا۔ اس کے بعد روشن چکی کا ہاتھی ہے۔ سواری چلتی جاتی ہے روشن چکی بجتی جاتی ہے پیچھے پیچھے سواروں کی فوج ہے۔ کچھ زیادہ نہیں کم و بیش سو ہونگے سب ہتھیاروں اور وردیوں

سے آراستہ ہیں۔ پراہندے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے پیدل فوج ہے یہ بھی کثیر نہیں، تاہم کھیل کاتے سے درست ہے۔ بیجیے اب جھنڈی برداروں کی باری آگئی۔ یکم عمر لڑکے ہیں۔ سُرخ زرد جھنڈیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ صرف سواری کی آرائش ہیں کسی کام کاج کے نہیں۔ اب خود بدولت کا ہاتھی آگیا۔ جھومتا جھامتا چلا جا رہا ہے عجیب انداز کا ہاتھی ہے۔ قد و قامت میں معمولی ہاتھیوں سے بہت بڑا ہے، اور وفاداری کا ثبوت دیکھا۔ جب بادشاہ قید ہو گئے، اُس نے دانہ پانی ترک کر دیا، لاکھ کوشش کی کچھ نہ ہوا۔ آخر توتے اوتے مر گیا۔ کیوں بھائی ہم تم بھی اپنے آقا کے ایسے جاں نثار ہیں؟ جانور سے سبق لو اور جاں نثاری سیکھو۔ دیکھو اس کی بدولت اس کا نام آج تک زباں زدِ خلافت ہے۔ اب ولی عہد اور مرزا جواں بخت کے ہاتھی آ رہے ہیں۔ مرزا جواں بخت کے ہاتھی کے لگے پھیرا پلٹن ہے۔ چھوٹی چھوٹی بندوقوں پر سنگینیں چڑھی ہوئی ہیں۔ یہ سب ہماری دہلی ہی کی بنی ہوئی ہیں۔ خاتم کے بازار کے کاری گروں نے تیار کی ہیں۔ اب نہ وہ بازار نہ وہ کاری گر۔ ان کی وردی گھاگرا پلٹن کی سی ہے اور قواعد پر لڑ بھی انگریزی طرز کی کرتے ہیں۔ یہ پلٹن حضرت پیر مرشد کی ایجاد ہے۔ اپنے چاہتے صاحبزادے کے لیے بنائی ہے۔ اس کا ان کو بڑا خیال ہے لڑکے کم سن ہیں اور بے ریش، قد و قامت میں برابر شکل صورت میں ایک سے ایک افضل، سب شریف زادے۔ ان کا کپتان ایک مغل بچہ ہے، خاندانی لڑکا ہے، یہ گھوڑے پر سوارنگی تلوار لیے لگے لگے چلا جا رہا ہے۔ غدر میں اس پلٹن کا کیپ جھروکے کے سامنے رہتی میں پڑا ہوا تھا۔ پلٹن کٹ کٹ کے لڑی اور سب نے جان دیدی۔ اللہ تعالیٰ غریقِ رحمت کرے۔

اب کبوتر خانے کے ہاتھی کی باری ہے۔ کبوتروں کی کابک اس پر لدی ہوئی ہے اور چھتری ہندھی ہوئی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں کتوبر بازان کو چھپی دکھا دیتا ہے۔ یہ اُٹتے ہیں اور شاہی عمارت کا کاداکاٹ پھر چھتری پر آن بیٹھتے ہیں۔ یہ پُرانی رسم ہے ہمیشہ سے کتوبرا سی طرح عمارت پر سے نثار ہوتے چلے آتے ہیں۔

اب امیر وزیر سب اپنی اپنی سواریوں پر سوار چلے آتے ہیں۔ کوئی گھوڑے پر بے کوئی ہاتھی پر کوئی رتھ میں، مگر زیادہ تر تمام جھام اور پالکیوں میں سواریں۔ ان کے نوکر چاکرن کے ارد گرد ہیں۔ بازار میں لوگ دو طرفہ کوٹھوں پر سواری کی سیر دیکھنے کو جمع ہیں۔ شہر سارا دلن بنا ہوا ہے۔ شاہ دولہا ہے اور شہری برات۔

سواری خواہاں خزاں چاندنی چوک اور کھاری باؤلی ہوتی ہوئی پرانی عید گاہ جب پہنچی۔ بادشاہ ہاتھی سے اترے ہوا دار پر سوار ہوئے اور اندر داخل ہو گئے۔ اب عمر بڑھ گئی ہے پیادہ پا چلنے سے معذور ہیں۔ صفوں سے گزرتے ہوئے امام صاحب کے پیچھے قالین کے مصطلے پر جلیٹھے۔ پوری صف انکے اور ساتھیوں کے لیے روک لی گئی ہے۔ امیر وزیر جس کو جہاں جگہ ملی کھڑا ہو گیا۔ یہ خدا کا گھر ہے یہاں تقادست مراتب نہیں۔ بس جہاں پناہ کی سواری کا آنا تھا کہ تکبیر ہوئی اور نماز شروع ہو گئی۔ نماز کے بعد خطبہ پڑھا گیا اور خطبہ حضور کے نام سے فرمایا تھا۔ خطبہ ختم ہوا۔ بادشاہ کی طرف سے امام صاحب کو خلعت عطا ہوا اور سواری اُسی شان و شوکت سے واپس ہو گئی۔ لیجیے عید مبارک اور بندہ رخصت!

مشرق و مغرب

(مولانا حامد الانصاری غازی)

مارک ٹوئین (Mark twain) کا قول ہے کہ جنگ کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ دنیا کے مہربانے ہیں کہ یہ قول راستی پر مبنی ہے لیکن دنیا کی حالت یہ ہے کہ کوئی مہربان جنگ کے بارے کو جھٹک کر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ جنگ واقعی نہیں ہونی چاہیے۔ مہربوں کا حال یہ ہے کہ ان کی زبانیں امن کے ساتھ ہیں اور دل جنگ کے ساتھ۔ عوام کی حالت اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ ان کے منہ میں جنگ کے ذکر سے وہی علاوت پیدا ہوتی ہے جو تازہ انگور کے رس سے۔

مارک ٹوئین نے بجا کہا کہ جنگ کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہے لیکن اہل دنیا کہتے ہی نہیں عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایک اور جنگ عظیم کی ضرورت ہے۔ وہ ایک قول ہے، یہاں ہزاروں عمل ترازو کے دوسرے پتے ہیں رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک اور دوسرے ملکوں کے ارباب سیاست بھری کانفرنسوں میں امن کے فرشتے بن کر جاتے ہیں لیکن لوٹتے ہیں تو جنگ کے شیطانوں کی فوجوں کو ایک حکم کا منتظر پاتے ہیں۔

انسان اکثر آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کیا کرتے ہیں۔ جنگ ہوگی اس ذکر میں دل کا بھٹکا
قوت کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کل ہونے والی جنگ آج ہو جائے تو ہماری خوش فکری اور خوش سخی
کا سامان فراہم ہو جائے، گو یا جنگ ایک تماشا ہے کہ
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!

اس تخیل میں عام غریب انسانوں کا کوئی قصور نہیں۔ دنیا میں قابو یافتہ مدبروں کے دل
اور عوام کی زبانیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں، جن لوگوں کے ہاتھ میں امن کی قسمت ہے جبے ہی
جنگ پر آمادہ ہوں اور جنگ کو دور سے قریب لا رہے ہوں تو غریب عوام کی زبان کو حلق کیسے
کھینچا جاسکتا ہے۔

امن اور جنگ کے متعلق دنیا کے رجحانات کے متعلق روس کے وزیر خارجہ ایم لیتوونوف
نے جس قدر صاف اور سچی بات کہی ہے کسی دوسرے نے نہیں کہی۔

”ہماری عادت میں یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ ہم یہ اعلان کرتے رہیں کہ جنگ کے بعد
امن قائم ہو جائیگا۔ یہ بات غلط بھی ہے اور غلط فہمی پر مبنی بھی۔ دنیا کی طاقتیں اپنی خود غرضیوں
کی خاطر امن کے لیے قوت نہیں بلکہ ایک خطرہ ہیں میں نے ایک بار لیگ اقوام میں جو
کچھ کہا تھا آج بھی کہتا ہوں۔ ہر جنگ ایک دوسری جنگ کو جنم دیتی ہے اور ہر امن کے
معاہدہ میں ایک نئی جنگ کا مقصد کام کرتا ہے۔“

لیٹوونوف کے یہ جملے خود غرضیوں کے ان دائروں کو نمایاں کر رہے ہیں جن سے سیونج کے
معاہدے کے بعد بھی جنگ کے ذکر و فکر کو ترقی پور رہی ہے اور جنہوں نے یکساں طور پر مشرق و مغرب

کی عافیت کے امکانات کو درہم برہم کر رکھا ہے۔

منچوریا پر جاپان کے فوجی قبضہ کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ منچوریا کی فتح کے بعد فوراً مجلس اقوام کے کمیشن کے صدر لارڈ لٹن کے مخالف فیصلہ کے باوجود یورپ کی حکومتوں نے منچوریا پر جاپان کا قبضہ تسلیم کر لیا گویا یہ مان لیا گیا کہ منچوریا میں جاپان کی جنگ ناجائز تھی مگر جنگ کے نتیجے میں جو سلطنت قائم ہوئی ہے وہ جائز ہے۔

منچوریا میں امن کی اسکیموں کی ناکامی کا قدرتی نتیجہ حبش کی جنگ کی صورت میں رونما ہوا، مشرق اچید کی جنگاری افریقہ کے جنگل میں پہنچی تو شعلہ بن کر بھڑک اٹھی اور اُس نے پہلا سلاخی اول کے تاج و تخت کو جلا کر آزاد حبشی قوم کی حسرتوں کو راکھ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے منچوریا منچورین قوم کے ہاتھ سے گیا اور ادھر حبش حبشیوں کے ہاتھ سے جاتا رہا۔

اس وقت دنیا کی تمام سرگرمیاں دو جہاں خطوط کی شکل میں نظر آ رہی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمین کی بادشاہت ایشیا کا حق ہے یا اہل فرنگ کا۔ ایشیا اپنی تاریخ اپنی قدامت اور اپنی روحانیت کو نئی دلیل کی صورت میں پیش کر رہا ہے اور یورپ اپنے موجد دماغ اور اپنے ساز و سامان کی تازہ دم قوتوں کو اپنے حق کی تائید میں پیش کر رہا ہے۔ ایشیا یورپ کے نقشہ کو اپنی آزادی کے آئینہ میں دیکھ رہا ہے اور یورپ ایشیا کے سادہ نقشہ میں اپنا نگ بھرنے کی سعی کر رہا ہے

خالدہ ادیب خانم نے دہلی کے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ "مشرق اور مغرب میں ذہنی اتحاد

کے فقدان نے دونوں کو تباہی سے قریب کر دیا ہے۔ ہم یہ تباہی کارواں درکارواں سیاسی زندگی کی ہر منزل میں دیکھ رہے ہیں۔ مشرق بعید اور یورپ کی سیاست میں آج ہم جو الجھنیں دیکھ رہے ہیں اگرچہ وہ اندرونی معلوم ہوتی ہیں، مگر حقیقت وہ مشرقی مسئلہ ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ مسئلہ خارج کی وہ حکمت عملی جس کا نسخہ مجد دانہ طور پر اور تیزی سے مشرقی فتوحات اور برطانوی سلطنت کی وسعت کی طرف رہا ہے، یورپ کے مطلق العنان آمرانہ کی تخلیق کا موجب ہوئی۔ لائد خارج کے بعد مشرقیوں نے لائدون، مشرقیوں نے میکڈانڈیس سال تک مشرق کو فتح کرنے کے لیے اپنے پیشرو اور شہسوار کی جنگ عظیم کے ذریعہ عظیم کی پالیسی پر چلتے رہے۔ بحر روم میں مقبوضات کا ہونا بحر ہند اور خلیج فارس کی ماتحت عربی ریاستوں کی موجودگی اور مشرق قریب میں برطانیہ کی استبدادی حکومتوں کا قیام بحر روم میں الٹا پر برطانوی قبضہ، اس کے سرست پر جبل الطارق پر بالادستی، بحر الکاہل میں ہونو لو کی بحری راہوں کے مرکز پر تسلط، ہنر سوز پر انگلستان کی بالادستی اور جنگ عظیم کے بعد جرمن نوآبادیات کی تبدیلیاں ایسے امور ہیں جو ہمیں منزل بہ منزل ایک جنگ سے دوسری جنگ کی طرف لجا رہے ہیں۔ جنہوں نے روسی جمہوریت کے سیلاب کو جرمنی کی فولادی دیوار کے سامنے روکا ہے اور وسط یورپ میں نئے مسائل پیدا کر کے مغرب میں ڈوڈیکٹروں۔ قہرمان ڈیکٹروں اور مشرق میں ایک نئی دہشت انگیز شہنشاہیت (جاپان) کو جنم دیا ہے۔

مشرق میں برطانوی مقبوضات نے دنیا کو ایک بڑے فتنے سے آگاہ کیا اور آج دنیا کی تمام قوی اور قادر وقاہر حکومتیں اس فتنہ کو اپنی گود میں لینے کے لیے بڑھ رہی ہیں، اور اسی بڑھی ہوئی

خواہش کا منفی اثر مشرق بعید کی جنگ مشرق قریب فلسطین کے دست بدست ہنگاموں، وسطی یورپ کے اختلافات اور نوآبادیات کے متعلق جرمنی کے اشتعال کے لیے وجہ جواز بنا ہوا ہے۔

ہمارا حال کل کے واقعات کا نتیجہ ہے۔ کل کا تجربہ آج دنیا کے کام آ رہا ہے۔ اس آسمان کے نجوم کوئی شے نئی نہیں جو کچھ پہلے ہو چکا ہے آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی یہی ہو گا اور آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔ کل کی طرح آج بھی واقعات کی تتوار حکومت کر رہی ہے، واقعات کا رخ یہ ہے کہ دنیا کو ایک اور جنگ عظیم کی ضرورت ہے۔ مشرق اور مغرب میں اس جنگ کے علحدہ علیحدہ کئی محاذ ہونگے، مگر دراصل یہ ایسے دو بڑے محاذوں کا مجموعہ ہوگی جس کے اہمیت دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سے جداگانہ محاذ نظر آئیں گے۔ یہ دونوں محاذ آج بھی حالات کی دو دہیں سے ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہیں۔

ہم اس وقت دنیا میں امن اور جنگ کے نام پر جو سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں ان میں درحقیقت ہی مشرقی اور مغربی مسئلہ کا کام کر رہا ہے۔ اور اسی شے نے برطانیہ کی شترتی حکمت عملی اور مغربی پالیسی کو ڈانواں ڈول کر رکھا ہے۔

برطانیہ کی خارجہ پالیسی تمام دنیا کی نظر میں محل نظر بنی ہوئی ہے۔ برطانوی سلطنت جس طرح عالمگیر ہے، اسی طرح اس کی مشکلات بھی عالمگیر ہیں۔ اگرچہ دنیا کے سیاست دانوں کے تذبذب اور اظہارِ تاویل مشکلات کے زمانہ میں ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہی مشکلات ایسی انفرشوں اور کمزوریوں کو ابھار دیتی ہیں جن کو ایک بنی بنائی قوم بگڑ جاتی ہے!

میونخ کا اثر دہائیں | میونخ میں برطانیہ نے جرمنی سے مل کر نومبر کے پہلے ہفتہ میں جو کچھ کیا وہ برطانوی مشکلات کا

ایک ایسا سلجھاؤ تھا جس سے ایک ماہ کے قلیل عرصہ میں دس لاکھ اور پیدا ہو گئے ہیں۔ آسٹریا پر جرمنی کے قبضہ کے بعد برطانیہ نے زکوٰۃ سلاویکیہ کو مجبور کر کے جرمنی کو سوڈینین علاقہ پر اس لیے قبضہ دلایا تھا کہ جنگ کا آفتاب سو ایزر سے پڑے پڑے مستقر پر واپس لوٹ جائیگا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برطانوی وقار خاک میں مل گیا۔ برطانیہ نے اپنا سب کچھ کھو کر جب دنیا کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ دنیا کو امن کی نعمت کا ایک حصہ بھی حاصل نہیں ہوا۔

دراصل آج کی سیاست کا حاصل ایک سہمی لا حاصل کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہا۔ کارل مارکس نے کہا تھا کہ برطانیہ سرمایہ داروں میں جابر ترین سرمایہ دار شہنشاہیت ہے آج اس کے مقابلہ میں تین مڑاٹا شہنشاہیت پسند طاقتیں عروج پر آ رہی ہیں۔

۱۔ جرمنی جس کے سامنے پرنس ہسٹلر کی عالمگیر جرمن سلطنت کا تصور ہے۔

۲۔ اٹلی جس کا مقصد ایک نئی رومہ الکبریٰ کی تاسیس ہے۔

۳۔ جاپان، جس کا خیال ہے کہ اس کا شہنشاہ دنیا میں خدا کی مرضی کا نمائندہ ہے اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ ایشیا ہی میں نہیں یورپ پر بھی جاپان کا قبضہ ہو۔

ان تینوں طاقتوں کو اپنی آبادی کی بڑھتی ہوئی فوج کے لیے نوآبادیات کی ضرورت ہے۔ چونکہ برطانیہ کی نوآبادیات تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اس لیے برطانیہ کا مفاد ان طاقتوں کے مفاد سے ٹکراتا رہتا ہے۔ ہماری قریبی تاریخ کے واقعات اسی تصادم کا نتیجہ ہیں جو ابھی عرصہ تک جاری رہیگا۔

جرمنی نے ۱۹۱۸ء کے معاہدہ ورسلز (میں صلح) کے خلاف روہر قبضہ کیا، سارے فرانس کو غل

کیا، رائن لینڈ سے بین الاقوامی اختیار کا خاتمہ کیا، آسٹریا کو اپنی سلطنت میں ملا یا، سوڈین جہن کو جرمن پارلیمنٹ (ریخس) کی بالادستی قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اٹلی نے طرابلس میں مسلمانوں کو ختم کیا، جزیرہ رودس کو ترکی سے غصب کر کے فوجی مستقر کی صورت دی۔ اریتریا کے قبضہ کے بعد پورے حبش پر قبضہ کیا۔ اوراب بن بصر اور منہ کے درخیز مواصلہ کو مشتاق نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ جاپان نے کوریا پر قبضہ کیا، منچوریا کو چین سے علیحدہ کر کے اُس پر اپنی سیادت قائم کی۔ اب چین میں شمال اور جنوب میں شنگھائی، نانکن پکن کیشن، ہانکو کو فتح کرنے کے بعد آگے بڑھ رہا ہے۔ مالدو، سنگاپور کی کھڑکی سے ایک طرف ہندوستان کی طرف بھاٹک رہا ہے اور دوسری طرف آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فلپائن کے امریکن مقبوضات کو دور میں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب کچھ نوآبادیاتی مسئلہ کا نتیجہ ہے جو قدرۃ برطانیہ کی مشرقی پالیسی اور نوآبادیاتی حکمت عملی سے پیدا ہوا ہے۔

مسوینی نے حبش کی فتح پر، ہرٹزل نے آسٹریا اور زکیو سلاویکیہ کے سوڈین علاقوں پر قبضہ کے وقت اور افواج جاپان کے رہنما جنرل لورا کی کے کمان افسر نے چین میں اپنی فوجوں کو آگے بڑھاتے ہوئے انگریزوں سے خطاب کر کے غلط نہیں بالکل صحیح کہا ہے کہ تم جو کچھ ایک صدی سے کر رہے ہو، ہم اس صدی میں اُس کو شروع کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہے اسی لیے وہ چھوٹے چھوٹے معاملوں میں اپنے حریفوں کو مبتلا کر کے اپنے بڑے بڑے مقبوضات اور نوآبادیات کی حفاظت کر رہا ہے۔ برطانوی تدبیر کا رجحان یہ ہے کہ جرمنی، جاپان اور اٹلی کی فتوحات کا دائرہ اگر بڑھتا ہے تو اس کا نرخ برطانوی مقبوضات اور نوآبادیات کی طرف نہ ہو۔ گذشتہ چند سال کے اندر برطانیہ نے بین الاقوامی سیاست میں جتنی کردی گولیاں بھجی ہیں وہ اسی درجہ کی شے ہیں۔ آئندہ بھی برطانیہ اپنے حریفوں کا رخ بدل بدل کر وقت کو ملاتا رہیگا، اور جب مجبوری ہو جائیگا تو مجبوراً جنگ میں حصہ لیگا۔

برطانیہ کی بعض لوگوں کو برطانیہ کی غیر ملکی پالیسی کے آثار چڑھاؤ پر حیرت ہوتی ہے۔ اس قسم کی حیرت کا اظہار
خارجی پالیسی
ہمیشہ کیا گیا ہے۔ دو سال قبل روس کے مشہور سیاست دان صحافی کارل ریڈک نے اپنی حیرت
کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا:-

”برطانیہ کی خارجی پالیسی سیاسیات عالم میں ہمیشہ ایک معمہ بنی رہی ہے۔ پولین کی
فروعات سے پہلے بھی برطانیہ کے قول و فعل کو یکیاں نہیں سمجھا جاتا تھا اور اس کے بعد
تو برطانیہ کی خارجی حکمت عملی میں اس قدر آکار چڑھاؤ ہوا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جاپان برطانیہ کی خارجی پالیسی سے بے چین ہے۔ روس میں برطانیہ کو حیلہ رہا
کہا جاتا ہے۔ جرمنی اور فرانس میں بھی برطانیہ کے لیے اسی طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں اور
امریکہ میں بھی برطانیہ کے اس فعل و فعل کے متعلق کوئی ابھی رائے نہیں پائی جاتی؟“

پہلے برطانوی مقبوضات میں برطانوی دماغ کی تعریف بڑے رعب و داب کے ساتھ کی جاتی
تھی لیکن اب وہاں بھی برطانیہ کی ذات پہچان لی گئی ہے۔ یہ ماننا پڑ چکا کہ برطانیہ آج بھی سیاسیات عالم
کا ہیرو ہے لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کل بھی ہیرو کا پارٹ اس کے حصہ میں آئے گا۔

میونخ کے معاہدے کے بعد برطانیہ نے کیا کھویا ہے اور دنیا نے امن و صلح کی دولت کا کتنے حصہ
پایا ہے اس کا حال مدبرین عالم کی طاقتور رائے عامہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری دنیا میں
گھمنوں کے بل جو سیاست چل رہی ہے اس کا قریبی تعلق مسٹر چیمرلین کے سفر گڈ اسرگ اور معاملہ میونخ
سے اس لیے ہیں دیکھنا چاہیے کہ اس معاہدہ نے دنیا کی رائے عامہ پر کیا اثر ڈالا ہے۔

مدبرین عالم گذشتہ اہ کے پہلے ہفتہ میں انگلستان کے بھرے ایوان میں وزیر اعظم برطانیہ نے دعویٰ کیا تھا
”ہماری پالیسی سے یورپ میں امن کا نیا دور آنے والا ہے“ لیکن برٹلی میڈرٹھالٹ پارٹی کی
طرف رخ کر کے مترشحين کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور اس کا اثر ڈیکولائیڈ

”درد نیا پر کیا چڑھا“

اس رائے کے بعد اب چند مدبرین کی رائیں دیکھیے کہ وہ معاہدہ میونخ کے بعد کس قسم کے جذبات رکھتے ہیں۔ آرا سے پہلے حادثہ کی تاریخ مطالعہ کر لیجیے۔

۱۰۔ اکتوبر ۱۹۳۸ء کو جرمن فوج کے افسر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ آج سوڈینیٹین جرمن علاقہ پر فوج کا قبضہ مکمل ہو گیا۔

اسی تاریخ میں شہر کے فرمان شائع کیا کہ ریش جرمن پارلیمنٹ کے قوانین اور جرمن نشان سائیکلا اس علاقہ میں حکمرانی کریں گے۔

۲۲۔ اکتوبر کو فوجی راج ختم کر دیا گیا اور سوڈینیٹین علاقے میں سول انتظامی حکومت قائم ہو گئی۔ جرمن اور نیکو سلاویہ کے افسانہ کا آخری باب جب مکمل ہو گیا اور وزیر اعظم انگلستان نے امن کی عمارت کو آخری اینٹ رکھ کر مکمل کر دیا تو دنیا کے مدبرین چلانے لگے کہ ہم آج بھی اسی طرح جنگ کے دروازہ پر ہیں جس طرح کل تھے۔

(۱) پریگ میں نیکو سلاویہ کے اخباروں نے بالاتفاق ایک جملہ لکھا ”آج ہماری زندگی کا سب سے زیادہ منحوس دن ہے۔ ہم ذلت کے پیلے سے آخری گھونٹ پی رہے ہیں۔“ ۹۔ اکتوبر ۱۹۳۸ء (۲) سٹرلائڈ جارج نے سٹی ٹیمپل لندن میں تقریر کرتے ہوئے کہا:-

”ملک کی راحت کا پیمانہ ہمارے اس جذبہ شرم سے پُر ہو رہا ہے کہ ہم نے ضمیر اور سلطنت کے وقار کو ختم کر کے امن خرید لیا ہے“

مشر، امین اور سوڈینیٹین علاقے کے واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ذلت کے گڑھے میں بہت نیچے اترتے ہیں کیا ہمارے لیے ہستی میں گرنے کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں؟ ۲۶۔ اکتوبر ۱۹۳۸ء

(۳) سٹر جرج ہل نے امریکہ کے لیے اپنی براڈ کاسٹ تقریر میں کہا:-

”انگریزی قوم اور ایمپائر کے اجزاء یہ دریافت کر رہے ہیں کہ یہ انتہا ہے یا ابھی اور کچھ بڑھنا ہے۔ (۱۷- اکتوبر ۱۹۳۵ء)

(۴) پارلیمنٹ کے لبرل رہنما مسٹر آرچبالڈ سنکھونے اپوان میں رنج کے ساتھ کہا: ”اس مثال نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم دنیا کی طاقت کی کنیاں ایک ایک کر کے دیر دست آزار زبردستوں کے سپرد کر رہے ہیں۔ دیکم نومبر ۱۹۳۵ء

(۵) مسٹر ایڈن وزیر خارجہ برطانیہ نے ازراہ تاثر آسٹریا کی یورپی شے کا رشن کلب میں کہا: ”برطانیہ کی غیر ملکی پالیسی کا مقصد بین الاقوامی معاہدوں کا احترام ہونا چاہیے۔

(۶) دے گٹھی پنڈت (دھارم لال جی کی ہمشیر) نے سفر یورپ کے بعد کراچی میں بیان دیا: ”میں انگلستان میں کسی ایسے انگریز سے نہیں ملی جو میونخ کے معاہدے سے شرمندہ نہ ہو۔“

ان آراء کے علاوہ انگلستان کی وزارت پارٹی کے جرائد کی تازہ ترین رٹے یہ ہے کہ معاہدہ میونخ کے ماتحت جرمنی سے جو توقعات وابستہ کی گئی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ ہرٹلر نے میونخ سے واپس ہوتے ہی نوآبادیات (برطانوی ٹانگائیکا اور فرانسسیسی کیرون) کی واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ لندن ٹائمز کے قول کے مطابق ہرٹلر کے ذہن میں نوآبادیات کو فوری واپسی کا مطالبہ اس اصول پر مبنی ہے کہ گرم لوز پر چوٹ زیادہ کا درگزر ہوتی ہے۔

جب حالت یہ ہو تو دنیا کا کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ برطانیہ نے اپنی کوششوں سے واقعات کے اس مطالبہ کو ختم کر دیا ہے کہ دنیا کو ایک اور جنگ عظیم کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بڑھی ہوئی آبادی کا مسئلہ، پیداوار کی کمی اور عدم توازن صنعتی اور تجارتی مقابلہ، بالادستوں کا مطالبہ نوآبادیات، زبردستوں کا مطالبہ آزادی۔ اور ان تمام باتوں سے پیدا ہونے والی اور سو باتیں جب تک دنیا کے سر پر گزر رہی ہیں اس کا نام لینا بڑے لوگوں کا مذاق ہے جو پہلے بھی ہوا ہے اور آج بھی ہوا ہے۔

لطائفِ کاتبیہ

ستارے

از جناب میر تقی صاحب کاشفی امر دہلی

(۱)

تمام دن تو ہیں تابِ فروغِ مہر میں گم	نقاب اُٹھتے ہیں چہرے سورات کو انجم
خموش انجمنِ کائنات ہوتی ہے!	چمکنے لگتے ہیں انجم جو رات ہوتی ہے
شرارِ حسن مصانع گنبدِ دوار!	فلک کی بزم کے یہ زاہدانِ شب بیدار
فلاسفہ نہیں روشن کرے بتاتے ہیں!	حسابِ جہدِ مسافت لگاتے جاتے ہیں
کشش سے ان کی بتاتے ہیں حیرت کو قائم	یہ اُس پہ طرہ کہ گردش میں رہتے ہیں دائم
جڑا ہوا انہیں سمجھا ہے چہرے پر کوئی	حقیقت ان کی بتاتا نہیں مگر کوئی
کچھ اس میں شک نہیں نہایت میں آسمان کیلے	فروغِ چشمِ بصیرت ہیں اک جہاں کیلے
غمن انہیں کوئی کچھ کوئی کچھ بتاتا ہے	ہر اکِ فرقِ جدا اپنی اپنی گاتا ہے
زاہد کچھ کہے ان کو، انہیں نہیں طلب	یہ اپنی ایک روش پر چمکتے ہیں شہرب

(۲)

میں زیرِ سقفِ فلک اک رات سوتا تھا	خوابِ بادہِ غفلت میں عسر کھوتا تھا
کسی خیال سے پلھت میری آنکھ کھلی	مجاستاروں کی جانب نگاہ جا پہنچی

یہ دیکھا میں نے کہ سب کانپتے ہیں ڈرتے ہیں
لرز رہے ہیں کسی خوف اور دہشت سے
یہ رنگ دیکھ کے میں نے کہا کہ اے انجم!
ذرا یہ مجھ سے کہو تم ہو اصل میں کیا شے
اک آنکھ کھولتے ہیں ایک بند کرتے ہیں
نہیں قیام کسی ساعت ایک ہی ہے
بناؤ تو سہی کس ڈر سے کانپتے ہو تم؟
تمہارے جرم منور کی کیا حقیقت ہے؟

(۳)

ستارے بولے کہ اے شاعر حقیقت جو
فضائے دہر میں ہم وید ہاؤ عبرت میں
جوشب میں کرتی ہو اعمال نور انسانی
محیط ابر ہو پوشیدہ ہو کہیں کوئی
یہ دو زمینیں ہیں عکاس آئینے کی طرح
نظر جاتے ہیں اعمال اشرف المخلوق
کبھی ہے شرم کبھی لرزہ جسم پر طاری
نہیں جو پاتے ہیں خاصان حق کو ہم پید
غرض بخوف و جارات بھر ٹھہرتے ہیں
دم سحر تری دنیا سے کوج کرتے ہیں

طلوع مہر سے رونے آفتی ادھر پر نور

ہم اُس طرف لیے شبناچہ خدا کے حضور

جذب جنوں

از مسعود الرحمن صاحب عثمانی جاوید

فکر کو جذب جنوں بھی جو میسر ہو جائے تیری ہستی بجز موت پہ دو بھر ہو جائے
عشق مجبور کی اک یہ بھی ہر قدرت کے دست منہ سے جوابات نکل جائے مقدر ہو جائے
دل وہ شعلہ ہر مرے دل کو جلائے والے اس کو اڑنا اگر آجائے تو آخر ہو جائے
سو گوار غم ہستی! غم ہستی کی قسم دل وہ شیشہ ہے کہ تو چاہو تو پتھر ہو جائے
عقل وہ دہکے زادہ کو بھی کانفر کرے عشق وہ کفر کہ کافر بھی پیہر ہو جائے
ہر شوق گریہ ہے تو اتنا تو جگر کو غلوں کر آنکھ سے اشک جو ٹپکے تو گل تر ہو جائے
تجھ کو جینا بھی سکھا دیا تیرا سوز طلب پہلے مرنے کا سلیقہ تو میسر ہو جائے
غزیم ہستی کی قسم! شور جنوں پر وہ شے دہشتِ مخوف و قسمت کی جہیں تر ہو جائے

عقل وہ قطرہ شبنم کہ اڑے تو کھو جائے

عشق وہ اشک کہ ٹپکے تو سمندر ہو جائے

نفس و نظر

جدید کتابیں

پروفیسر "ڈاکٹر سید نجم الدین احمد صاحب جعفری بیرٹھراٹ لاہندستان کے اُن گئے چنے مسلمانوں میں سے ہیں جو انگریزی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوئے اور سرکاری عہدہ کی ذمہ دارانہ مصروفیتیں رکھنے کے باوجود اسلامیات سے شغف رکھتے ہیں۔ اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ مسلمانوں کی قابل قدر خدمات انجام دیتے رہتے ہیں۔ آپ کی متعدد کتابیں، آئین عالم، وفاق ہند اور *Flash Lights on Islam* شائع ہو کر ملک میں مقبول ہو چکی ہیں۔ اب آپ کے اسلامی معاشرتی مضامین کا مجموعہ "ید بیضا" کے نام سے شائع کیا گیا ہے، اس مجموعہ میں آپ کے مختلف مضامین یکجا کر دیے گئے ہیں۔ جن میں سے بعض مختلف اخبارات و رسائل میں شائع ہو چکے ہیں اور اب اُن کو اضافہ و ترمیم کے ساتھ اس مجموعہ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ متعدد مضامین ایسے بھی ہیں جو اب تک کہیں شائع نہیں ہوئے ہیں۔

اس مجموعہ میں جتنے مضامین ہیں سب ہی دلچسپ اور مفید ہیں۔ علی الخصوص مضامین ذیل زیادہ توجہ اور غور سے پڑھنے کے لائق ہیں۔

"اسلام اور سرمایہ دار و مزدور"، "اسلام اور وطنیت"، "اسلام اور عورت"، "عورت کی حیثیت ہندوستان میں"، "اسلامی فلسفہ زندگی"، "انسان کا دل"، "زبان تکلف اور رسل و دعا ہے خیالات بخیرہ و خیرین اور سکے ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے قرآن مجید کا مطالعہ نظر عمیق کیا ہے اور اصولی اسلام کو سمجھنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

کتاب کے شروع میں خود فاضل مصنف کے قلم کا لکھا ہوا ایک مقدمہ ہے جس میں مصنف نے غیر مسلم مصنفین کے حملوں اور بیجا اعتراضوں کا درد انگیز طرہ پر ذکر کیا ہے اور پھر مسلمانوں کے ذہنی و دماغی تزلزل کا ایک حسرت آمیز خاکہ کھینچا ہے ماسی ذیل میں آپ نے بعض باتیں بڑے کلام کی کہی ہیں۔ الغرض کتاب اپنی معنوی حیثیت سے بہت خوب، عمدہ اور مفید ہے اس کا مطالعہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے سودمند ہوگا۔ بلکہ اگر غیر مسلم اس کو پڑھیں گے تو انہیں اس کتاب میں اسلام کی سادگی و صفائی، انسانی ہمدردی و اخوت اور جامعیت و اعلیٰ کی ایک دلکش تصویر نظر آئے گی۔ طبعیت و کتابت متوسط قطع، ۱۹۷۷ء، ضخامت ۱۳۷۔ قیمت ۵ روپے صاحب انوی پریس حکومت ملتان۔

معین المنطق حصہ اول دوم۔ مولانا محمود حسن صاحب مدرس مفتی جامعہ حسینیہ راولپنڈی رحیم آباد نے ارادہ کیا ہے کہ فنون کو عربی سے آسان اردو میں منتقل کریں۔ آپ نے اسی سلسلہ میں معین المنطق کے نام سے ایک رسالہ تالیف کیا ہے جس کے دو حصے ہیں۔ اس میں منطق کے مبادی اور اصول و قواعد کو سلیس اردو میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جو ایک حد تک کامیاب ہے لیکن اگر مسائل کی توضیح میں چند نئی مثالوں سے کام لیا جاتا اور خود صرف کی جدید ریڑروں کی طرح ان کی قرین بھی لکائی جاتی تو غالباً یہ کوشش زیادہ مفید ثابت ہوتی۔ بہر حال اردو خواں طلبہ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چھوٹی قطع ضخامت حصہ اول ۲۰ صفحات قیمت ۳۰ روپے دوم ضخامت ۱۲۹ صفحات قیمت ۸ روپے کاپتہ مولوی محمد یعقوب صاحب شاہجہانپوری مالک تعلیمی کتب خانہ قزوین خدای

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) ندوۃ المصنفین کا دائرہ عمل تمام علمی مکتبوں کو شامل ہے۔

(۲) ڈ۔ ندوۃ المصنفین ہندوستان کے اُن تصنیفی، تالیفی اور علمی اداروں سے خاص طور پر متحرک عمل کریگا جو وقت کے جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر ملت کی مفید خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔
رجن کی کوششوں کا مرکز دین حق کی بنیادی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

(۳) ایسے اداروں، مجلاتوں اور افراد کی قابل قدر کتابوں کی اشاعت میں مدد کرنا بھی ندوۃ المصنفین کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔

مصنفین۔

(۴) جو حضرات کم سے کم پچیس روپیہ (۲۵) سال محنت فرمائینگے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ مصنفین میں شامل ہونگے اُن کی جانب سے یہ خدمت معادنے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ حقیقتاً خالص ہوگا۔

ادارے کی طرف سے ایسے علم نوا اصحاب کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی اور رسالہ ہر ماہ بطور نذر پیش کیا جائیگا۔
معاونین :-

(۵) جو حضرات بارہ روپیہ سال پیشگی عنایت فرمائینگے اُن کا شمار ندوۃ المصنفین کے دائرہ معاونین میں ہوگا۔ اُن کی خدمت میں بھی سال کی تمام تصنیفیں اور ادارے کا رسالہ ہر ماہ بطور نذر پیش کیا جائیگا۔

جواب :-

(۵) چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب مدوۃ المعینین کے حلقہ اجارہ میں داخل ہو کر
ان حضرات کو ادارے کا رسالہ بلا قیمت دیا جائیگا اور ان کی طلب پر ادارے کی تمام تصنیفیں
قیمت پر پیش کی جائیں گی۔

(۶) معاونین اور اجارہ کے لیے یہ سہولت بھی رکھی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے یکمشت بارے
روپے یا چھ روپے ادا کرنا ممکن نہ ہو تو معاونین یہ رقم تین تین روپے کی چار قسطوں میں ہر سہ
ماہی کے شروع ہی میں عنایت فرمادیں اور اجارہ تین تین روپے کی دو قسطوں میں ہر ششماہی کی
ابتداء میں۔

چند سالانہ رسالہ برہان پانچ روپے

خط و کتابت کا پتہ :-

منیجر رسالہ "برہان" قرول باغ نئی دہلی

جید برقی پریس دہلی میں طبع کرنا کر مولوی محمد امجد علی صاحب پریس پبلشر نے
دفتر رسالہ "برہان" قرول باغ نئی دہلی میں طبع کیا

